



શ્રી સત્સંગચીય જ્ઞાન મંદિર, અમદાવાદ

શ્રીમદ્ લલુરાજસ્વામી (પ્રભુશ્રી) ઉપદેશામૃત

શ્રીમદ્ લલુરાજ શતાબ્દિ સમારંભ ગ્રન્થ

— જન્મજયન્તિ —

(સ ૨૦૧૦, આશ્વિન વદ ૧)

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર આશ્રમ, અગાસ

श्रीमद् राजयन्द्र आश्रम;
महाश्वेतजीमूनादिसंन्यासिभ्यो नमः

મનસુખભાઈ ઝવેરભાઈ શાહ,
રાવજીભાઈ છગનભાઈ દેસાઈ.

☆



‘આત્મા થઈને આત્મા બોલ્યો આરાધ્યો તો બસ.’
—પ્રભુશ્રી

પ્રથમાવૃત્તિ — પ્રત	૨૦૦૦
વીર સંવત	૨૪૮૦
સને	૧૯૫૪
વિક્રમ સંવત	૨૦૧૦

સુદકઃ
જયન્તિ ઘેલાભાઈ દલાલ,
વસાંત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ,
ધીકાંટા રોડ, ઘેલાભાઈની
વાડી, અમદાવાદ.

“જે જે પ્રકારે આત્મા આત્મભાવ પામે તે તે પ્રકાર ધર્મના છે આત્મા જે પ્રકારે અન્યભાવ પામે તે પ્રકાર અન્યરૂપ છે, ધર્મરૂપ નથી

જીવે ધર્મ પોતાની કલ્પના વડે અથવા કલ્પનાપ્રાપ્ત અન્ય પુરુષ વડે શ્રવણ કરવા જોગ, મનન કરવા જોગ કે આરાધવા જોગ નથી માત્ર આત્મસ્થિતિ છે જેની એવા મત્પુરુષથી જ આત્મા કે આત્મધર્મ શ્રવણ કરવા જોગ છે, ચાલત આરાધવા જોગ છે ”

—પૃષ્ઠ ૪૨૪, ‘શ્રીમદ્ ગોળચંદ્ર’

★

“આત્માને વિભાવથી અવકાશિત કરવાને અર્થે અને સ્વભાવમા અનવકાશપણે રહેવાને અર્થે કોઈ પણ મુખ્ય ઉપાય હોય તો આત્મારામ એવા જ્ઞાની પુરુષનો નિષ્કામબુદ્ધિથી ભક્તિયોગરૂપ મગ છે ”

—પૃષ્ઠ ૪૩૨, ‘શ્રીમદ્ ગોળચંદ્ર’

★

“પરમાત્મા અને આત્માનું એકરૂપ ધર્મ જનું તે પરાભક્તિની છેવટની હદ છે એક એજ લય રહેલી તે પરાભક્તિ છે પરમ-મહાત્મા ગોપાલનાઓ મહાત્મા વાસુદેવની ભક્તિમા એ જ પ્રકારે રહી હતી પરમાત્માને નિરજન અને નિર્દોહરૂપે ચિંત્યે જીવને એ લય આવવી વિકટ છે, એટલા માટે જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે, એવો દેહધારી પરમાત્મા તે પરાભક્તિનું પરમ કારણ છે તે જ્ઞાની પુરુષના સર્વ ચરિત્રમા ઐક્યભાવનો લક્ષ વવાથી તેના દૃઢયમા વિરાજમાન પરમાત્માનો ઐક્યભાવ હોય છે, અને એ જ પરાભક્તિ છે

જ્ઞાની પુરુષ અને પરમાત્મામા અતર જ નથી, અને જે કોઈ અતર માને છે તેને માર્ગની પ્રાપ્તિ પરમ વિકટ છે જ્ઞાની તો પરમાત્મા જ છે, અને તેના જોળખાણુ વિના પરમાત્માની પ્રાપ્તિ વધ નથી, માટે સર્વ પ્રકારે ભક્તિ કરવાયોગ્ય એવી દેહધારી દિવ્ય મૂર્તિ-જ્ઞાનીરૂપ પરમાત્માની ને નમસ્કારાદિ ભક્તિથી માડી પરાભક્તિના અત સુધી એક લયે આરાધવી પરમાત્મા આ દેહધારીરૂપે થયો છે એમ જ જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે જીવને બુદ્ધિ થયે ભક્તિ જોગ છે, અને તે ભક્તિ કમે કરી પરાભક્તિરૂપ હોય છે

પ્રથમ જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ, અને એજ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અને ભક્તિનું નિદાન છે ”

—પૃષ્ઠ ૨૨૩, ‘શ્રીમદ્ ગોળચંદ્ર’

★

“સત-ચરણ-આશ્રય વિના સાધન કયા અનેક,
પાગ ન તેથી પામિયો, જિગ્યો ન અશ વિવેક ” — ‘શ્રીમદ્ ગોળચંદ્ર’

★

અભિવંદના

સુનેનિગમ

અધ્યાત્મમૂર્તિ, સદ્ગત્તમપદે નિમગ્ન,
ઘોષિ સમાધિ સુખ શાન્ત્ય શાંતિમગ્ન,
યોગીન્દ્ર વન્ધ્ય સુર રાજ કૃપાયુદ્ધેવ,
આહું અખંડ સદ્ગત્તમસ્વરૂપ સેવ. ૧

જ્ઞાનાવતાર સુર ગાય કૃપા-પ્રસાદે,
સ્વાત્માનુભૂતિ-રસપીયૂષના સુસ્વાદે;
જેતો સ્વલેય પરલેય અનંત સાદૃશ્ય,
તે શાંતમૂર્તિ લલુરગતપદે યં વંદું. ૨

માત્રિની

બહુ બહુ બહુ મેઘ્યાં રાધનો સુખિત કાળે,
સ્વ-સ્વરૂપ ન પિછાણ્યું બધ તો કેમ ભાંજે ?
તુજ પરમ કૃપાળી સુખિનો માર્ગ આળે,
સહજ સુલભ ભામે, ધન્ય આ યોગ છાળે. ૩

અદ્ભુત નિધિ આત્મા આપ ગાતે છતાંયે,
સ્વપદ પ્રતિ વળે ના દ્રષ્ટિ સ્વઃછદતાયે !
ઉપદ્રુતિ અભિવંદું સદ્ગુરુ પાન્ય ધન્ય,
નમન અલ્પ આંશુ દ્રષ્ટિ હે જે અનન્ય. ૪

અદ્ભુત તુજ સુદા ધ્યાનમાં સગ્ન ભાણું,
પ્રશમ-રસ-સુધાનો સિધુ જાણું નિદાણું !
'ચતુરગતિ પ્રવેશું ના કદી' એમ ધારી,
સ્વરમણ-વર-ધ્યાને શું પ્રભો વૃત્તિ ઠારી ? ૫

શમનિધિ લલુરગતે રાજચંદ્ર-પ્રભાશી !
જળહળ ઉલસતી સ્વાનુભૂતિ દશા શી !
રમરી રમરી રમરી સ્વામી, વીતરાણી અવસ્થા,
નમું નમું નમું લક્ષિત-ભાવ આણી પ્રશસ્તા. ૬

સાદૃશ્યવિકીરિત

જે સંસાર અપાર દુઃખદરિયો ઉદલંઘવા ઇચ્છતા,
આત્માનંદ-પ્રપૂર્ણ સિદ્ધિસુખના આહ્વાદને ઝંખતા;
તે સદ્ભાણી શિવાધીને શરણુ જે સાચું દર્શ તારતા,
વંદું શ્રીમદ રાજચંદ્ર, લવધી સંતત્તને ઠારતા. ૭

—શ્રી સવજભાઈ દેસાઈ



શ્રીમ. ગજસ ૬

જન્મ ત્રાણિવા
 ત્રિ મ ૧૯૦૪ કાર્તિક પૂર્ણિમા, નરિવાર

દેવરિનય ગજકોટ
 ત્રિ મ ૧૯૫૭ નવ ૧ ૫ મનમનાગ

નિવેદન

“ પ્રભુ-પ્રભુતા સભારતા, ગાતા કરતા શુભશ્રામ રે,
સેવક સાધનતા વરે, નિજ સવર પરિણતિ પામ રે મુનિ
પ્રગટ તત્વતા ધ્યાવતા, નિજ તત્વનો ધ્યાતા થાય રે,
તત્વરમણુ-એકાશ્રતા પૂરણુ તત્વે એક સમાય રે મુનિ ”

“ લોહધાતુ કચન હુવે રે લાલ, પારસ-ફરસન પામી રે બહાલેસર,
પ્રગટે અધ્યાત્મ દશા રે લાલ, બ્યક્ત શુણી શુભશ્રામ રે બહાલેસર
તુંજ હરિસણુ મુજ વાલહું રે લાલ,
હરિસણુ શુદ્ધ પવિત્ર રે બહાલેસર ”

—શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર

પરમ કૃપાળુ પરમ તત્વજ્ઞ અધ્યાત્મમૂર્તિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રથી આત્મપ્રતીતિ પામી પરમાત્મ
દર્શનને પામેલા તેમજ મોક્ષાર્થી બળ્યોને પોતાની સહજ કરુણાદ્વારા સદ્બોધવૃદ્ધિથી આત્મહિત
પ્રત્યે વાળી આ હુલ્લેભ માનવભવનું સંકળપણું કરાવવામા સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપકારી એવા શ્રીમદ્
લઘુરાજ સ્વામી (પ્રભુશ્રીજી)નો ઉપદેશ-સંગ્રહ ‘શ્રીમદ્ લઘુરાજ શતાબ્દિ સ્મારક ગ્રન્થ’ રૂપે
પ્રસિદ્ધિ પામે એ ઘણા આત્મગણધુઓની ઇચ્છા હતી

તેથી આ ગ્રન્થ જેમ અને તેમ વહેલો પ્રકાશિત થાય અને આ આશિષ વદ ૧ના રોજ
શ્રીમદ્ લઘુરાજ સ્વામી (પ્રભુશ્રીજી)ના જન્મજયંતિ—શતાબ્દિ મહોત્સવ—પ્રસંગે મુમુક્ષુગણધુઓને
આ ગ્રંથપ્રસાદી અમૂલ્ય વોટરૂપે પ્રાપ્ત થાય એવી ઇચ્છાથી તેના સંપાદન કાર્યનો પ્રારંભ
થયો હતો.

સતશિરોમણિ પ્રભુશ્રીજીની સેવામા સર્વાર્પણપણે જીવન સમર્પી પરમ કૃપાળુ દેવની આજ્ઞા
આરાધનાર તથા મુમુક્ષુઓને પરમ કૃપાળુ દેવની આજ્ઞા આરાધન પ્રત્યે વાળવા પ્રયત્નશીલ થઈ
સેવા અર્પનાર અધ્યાત્મ-પ્રેમી સદ્ગત પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ આ ગ્રંથના સંપાદન કાર્યમા
ઘણા ઉત્લાસથી અને ખતથી પોતાની સર્વ શક્તિ અને સમયનો ભોગ આપી પરિશ્રમ લીધો
છે જેથી આ ગ્રંથપ્રકાશનનો સર્વ યશ તેમને જ ઘટે છે

તેમની દોરવણી પ્રમાણે આ ગ્રંથ સંપાદિત થયો છે તેના ફળરૂપે આજે આ ગ્રન્થ
મુમુક્ષુઓને સાદર કરતા આનંદ ઊપજે છે પરંતુ તે સાથે અત્યંત ખેદની વાત એ છે કે આ
ગ્રન્થ તૈયાર થઈ મુમુક્ષુઓના કંકરગળમા આવે તે પહેલા એ પવિત્ર આત્માનો દેહોત્સર્ગ થયો

વીતરાગશ્રુત-પ્રકાશનરૂપ આશ્રમના ગ્રન્થપ્રકાશનમા તેમણે જીવનપર્યંત આપેલી સર્વોત્તમ
સેવાઓ માટે તેમને ધન્યવાદપૂર્વક અને સ્મૃતિ-અર્ચન અર્પવી ઘટે છે

આ ઉપદેશામૃત ગ્રંથમાં :—

‘પત્રાવલિ ૧’ નામનો જે વિભાગ છે તેમાં પ્રભુશ્રીજીએ સ્વયં લખેલા અથવા લખાવેલા પત્રોમાંથી લીધેલા પત્રો છે. ‘પત્રાવલિ ૨’માં પ્રભુશ્રીજીએ શ્રી બ્રહ્મચારીજીને જે પ્રમાણે લખવા સૂચના કરેલી તે પ્રમાણે પોતાની ભાષામાં લખી લાવી તેઓશ્રીને વંચાવેલા પત્રોનો મુખ્યત્વે સંગ્રહ છે. ‘વિચારણા’નો વિભાગ પ્રભુશ્રીજીની પોતાની વિચારણા છે. ત્યારપછીનો ‘ઉપદેશ-સંગ્રહ-૧’ પ્રભુશ્રીનો બોધ પ્રસંગોપાત્ત ચાલતો હોય તેની ત્યાંજ બેઝીને એક મુમુક્ષુભાઈએ યથાશક્તિ અને યથાસ્મૃતિ કોઈ કોઈ દિવસે લીધેલી નોંધ છે. બાકીના ‘ઉપદેશ સંગ્રહ’ ભાગ ૨ થી ૬ મુમુક્ષુઓએ યથાસ્મૃતિ, યથાશક્તિ અને યથાવકાશ કોઈ કોઈ દિવસે લીધેલી નોંધનો સંગ્રહ છે.

મધાના મેહની માફક પ્રભુશ્રીજીનો બોધ તો અખંડ અમૃતવૃષ્ટિ સમાન નિરંતર વરસતો હતો. તેમાંથી યત્કિચિત્ત જે કંઈ આ સંગ્રહ થયો છે તે મુમુક્ષુઓને પરમ શ્રેયરૂપ, પરમ આધારરૂપ થાય તેવો છે. તેમજ તે તે ઉપદેશના સંગ્રહ કરનાર મુમુક્ષુ ભવ્યોને પોતાને પણ આત્મલાભનું કારણ છે. જેમ અમૃત અદ્ય માત્ર પણ જીવને અમર કરવા સમર્થ થાય છે તેમ આત્માનુભવી સાચા પુરુષનો અર્થિત્ય માહાત્મ્યવાળો આ બોધ અદ્ય પણ આરાધનારને અજરામર પદ આપવા સમર્થ થાય તેવો શક્તિશાળી છે. આત્મજ્ઞ મહા પુરુષની આત્મા પામવા તેમજ પમાડવા માટેની તાલાવેલી, તમન્ના, ધગશ આ બોધમાં કોઈ અપૂર્વ, અદ્ભુત સ્થળે સ્થળે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તેમજ આત્મા પામેલા પુરુષને આત્માનો રંગ કેવો અજળ હોય છે તે પ્રગટ ભાસ્યમાન થાય છે, જે આત્માર્થીને અત્યંત આત્મહિતપ્રદ અને આહ્લાદકારી જણાવા યોગ્ય છે.

જેણે પ્રભુશ્રીનો સાક્ષાત્ બોધ સાંભળ્યો છે તેને તો આ બોધ આબોહૂળ તે તે પ્રસંગો સ્મૃતિપટ પર તાળ કરી દઈ, તે તે પરમ શાંત રસમય અદ્ભુત સત્સંગ રંગ-તરંગના અવર્ણ-નીય આસ્વાદને ખડો કરી દઈ અપૂર્વ આનંદ અને શ્રેયમાં પ્રેરે તેમ છે. બીજા પણ તત્ત્વજ્ઞાસુ સર્જનોને, ભાષા અને શૈલી જેમાં સરળ છે એવાં આ અનુભવી મહાપુરુષનાં પ્રગટ યોગબળવાળાં વચનો હૃદયમાં સચોટ અસર કરી આત્મહિત અને આત્માનંદમાં પ્રેરવા સમર્થ થાય તેમ છે.

આ પત્રાવલિ અને ઉપદેશસંગ્રહ ઉપરાંત પ્રભુશ્રીનું સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર પણ આમાં આવે તો સારું એમ કેટલાક મુમુક્ષુભાઈઓની ઈચ્છા હોવાથી પૂ. શ્રી. બ્રહ્મચારીજીએ પ. પૂ. શ્રી પ્રભુશ્રીજીના દેહોત્સર્ગ પછી થોડા વખત પછી લખેલા જીવનવૃતાન્તમાંથી સંક્ષિપ્તરૂપે અત્રે તે આપવામાં આવ્યું છે. સં. ૧૯૭૬ સુધીના પ્રસંગો ૧૫ ખંડમાં તેમણે વર્ણવ્યા છે. ત્યારપછીનું જીવનચરિત્ર અપૂર્ણ—અધૂરું જ રહ્યું છે—જે તેમણે પૂરું કર્યું નથી. તેથી બાકીના પ્રસંગો ૬ ખંડમાં સમાવી ખંડ ૧૬ થી ૨૧ સુધીમાં બાકીનું ચરિત્ર સંક્ષેપમાં સમાપ્ત કર્યું છે, જે આત્માર્થીઓને આત્માર્થ-પ્રેરક થાઓ !

અનાદિથી નિજ ધરને ભૂલેલી, નિરંતર પરમાં જ પરિણમતી ચૈતન્યપરિણતિ નિજગૃહ પ્રત્યે વળે અર્થાત્ સ્વભાવપરિણામ સન્મુખ થાય અને આત્મા ચિદાનંદમય નિજમંદિરમાં

નિત્ય નિવાસ કરી સદૃજ આત્મસ્વરૂપમય શાશ્વત સુખ અને શાંતિમય નિજ અદ્ભુત અનુપમ ઐશ્વર્યને પામે તે માટે પ્રબળ અવલંબન જો કોઈપણ હોય તો તે સદ્બોધ કે સ્વભાવપરિણામી જ્ઞાનીપુરુષના શાંતસુધારસમય બોધવચન — ઉપદેશામૃત જ છે

તેવા આ ગ્રન્થમાથી તત્ત્વજિજ્ઞાસુ મોક્ષાર્થી ગુણગ્રાહી સત્જનો હં સગી માફક સારને ગ્રહણ કરી કૃતાર્થ થઈ આત્માનંદને આસ્વાદ્યે અને દોષદૃષ્ટિને પરિહરી સ્વમેય સન્નુખ થયે એમ આશા છે

છતાં અગમ્ય એવા જ્ઞાની પુરુષના અતિ ગહન એવા ચરિત્રાદિનું કથન હોવાથી અને અતિ સ્વદૃષ્ટ હોવાથી આ ગ્રન્થમા કોઈપણ ત્રુટિ સુસ સત્જનોને લક્ષગત થાય તો તે માટે ઉદારભાવે ક્ષમા આપી તે ખાતરી દર્શાવી ઉપકૃત કરશે એવી નમ્ર વિનંતિ છે

આ ગ્રન્થ-પ્રકાશનમા ભેટ આપનાર સુમુક્ષુ જનોનો અત્ર આવાર માનવામા આવે છે તેમજ તે ભેટની યાદિ આ સાથે અન્યત્ર આપવામા આવેલ છે

આ ગ્રન્થમા 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર' ગ્રન્થમાના પત્રોના જે જે નળરોનો નિર્દેશ છે તે પત્રાક આ આશ્રમદ્વારા પ્રકાશિત આવૃત્તિના છે

શ્રી વસત પ્રિન્ટિંગ પ્રેસના વ્યવસ્થાપક શ્રી જયતિ દલાલે આ ગ્રન્થ છાપવામા અગત કાળજી અને રસ લીધો છે જેથી આટલી સુદર રીતે આ ગ્રન્થ-પ્રકાશન થયું છે

સત્પદ્માભિલાષી સત્જનોને સત્પદ્મની આરાધનામા આ ગ્રન્થનો વિનય અને વિવેકપૂર્વક સદુપયોગ આત્મશ્રય સાધવા પ્રબળ સહાયક બનો, ઈતિ અલમ્

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ,
સ્ટેશન અગાસ; વાયા આણંદ
ગુરુપૂર્ણિમા, ગુરુવાર સં ૨૦૧૦
તા ૧૫-૭-૫૪

લિ૦ સત્ સેવક
રાવજીભાઈ છ. દેસાઈ.

આ ગ્રન્થ-પ્રકાશનમાં મળેલ ભેટની યાદિ

- ૧૪૦૨-૧૨-૦ શ્રી રામજીભાઈ ઘેસાભાઈ, મુંબઈ
તેમનાં સ્વ. માતૃશ્રી વાલ્મીકીના સ્મરણાર્થે
- ૧૦૦૧-૦-૦ .. નારણભાઈ લક્ષ્મીદાસ, ભાઈજીભાઈ
લક્ષ્મીદાસ તથા મગનભાઈ લક્ષ્મીદાસ,
મુલ્યાવ, તેમનાં માતૃશ્રી લાલાયાના
આત્માર્થે.
- ૧૦૦૧-૦-૦ .. વલ્લભભાઈ ઝવેરભાઈ, કાવીડા
૫૦૧-૦-૦ .. ચીમનભાઈ કાશીભાઈ, સીમરડા
૫૦૧-૦-૦ .. ડાહ્યાભાઈ ગોકળભાઈ, ભુવાસણ
૩૨૫-૦-૦ .. ભીખાભાઈ ભાઈજીભાઈ, આશી
૨૫૧-૦-૦ .. વીરચંદભાઈ ભુરાભાઈ, ગોટાદ
૨૫૧-૦-૦ .. નાનજીભાઈ લધાભાઈ, મુંબઈ
૨૫૧-૦-૦ .. જ્ઞેસગભાઈ જીભાઈ, બેરીઆ
૨૦૧-૦-૦ .. કીશનલાલ માસુલાલ, રાયચુર
હ. સીતાબેન
- ૨૦૧-૦-૦ .. જીયાબહેન ચતુરભાઈ, કાવીડા
૨૦૦-૦-૦ .. દીપચંદ જીભાઈ, કુંડા
૨૦૦-૦-૦ .. અંબાલાલ સોમાભાઈ, સંદેસર
૧૯૮-૧૧-૦ .. ડાહ્યાભાઈ ભગાભાઈ, ધામણ
૧૫૨-૧-૦ .. હરિભાઈ ગોરધનભાઈ, ધામણ
૧૦૨-૦-૦ .. ચંચળબેન, ઉત્તરસંડા
૧૦૧-૦-૦ .. ગોરધનભાઈ અંબાલાલ, પીન્
૧૦૧-૦-૦ .. ઉમેદભાઈ હીરાભાઈ, બેરીઆ
૧૦૧-૦-૦ .. નારણભાઈ વલ્લભભાઈ, ઇદોર
૧૦૧-૦-૦ .. રાવજીભાઈ પરસોતમ, નાર
૧૦૧-૦-૦ .. ઓટરમલ કરતુરચંદ, હુબલી
૧૦૧-૦-૦ .. ધેવરચંદ જુહારમલજી, હુબલી
૧૦૦-૦-૦ .. મણીબેન જીવજી, નરોડા
૧૦૦-૦-૦ .. દેવીચંદ વરધાજી, કુંડા
૧૦૧-૦-૦ .. બેચરભાઈ અન્જીભાઈ, મુલ્યાવ
૬૦-૧-૦ .. ભુરાભાઈ વખતચંદ, નાગપુર
૬૦-૦-૦ .. પ્રફુલ્લબેન વાઘજીભાઈ, અગાસ
૫૯-૧-૦ .. દીનુભાઈ ડાહ્યાભાઈ, ભુવાસણ

- ૫૯-૦-૦ શ્રી હંદીબેન અંબાલાલ, ગોડ
૫૧-૦-૦ .. હંદીબેન માણીભાઈ, આશ્રમ, અગાસ
૫૧-૦-૦ .. શંકરલાલ ગોપાળદાસ, બોચાસગ
૫૧-૦-૦ .. શંકરભાઈ અન્જીભાઈ, કાવીડા
૫૧-૦-૦ .. મણિભાઈ મોતીભાઈ, અમદાવાદ
૫૧-૦-૦ .. પ્રાણુલાલ બી. દેસાઈ, મુંબઈ
૫૧-૦-૦ .. ઝવેરભાઈ ખુશાવભાઈ, સંદેસર
૫૦-૦-૦ .. શનાભાઈ મયુરભાઈ, કાવીડા
૫૦-૦-૦ .. સુરજબેન પ્રભુદાસ, કાવીડા
૪૦-૦-૦ .. મોતીભાઈ બેચરભાઈ, સામગ્રી
૩૯-૧૨-૦ .. માધવભાઈ જુલાભાઈ, પડધા
૩૫-૦-૦ .. ગમભાઈ મયુરભાઈ, સોજવા (કંપાડા)
૨૬-૮-૦ .. માણીભાઈ ચુનીભાઈ, બાંધગી
૨૫-૪-૦ .. પ્રભુભાઈ વસનજી, ભુવાસણ
૨૫-૦-૦ .. ચંચળબેન પરસોતમદાસ, ઉત્તરસંડા
૨૫-૦-૦ .. ઝવેરબેન કદાનદાસ, ઉત્તરસંડા
૨૫-૦-૦ .. કાળીદાસ લક્ષ્મીભાઈ, આશી
૨૫-૦-૦ .. શાંતાબેન રાવજીભાઈ, ભાદરજી
૨૫-૦-૦ .. જમનાબેન મગનલાલ, સીમરડા
૨૫-૦-૦ .. શનાભાઈ રામભાઈ, સંદેસર
૨૫-૦-૦ .. સુરજબેન કાશીભાઈ, સીમરડા
૧૧-૦-૦ .. હંદીબેન, સંદેસર
૧૧-૦-૦ .. મગનભાઈ શંકરભાઈ, મુલ્યાવ
૧૧-૦-૦ .. મોહનભાઈ પ્રાગભાઈ, બેરીઆ
૧૧-૦-૦ .. ચંચળબેન બેરીઆ, આશ્રમ
૭-૦-૦ .. ચુનીલાલ બેરીઆ, સોજવાડા
૭-૦-૦ .. મગનભાઈ પુરુષોત્તમદાસ, મુલ્યાવ
૬-૪-૦ .. જુલાભાઈ રણુજીભાઈ, દેરોદ
૫-૪-૦ .. ગોવિંદભાઈ ધનાભાઈ, ભુવાસણ
૫-૪-૦ .. મણીબેન ભાઈલાલભાઈ, નાર
૫-૦-૦ .. ફૂલાભાઈ ભીખાભાઈ, સંદેસર
૪-૪-૦ .. મુમુક્ષુ, મુંબઈ
૨-૦-૦ .. પ્રભુભાઈ મકનજી, ભુવાસણ

શ્રી લઘુરાજ સ્વામી (પ્રભુશ્રી)

ઉપદેશામૃત

અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠ (૧) થી (૮૦)
૧	શ્રીમદ્ લઘુરાજ સ્વામીનું જીવનચરિત્ર	
૨	ઉપદેશામૃત	
	પત્રાવલિ	૩
	પત્રાવલિ—૨	૧૧૭
	વિચારણા	૧૪૪
	ઉપદેશસ અહ ૧	૧૫૫
	” ૨	૨૫૭
	” ૩	૩૪૩
	” ૪	૪૦૭
	” ૫	૪૪૭
	” ૬	૪૮૭
	કેટલાક છુટક વચનો	૪૯૬



સ્મરણાંજલિ

અંગે સૌ તીરથ વસતાં સંતરિશિખરિરૂપે;
 રણદ્વીપ સમ દિપાવ્યો આશ્રમ, આપ અલિપ્ત સ્વરૂપે;
 સમજી અત્યંત શમાયા સ્વામી કદીએ નહિ છસકાયાજી,
 અબળા, બાળ ગોપાળ બધાને શિર છત્રની દાયાજી. ૧
 સમજે સર્વે મનમાં એવું મુજ પર પ્રેમ પ્રભુનાજી:
 પરમકૃપાળુ સર્વોપરી જે હું તો સૌથી નાનાજી.
 પરમપ્રેમમૂર્તિ પ્રભુજીની સહુ સ્વને ન વિચોગજી,
 કાળ દરાળ દયાળ નહીં જરી, જડને દેા ઉપયોગજી? ૨
 જહુ પર્વે સૌ પાછાં આવે વાદી પ્રભુની આપેજી,
 પ્રેમમૂર્તિયુ દર્શન ક્યાંથી?—શોક સહુ જે કાપેજી.
 પ્રભુનાં સન્મુખ દર્શન વિના તો, ક્યાંથી ઉમંગકો આવેજી?
 સ્મૃતિસરોવર નિર્મળ જેવું તેને વિરદ સનાવેજી. ૩
 ત્રિવિધ તાપથી બળતા છવો વચનમુદારસ ગીતાજી,
 સંત-સમાગમ-દર્શન પામી પ્રારબ્ધ નહીં ગીતાજી.
 સત્યયુગ સમ કાળ બધો એ મૌને ઉરમાં સાલેજી,
 દૂર રહ્યા પણ દયાદિષ્ટી પ્રભુ અગને નિહાળેજી. ૪

—શ્રી પ્રવચારીજી

પ્રશસ્તિ

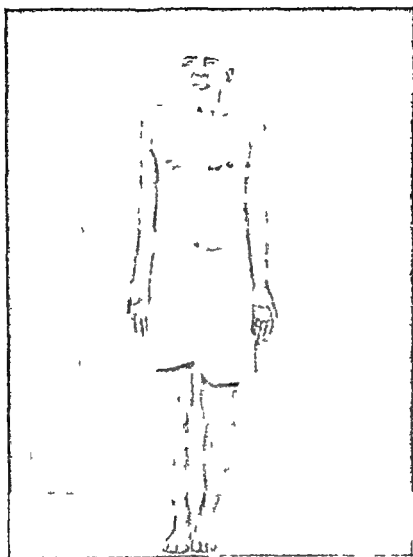
(સિખરિણી)

અહો! આત્મારામી, મુનિવર સમુદરાજ પ્રભુશ્રી,
 કૃપાળુની આજ્ઞા ઉર ધરી કરી વ્યક્ત શિવશ્રી:
 તમે ઉકાર્યા આ દુષ્કમ કળિકાળે જન બહુ. ૧
 કૃપાસિંધુ વંદું, સ્વરૂપ-અનુભૂતિ-સ્થિતિ ચહું.
 કૃપાળુની આજ્ઞા મુજ ઉર વિષે નિશ્ચય રહો,
 ગુરુ જ્ઞાનીયોગે ભવજળ તણો અંત ઝડ હો:
 સદા સેવી એના વિગલ વચનામૃત ચડતને,
 સદાનંદે મમ ભજી ભજી હું સહજાત્મસ્વરૂપને. ૨

(વસંતતિલકા)

શ્રી રાજચંદ્ર ગુરુવર્યંતણા પ્રતાપે.
 અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રગટાવી પ્રભુશ્રી આપે:
 વર્ષાવી યોધતણી અમૃતવૃષ્ટિ આ જે,
 થાઓ મુમુક્ષુજનને શિવસૌખ્ય કાળે. ૩
 જે ભવ્ય આ જીવન જ્ઞાનીતણું સુણીને,
 સંભાળશે સહજ—આત્મસ્વરૂપ-શ્રીને;
 સંસાર-સાગર અપાર તરી જશે તે,
 શાંતિ સમાધિ સુખ શાશ્વત પામશે તે. ૪

—શ્રી રાવજીભાઈ દેસાઈ



શ્રીમદ્ વૈદ્યાજી સ્વામી

જન્મ વડોદરા-૧ અવસાન ખુશાવ દેવગંજ આશ્રમ, અ. ૧૧મ
 ત્રિ મ ૧૯૧૦ આશિન ૧૦.૧ ત્રિ મે ૧૯૮૦ ત્રિ ૧ ૧૯૬૨, પૈશાખ મુ ૮

શ્રીમદ્ લઘુરાજ સ્વામી(પ્રભુશ્રી)નું જીવનચરિત્ર

ૐ

મન વચન શરીરે પુણ્ય સુધા પ્રસારે,
ત્રિભુવન પણુ જેના ઉપકારે વિકાસે,
પગથુણુ-પગમાણુ ગિરિ જેવા ગણી જે,
નિજ ઉગ્ર વિકસારે સત તે કેટલા છે ?

આત્મસ્વરૂપ સમ્યક્પ્રકારે જેણે અનુભવ્યું છે, સર્વત્ર જેની આત્મદૃષ્ટિ છે, તે સત મહત ની મન-વચન-કાયાની પ્રત્યેક ચેષ્ટાના અદ્ભુત માહાત્મ્યથી આ આખું વિશ્વ શોભી રહ્યું છે એવું પણ તેને મિત્ર સમાન છે, અવશુષ્ણીને તે અદ્ભુત પ્રભાવથી ઉત્તમતામા પ્રેરે છે અને પ્રત્યેક પ્રાણીને તે પોતાના આત્માનુકૂળ ઉન્નત્વજનક કરી આત્મશક્તિનો વિકાસ કરે છે એવા અનંત ઉપકારી મહાત્માને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર !

* * *

૧

ઘણા વર્ષો પૂર્વે વૈષ્ણવસ પ્રદાયી એક ભાવસાર કુટુંબ દુષ્કાળના નિમિત્તે મધ્ય ગૂજરાત માથી પશ્ચિમ તરફ ભાલ પ્રદેશના એક ગામમા જઈ વચ્ચું હતું તે ગામનું નામ વટામણ છે માત્ર દાતરડા અને ટોપલા એ જ તેની પૂલ હતી મજૂરી કરી ગુજરાન ચલાવતા, મજૂરીમા મળતા ઘઉં, આદિ અનાજની બચત થોડા વર્ષોમા થઈ તેટલામાં ફરી દુષ્કાળ પડ્યો દેહવેની તે વખતે સગવડ હતી નહીં માત્ર સ્થાનિક અનાજથી સર્વનો નિભાવ ચલાવવો પડતો હતો તેથી અનાજ ઘણું મોઘુ થઈ ગયું તે વખતે આ ભાવસાર કુટુંબને પોતાના અનાજના સચયથી સારી રકમ પ્રાપ્ત થઈ અને ગામમા ધનાઢ્ય ગણાતા કુટુંબોમા તેની ગણતરી થવા લાગી હવે મજૂરીનો ધધો જદલી તે ધીરધારનો ધધો કરતુ થયું તથા જમીનજતીર પણ ધીમે ધીમે પ્રાપ્ત કરી

ખેલાતના સ્થાનકવાસી સ પ્રદાયના સાધુઓ તે ગામમા વારવાર આવતા જતા તેના સમાગમથી તે કુટુંબપર પરામા સ્થાનકવાસી જૈનધર્મની કુજશ્રદ્ધા થઈ

વિક્રમની વીસમી સદીની શરૂઆતમાં તે કુટુંબમાં કૃષ્ણદાસ ગોપાલજી નામના વ્યવહાર-કુશળ અને ગામમાં અગ્રગણ્ય પુરુષ હતા. તે ચાર વાર પરણેલા પણ એકે સંતાન થયું નહોતું. તેમના આયુષ્યના અંતિમ વર્ષે કુશલા (કસલી) બાઇને ગર્ભ રહ્યો. એ અરસામાં કેલેરાના રોગની શરૂઆત થઈ હતી કૃષ્ણદાસ ઘોડી ઉપર બેસી ઉધરાણી ગયા હતા. રસ્તામાં કેલેરાથી ઊલટી થઈ અને તેમને ઘેર આણ્યા; પણ તે માંદગીમાંથી બચ્યા નહીં.

★★

૨

એકલી પૂર્વ દિશામાં સૂર્યનો ઉદય થાય છે. પરંતુ ચારે દિશાઓ પ્રકૃતિ, પ્રકાશિત થાય છે; તેમ સં ૦ ૧૯૧૦માં પિતાના મરણ પછી એક મહાભાગ્યશાળી અતિ પ્રતાપી પુરુષના જન્મથી ચારે માતાઓનું વૈધવ્ય દુઃખ વિસારે પડતું ગયું. અને નિર્વંશતાનું કલંક ટાળનાર એ પુત્ર પ્રત્યે ચારે માતાઓ અને આખા ગામની પ્રીતિ વધતી ચાલી. તેમનું નામ લલ્લુભાઈ રાખવામાં આનું. નિશાળો તે વખતે ગામઠી હતી. ત્યાં લલ્લુભાઈ ભણવા જતા, પણ બધાં બાળકો કરતાં તેમને યાદ ઓછું રહેતું અને ગણિત કે આંકમાં બુદ્ધિ મુશ્કેલીથી પ્રવેશ કરતી. શાળાના શિક્ષક તેમની પાસે કાકરા મગાવતા અને બે બે કે ત્રણ ત્રણની ઢગલીઓ કરાવી આંક શીખવતા ત્યારે સમજણ પડતી.

થોડુંઘણું લખતાં-વાંચતાં અને ગણતાં આવડ્યા પછી દુકાને બેસવા માંડ્યું; શાળાને અભ્યાસ બંધ કર્યો. લેવડદેવડનું, નામાનું કામ મુનિમ મારફતે થતું. માત્ર પોતે દેખરેખ રાખતા; સર્વ રાજ રહે તેમ વર્તતા.

પોતે કહેલી તેમના નાનપણની બે વાતો તેમનો સંસ્કારી સ્વભાવ જણાવે છે. નાનાં છોકરાંને હાથે કંડલીઓ (કલ્લછઓ) રૂપાની પહેરાવે છે. તેવી તેમને પહેરાવેલી તથા તેમના બીજા સગાનાં છોકરાંના હાથમાં હતી. એક દિવસ પરગામ ગયેલા. ત્યાં બીજાં છોકરાં સાથે તે પણ દેરાસરમાં ગયેલા. ઘણી પેઢીના દુંદિયા તેથી પ્રતિમાને માને નહીં. પણ મોજ માટે જોવા દેરાસરમાં બધાં બાળકો ગયેલાં. ત્યાં બીજાં છોકરાં જિનપ્રતિમાને કંડલીઓ મારે, તિરસ્કાર કરે તે જોઈ લલ્લુભાઈને તે ગમેલું નહીં. પોતે તો તેવું કંઈ કરેલું નહીં. પણ તેનું સ્મરણ થતાં પણ હવે કંપારી છૂટે છે કે અજ્ઞાન દશામાં જીવ કેવાં કર્મ બાંધી દે છે. એમ વૃદ્ધાવસ્થા વખતે બોધમાં તે કહેતા પૂર્વના શુભ સંસ્કારથી પાપનાં કૃત્યો પ્રત્યે વિપરીત પ્રસંગોમાં પણ સહેજે અણુગમો રહે છે તેનું આ એક દૃષ્ટાંત છે.

એક વખતે કોઈ તેમના સગા સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના અનુયાયી કારણ પ્રસંગે મેમાન તરીકે લલ્લુભાઈને ત્યાં આવેલા તે સંપ્રદાયવાળા વહેલા ઊઠી સ્નાન કરે છે. તેથી તેમને મદદ કરવા લલ્લુભાઈ ઢૂવા ઉપર ગયા. છોકરાંને મેમાન, નવા માણસો પ્રત્યે બહુમાનપણું હોય છે અને કંઈક કામ કરવું તે ઉમ્મરમાં વધારે ગમે છે. તેમની સાથે વાત કરતાં કરતાં તે મેમાને કહ્યું કે ‘સ્વામીનારાયણ, સ્વામીનારાયણ’ કહીને એક ઘડાથી સ્નાન કરે તો મોક્ષ મળે. આ સાંભળીને લલ્લુભાઈની વૃત્તિ મોક્ષ માટે તત્પર થઈ અને શિયાળાની ટાઢમાં તેમણે પણ ઠંડા

પાણીને એક ઘડો પોતાને માથે ભગલગાળ્યો. મોક્ષ કોઈ ઉત્તમ વસ્તુ છે અને તે મેળવવાનું કોઈ સાધન હોય તો કરવું એવી પૂર્વે સેવેલ ભાવનાના આ સસ્કારો નાનપણમાં પણ જણાઈ આવે છે.

ગામના લોકોમાં તેમની આબરુ સારી તેથી ઘણા ગરાસીયા, પટલીયા, રખારી તેમજ બ્રાહ્મણ, વાણિયા સર્વે સાથે પ્રસંગ પડતા ઉચિત વ્યવહાર અનુસાર વર્તી સર્વની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવાની કુશળતા નાની ઉંમરથી તેમણે પ્રાપ્ત કરી હતી.

પુખ્ત ઉંમરે તેમના લગ્ન થયા સગર્ભાવસ્થામાં ઘણા જામફળ ખાવાથી પત્નીનું શરીર ફૂલી ગયું અને તે બાઇનો દેહ છૂટી ગયો. વરતેજ ગામના ભાવસારની પુત્રી નાથીબાઈ સાથે તેમના બીજા વખતના લગ્ન થયા હતા. આમ સાંસારિક સુખમાં સત્તાવીસ વર્ષ સુધીની ઉંમર વ્યતીત થઈ ઉદાર વૃત્તિ હોવાથી તેમની પાસેથી નાણાં લેવા ઘણા આવતા અને મોટે ભાગે તે કાળના ગામડાના લોકોની પ્રમાણિકતા અને સરળતા પ્રમાણે પાછા નાણાં વ્યાજસહિત ભરી પણ જતા કે અનાજ, ગોળ વગેરે વસ્તુઓ આપી દેવું પડતી જતા. પરંતુ ઉદારાણી કરીને, લોકોને આકરા શબ્દોથી સત્તાવીને પૈસા માટે કોઇની સાથે વેર બાધવું, કે સરકારમાં ફરિયાદ કરવી, જમી કરી પૈસા વસૂલ કરવા ઇત્યાદિ ઉગ્ર ઉપાયો આ યુવાનનું હૃદય કપાવી નાખતા કેટલીક આસામીઓ તેવા ઉપાયો સિવાય વશ થાય તેવી ન હોય તેમને ગામના બીજા ગૃહસ્થો દ્વારા શરમાવી, સમજાવીને તે કામ કાઢી લેતા છતાં લાંબી ધીરધાર થઈ જવાથી અને લોકોની વૃત્તિઓ ફરતી જતી હોવાથી પૈસા આપીને વેર વધારવા જેવા ધીરધારના પદ્ધતિ તે કટાણી ગયા હતા.

સ ૧૬૩૭માં તેમને પીતપાડું નામનો રોગ થયો અનેક પ્રકારના ઉપચારો કરવા છતાં તે વ્યાધિ વધતી ગઈ બાર માસમાં તો શરીર બહુ ક્ષીણ થઈ ગયું એક વેઢે પર્પટી માત્રા ખંધરાવી હતી અને કણ્ઠ હતું કે આયુષ્ય હશે અને બચશે તો. શરીરનો બાપો બહુ મજબૂત બનશે તેથી પણ તે વ્યાધિ અટકી નહીં ધોળકામાં એક પ્રખ્યાત વૈદ્ય હતો તેના વિષે એમ લોકવાયકા ફેલાયલી કે જે બચવાનો હોય તેની જ દવા તે કરે છે તેથી તેને શરીર બતાવવા પોતે ધોળકા ગયા. વૈદ્યે શરીર જોઈને દવા કરવાનું કબૂલ ન કર્યું એટલે તેમને ચોક્કસ લાગ્યું કે હવે શરીર ટકશે નહીં તેથી ધોળકાથી પતાસા લઈ વટામણ આળ્યા અને ગામમાંથી જે ખબર જોવા આવે તેમને પાંચ પાંચ પતાસા આપી તેમના પ્રત્યે પોતાના થયેલા દોષોની છેલ્લી માફી, ખમતખામણી કરવા લાગ્યા. ગામપરગામમાં સર્વ ઓળખીતા સગવડલાને ખમીખમાવી તેમણે વિચાર્યું કે જેમ ગરીબ બાઈબાડુંઓ મજૂરી કરીને દિવસ કાઢે છે તે જ નતતનું આ કુટુંબ છ માત્ર પૂર્વે કઈ ધર્મની આરાધના કરી હશે તેના કળરૂપે ધન, વૈભવ, આબરૂ આ કુટુંબમાં વિશેષ દેખાય છે. પરંતુ પૂર્વની કમાણી તો ખર્ચાઈ જશે ભવિષ્યમાં સુખની ઈચ્છા હોય તો આ ભવમાં ધર્મની આરાધના કરી લેવા યોગ્ય છે. તે વિચારે આખરે એવું સ્વરૂપ લીધું કે જો આ રોગ મટી જાય તો સારનો ત્યાગ કરી સાધુ થવું તેમની વ્યવહાર-કુશળ ભુક્ષિએ સૂઝાડયું કે સાધુ થવું હોય તો સાથે કોઈ ઉપદેશ-વ્યાખ્યાન પ્રવૃત્તિ કરે તેવા સાધુ પણ જોઈએ તેથી પોતાના ગામના અને ઘરપડોટી મિત્ર જેવા દેવકરજીજી કરીને ભાવ

સાર તીક્ષ્ણ બુદ્ધિના હતા તે પણ સાથે સાધુ થાય તો બહુ સારું એમ વિચારી, ઉપાશ્રયમાં સામાયિક કરવા રોજ બન્ને જતા તે વખતે દેવકરણુજીને તેમણે પૂછ્યું કે હું સાધુ થાઉં તો તું મારો એવો થાય ? દેવકરણુજીને લાગ્યું કે આવા સુખી કુટુંબનો અને એકનો એક દીકરો સંસારત્યાગ કરે એ બનવા યોગ્ય જ નથી, એમ માની કહ્યું કે હા, તમે સંસારત્યાગ કરો તો હું પણ તમારી સાથે ત્યાગી થઈ તમારો શિષ્ય બનું. દેવકરણુજીને માથે દેવું હતું તે પતાવી દેવાની પોતે કબૂલાત કરી એટલે દેવકરણુજીને સાચું લાગ્યું અને સાથે આનંદ પણ થયો.

વટામણ ગામમાં એક ઠાકર દવાનાં પડીકાં વેચતો હતો તેને ત્યાંથી કસલીળા થોડાં પડીકાં લાવ્યાં અને પુત્રને ખવરાવ્યાં તેથી ઝાડા થઈ ગયા અને રોગ ઉપશમી ગયો. સર્વને આનંદ થયો. પણ લલ્લુભાઈ અને દેવકરણુજીએ જે શુભ વિચાર કરી રાખ્યો હતો તે હવે પાર પાડવા તેમણે ખંભાતવાળા શુરુ હરખચંદળ પાસે જવા ઠરાવ કર્યો. તે વખતે તે સુરતમાં હતા. ત્યાં જવું ખરું, પણ છાનામાના જવું એવો વિચાર કરી સગાંને ત્યાં જવાને બહાને તે સાચલા (કાઠિયાવાડમાં) ગયા. ત્યાં બે ચાર દિવસ રહી વઢવાણ કેમ્પથી ગાડીમાં બેસી સુરત ગયા. શુરુને વંદન કરી બન્નેએ દીક્ષા લેવાના ભાવ દર્શાવ્યા. માળાપની રજા મળ્યા વિના દીક્ષા આપવાની તેમણે ના પાડી. દીક્ષાની વાત માતાને કાને આવી કે તે ચંકર નામના મુનિમને સાથે લઈ રોતાં-કકળતાં સુરત ગયાં અને બે વર્ષ સંસારમાં હજી રહ્યા અને પછી બે વૈરાગ્ય બિખરે તો પોતે રોકશે નહીં એમ શુરુની સાક્ષીએ માતાજીએ જણાવ્યું. કોઈ ઉપાય રહ્યો નહીં તેથી લલ્લુભાઈ માતાજી આદિ સાથે ઘેર આવ્યા અને ધર્મધ્યાનમાં ઘણાંબરો વખત ગાળવા લાગ્યા. સંસાર છોડવો જ છે એમ દૃઢ નિશ્ચય થયા પછી તેમાં પરવશપણે પ્રવર્તવાનું બે વર્ષ સુધી બન્યું.

સં. ૧૯૪૦ માં નાથીબાઈએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. તેનું નામ મોહન રાખવામાં આવ્યું. સર્વત્ર આનંદ ફેલાયો. પરંતુ આ વખતે લલ્લુભાઈ અને દેવકરણુજીને દીક્ષા સંબંધીના વિચારતરંગો ઊઠ્યા. સવા માસનો પુત્ર થયો તેટલામાં તો બન્ને ગોધરામાં શુરુને વાંદવા ગયા. અને દીક્ષા આપવા વિનંતિ કરી. શુરુએ વૈરાગ્ય વધે તેવો ઉપદેશ આપ્યો. પણ માતાજીની આજ્ઞા સિવાય દીક્ષા આપવાનું ના કહ્યું. તેથી લલ્લુજીએ વટામણ પધારવા શુરુને વિનંતિ કરી. તે તેમણે સ્વીકારી અને થોડા દિવસમાં વિહાર કરી વટામણ એક માસ સ્થિરતા કરી. માતાજીને પણ વૈરાગ્યનો બોધ સાંભળવાનો, શુરુસેવાનો લાભ મળ્યો. અને તેમની સંમતિથી સં. ૧૯૪૦ ના જેઠ વદ ત્રીજને દિવસે મંગળવારે ખંભાતમાં બન્નેને દીક્ષા આપવાનું નક્કી ઠંચું. પછી શુરુ હરખચંદળ ખંભાત પધાર્યા અને તે શુભ મુહૂર્તે માતાજી આદિ સંઘ સમક્ષ બન્નેને દીક્ષા આપી અને દેવકરણુજી સ્વામીને શ્રી લલ્લુજીસ્વામીના ચેલા સ્થાપ્યા.

શ્રી લલ્લુજીએ દીક્ષા લીધા પહેલાં એ ખંભાત સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં બહુ થોડા સાધુ

રહ્યા હતા. પણ તેમની સાથે તવા પછીથી દોહા લેનારની સખ્યા વધતા થોડા વખતમા ચોદ સાધુ થયા તેથી સર્વેને, ખાસ કરીને હરખચદળ ગુરુને શ્રી લલ્લુજીના મગલ પગલાનો પ્રભાવ સમજવા લાગ્યો. શ્રી દેવકરજી અને શ્રી લલ્લુજી માધુ સમાચારી, ચાસો, સ્તવન, સજ્જાયાદિ ભણી કુશળ થયા તેમા શ્રી દેવકરજી વ્યાખ્યાનમા બહુ કુશળ હોવાથી વિશેષ લોકપ્રિય થઈ પડ્યા. પરંતુ સરળતા, ગુરુભક્તિ અને પુણ્યપ્રભાવને લઈને શ્રી લલ્લુજીએ ગુરુથી માંડી સર્વ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકાઓના હૃદયમા અભીષ્ટ પદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. સોના હૃદયમા એમ લાગતું કે જતે દિવસે ગુરુની ગાદી શોભાવનાર શ્રી લલ્લુજીઆમી છે. દોહા લીધા પછી પાંચ વર્ષ સુધી તેમણે એકાંતરો ઉપવાસ કર્યા હતા એટલે કે એક દિવસ આહાર કરવો અને એક દિવસ ઉપવાસ કરવો કઠોરમા ચોમાસુ હતા ત્યારે સાથે લગા સત્તર દિવસના ઉપવાસ કર્યા હતા. આમ બાદ્ય તપ સાથે કાર્યોત્સર્ગ ધ્યાન આદિ પણ ગુરુ સાથે કરતા રાત્રે હરખચદળ ગુરુ એક બે કલાક 'નમોત્તુષ્ઠ' ના કાઉસગ્ગ કરતા તેમની સાથે શ્રી લલ્લુજી પણ કાર્યોત્સર્ગ કરતા. પરંતુ કામવાસના નિર્મૂળ વધી નહીં તેથી તે ગુરુને વારંવાર પૂછતા. તે ગુરુ એવી ક્રિયા જપ તપ બતાવતા અને તે ક્યે જતા પણ પોતાને વિકારવૃત્તિ દૂર ન થાય ત્યાંસુધી સતોષ તે ક્રિયાથી થતો નહીં. પોતે ઘણી વખત કહેતા કે અપાસરાને એટલે બેમી સ્તવન સજ્જાઓ ગાતા અને મનમા લોકોને સભાવવાનો ભાવ રહેતો, પણ તે કાળમા અતર્વૃત્તિની સમજ નહોતી.

સ ૧૯૪૬ મા ખભાત સ્થાનકવામી સઘના સઘવી લાલચદ વખતચદ વકીલના દત્તક પુત્ર અબાલાલભાઈ તથા માણિકચદ કેતેહચદના દીકરા ત્રિભોવનભાઈ અમદાવાદ છગનલાલ બેચરદાસના કુટુંબમા લગ્નપ્રસંગે ગયા હતા. ત્યાં તેમને શ્રી જૂઠાભાઈ ઉજ્જમરીભાઈને સમાગમ થયો. તેમના સંગે તેમને શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આત્મજ્ઞાની પુરુષ છે અને તેમના બોધથી દંડ્યાણુ થાય એમ સમજાઈ શ્રી જૂઠાભાઈ ઉપર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે લખેલા પત્રોની નકલ તેમણે કરી લીધી અને ખભાત પધારવા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને અનેક પત્રો લખ્યા, પણ કઈ ઉત્તર મળ્યો નહીં ત્યારે પોતે તેમને ત્યાં જવાના ભાવ જણાવી છેલ્લો પત્ર લખ્યો. તેનો ઉત્તર મળ્યો કે થોડા દિવસમા પોતે ખભાત પધારશે.

એક દિવસે શ્રી લલ્લુજી, દામોદરભાઈ નામના પાટીદાર સાથે શ્રી ભગવતીસૂત્રના પાન નીચે વાચતા હતા. અપાસરાને એકે હરખચદળ મહાગજ તે જ મૂત્રનું વ્યાખ્યાન કરતા હતા. ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થયા વિના કાંઈનો મોક્ષ ન થાય એ વિષે શ્રી ભગવતીસૂત્રમા અધિમાર આવેલો. તે વિષે શ્રી લલ્લુજી દામોદરભાઈને પૂછતા હતા કે ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થયે મોક્ષ થતો હોય તો પત્રી સાધુપણ, કાયકલેશાદિ ક્રિયાઓ કરવાની શી જરૂર છે? એવામા અબાલાલ આદિ બે ત્રણ જુવાનીઆ કંઈક વાચતા દૂર જણાયા તેમને શ્રી લલ્લુજીએ કહ્યું, “વ્યાખ્યાનમા કેમ જતા નથી? ઉપર જાઓ કે અહીં આવીને બેસો.” ઉપર જવાને બદલે તેમની પાસે આવીને તે બેઠા અને ઉપરનો પ્રશ્ન થોડો ચર્ચાયા, પણ સતોષકારક ઉત્તર ન મળ્યો. પત્રી હરખચદળ મહારાજને પૂછવા ઉપર સુલતની રાખ્યું ભાઈ અબાલાલ બોલ્યા કે આવા પ્રશ્નો તો શુ પણ અનેક આગ્યો જેને હસ્તામલકવતુ છે એવા પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર છે તેમના પત્રો.

અમે વાંચતા હતા. તે અહીં ખંભાતમાં પધારવાના છે. આ વાત સાંભળીને તથા પત્રો વાંચીને શ્રી લલ્લુજીને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનો સમાગમ કરવાની તીવ્ર લાવના જાગી. તે પધારે ત્યારે જરૂર ઉપાશ્રયમાં તેમને તેડી લાવજો એમ વિનંતિ પણ કરી.

સં. ૧૯૪૬ના ચોમાસામાં દિવાળીના દિવસોમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ખંભાત પધાર્યા અને અંબાલાલભાઈ વગેરેના આગ્રહથી ઉપાશ્રયમાં પણ ગયા. હરખચંદ્રજી મહારાજે શતાવધાનની વાત સાંભળેલી તે કરી ખતાવવા માટે વિનંતિ કરી. પણ પોતે તે પ્રયોગો જાહેરમાં કરવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો હતો; તેપણ સર્વના આગ્રહને લઈને તથા હિતવું કારણ દેખી થોડા પ્રયોગો ઉપાશ્રયમાં કરી દેખાડ્યા. પછી હરખચંદ્રજી મહારાજ સાથે થોડી શાસ્ત્ર સંબંધી જ્ઞાનવાર્તા થઈ તે ઉપરથી તેમણે સર્વની સમક્ષ શ્રીમદ્નાં બહુ વખાણ કર્યાં. એટલે શ્રી લલ્લુજીએ તેમની પાસેથી શાસ્ત્રનો મર્મ સમજવા શુરુ પાસે આજ્ઞા માગી અને તેમણે આપી. પછી શ્રી લલ્લુજીએ ઉપાશ્રયને મેડે પધારવા વિનંતિ કરી. શ્રીમદ્ ઉપર ગયા શ્રીમદ્ને ગૃહસ્થ વેશ અને પોતાનો મુનિવેશ હોવા છતાં પોતાને તેમનાથી લઘુ માની ત્રણ સાષ્ટાંગ દંડવત્ નમસ્કાર શ્રી લલ્લુજીએ કર્યા પછી શ્રીમદે શ્રી લલ્લુજીને પૂછ્યું: “તમારી શી ઈચ્છા છે?” શ્રી લલ્લુજીએ વિનયપૂર્વક હાથ જોડીને કહ્યું, “સમકિત (આત્માની ઓળખાણ) અને બ્રહ્મચર્યનો દૃઢતાની મારી માગણી છે.” શ્રીમદ્ થોડી વાર મૌન રહ્યા અને કહ્યું, “ઠીક છે.” વળી શ્રી લલ્લુજી સ્વામીના જમણા પગને અંગુઠો પકડી શ્રીમદે તપાસી જોયો. પછી નીચે ગયા અને શ્રી અંબાલાલને રસ્તામાં જણાવ્યું કે શ્રી લલ્લુજી પૂર્વના સંસ્કારી પુરુષ છે.

બીજે દિવસે શ્રી અંબાલાલને ઘેર શ્રી લલ્લુજી શ્રીમદ્ના સમાગમ માટે ગયા. ત્યાં એકાન્તમાં શ્રીમદે તેમને પૂછ્યું, “તમે અમને કેમ માન આપો છો?” શ્રી લલ્લુજી સ્વામીએ કહ્યું, “આપને દેખીને અતિ હર્ષ, પ્રેમ આવે છે; જાણે અમારા પૂર્વ ભવના પિતા હો. એટલે બધો ભાવ આવે છે; કોઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી. આપને જોતાં જ એવી નિર્ભયતા આત્મામાં આવે છે.”

શ્રીમદે ફરી પૂછ્યું, “તમે અમને શાથી ઓળખ્યા?”

શ્રી લલ્લુજીએ કહ્યું, “અંબાલાલભાઈના કહેવાથી આપના સંબંધી જાણવામાં આવ્યું. અમે અનાદિકાળથી રખડીએ છીએ, માટે અમારી સંભાળ દુર્બળ.” શ્રીમદે ‘સૂચકાંગ’ સૂત્રમાંથી થોડું વિવેચન કર્યું; સત્યભાષા, અસત્યભાષા, મિશ્રભાષા વગેરે વિષે બોધ કર્યો. શ્રી લલ્લુજી સ્વામી દરરોજ શ્રીમદ્ની પાસે સત્સંગ અર્થે સાતેય દિવસ તે ખંભાતમાં રહ્યા ત્યાંસુધી આવતા.

એક દિવસે શ્રી લલ્લુજી સ્વામીએ શ્રીમદ્ને કહ્યું, “હું બ્રહ્મચર્યની દૃઢતા માટે પાંચ વર્ષથી એકાંતરો ઉપવાસ કરું છું અને કાયોત્સર્ગ ધ્યાન કરું છું. છતાં માનસિક પાલન બરાબર થઈ શકતું નથી.”

શ્રીમદે કહ્યું, “લોકદષ્ટિએ કરવું નહીં; લોક-દેખામણ-તપશ્ચર્યા કરવી નહીં પણ સ્વાદ્દેનો ત્યાગ થાય, તેમજ ઉણોદરી તપ (પૂરું ધરાઈને ન ખાવું) થાય તેમ આહાર કરવો, સ્વાદિષ્ટ ભોજન હોય તે બીજાને આપી દેવું.”

શ્રી લલ્લુલ સ્વામીએ ફરી કહ્યું “હું જે જે જોઉં છું તે જમ છે જૂઠું છે એમ જોઉં છું, એમ અન્યાસ કરું છું ”

શ્રીમદે કહ્યું, “આત્મા છે, એમ જોયા કરો ”

શ્રીમદ્દનું મુંઝવે પધારવું થયું ત્યારપછી શ્રી લલ્લુલ સ્વામી બાઈશ્રી અખાલાલ મારફતે શ્રીમદ્ સાથે પત્ર-વ્યવહાર કરી જ્ઞાનવાર્તાનો લાભ મેળવતા

સ ૧૯૪૭મા વટામણમા ચોમાસું કર્યું અને સ ૧૯૪૮મા સાલુદ ચોમાસું કરી શ્રી લલ્લુલ શ્રી દેવકરણુલ સાથે સુરત પધાર્યા અને સુરતના વતની મુળધના વેપારી બાઈઓએ શ્રી દેવકરણુલ સ્વામીના વ્યાખ્યાનથી આકર્ષાઈ મુળધ ચોમાસા માટે વિનંતિ કરી તેથી સ ૧૯૪૯નું ચોમાસું મુળધ કર્યું

૬

શ્રી લલ્લુલ સ્વામીના ભાવ તો શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના સમાગમ માટે વર્તતા હતા અને મુળધમા સ ૧૯૪૯નું ચોમાસું ગાળવાનું નક્કી થયું એટલે મુળધ પહોંચ્યા પછી શ્રીમદ્ના સમાગમ માટે તેમની દુકાને ગયા શ્રીમદે પૂછ્યું, “તમારે અહીં અનાર્થ જેવા દેશમા ચાતુર્માસ કેમ કરવું પડ્યું ? મુનિને અનાર્થ જેવા દેશમા વિચરવાની આજ્ઞા થોડી જ હોય છે ? ”

શ્રી લલ્લુલએ કહ્યું, “આપના દર્શન-સમાગમની ભાવનાને લીધે અહીં ચાતુર્માસ કર્યું છે ”

શ્રીમદે પૂછ્યું, “અહીં આવતા તમને કેઈ આડખીલ કરે છે ? ”

શ્રી લલ્લુલસ્વામીએ કહ્યું, “ના, હમેશા અહીં આવું તો કલાક કલાકનો સમાગમ મળ્યો ? ”

શ્રીમદે કહ્યું, “મળ્યો ”

અવસરે અવસરે શ્રી લલ્લુલ શ્રીમદ્ના સમાગમ અર્થે પેઢી ઉપર જતા. તેમને દેખીને શ્રીમદ્ દુકાન ઉપરથી ઊઠી એક જુદી પાસેની ઓરડીમા જઈ ‘સૂયગડાગ’ સૂત્ર વગેરેમાથી તેમને સંભળાવતા, સંભળવતા

એક વખતે શ્રી લલ્લુલએ શ્રીમદ્ની પાસે તેમના ચિત્રપટની માગણી કરી, પણ તેમણે કંઈ ધ્યાન આપ્યું નહીં, ફરી ફરી આગ્રહ કર્યો ત્યારે નીચેની ગાથા એક કાગળ ઉપર લખી આપી

“ સમુજ્ઞા જતવો માણસત
દદુ મય નાલિસેળ બલમો ।
ળગતદુલ્પે જરિ પન લેળ
સક્મળા વિપરિયાસુ વેદ ॥ ”

ભાવાર્થ —હે ! જીવો, તમે યોધ પામો, યોધ પામો, મનુષ્યપણુ મળવું થયું જ હર્લભ છે, એમ સમજો અજ્ઞાનથી સદ્વિવેક પામવો હર્લભ છે એમ સમજો, આખો લોક કેવળ હું ખથી

ગળ્યા કરે છે, એમ જાણો; અને પોતપોતાનાં ઉપાર્જિત કર્મો વડે ઈચ્છા નથી છતાં પણ જન્મ-મરણાદિ દુઃખોનો અનુભવ કર્યા કરે છે, તેનો વિચાર કરો. ”

થોડા દિવસ પછી ‘સમાધિ-શતક’માંથી સત્તર ગાથા સુધી શ્રીમદે શ્રી લલ્લુજીને વાંચી સંભળાવી, તે પુસ્તક વાંચવા વિચારવા આપ્યું. પુસ્તક લઈને દાદરા સુધી ગયા એટલામાં શ્રી લલ્લુજીને પાછા બોલાવી, ‘સમાધિશતક’ના પહેલા પાન ઉપર નીચેની અપૂર્વ લીટી લખી આપી :

“ ॐ આતમભાવના ભાવનાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે. ”

એક દિવસ શ્રીમદે પૂછ્યું, “ ‘સમાધિશતક’નું વાચન ચાલે છે ? ”

શ્રી લલ્લુજી સ્વામીએ કહ્યું, “ હાલ તો મુંબઈની ધમાલમાં ઠીક નહીં પડે એમ માની સાચવીને ખાંધી રાખ્યું છે. અહીંથી વિહાર કરીને જઈશું ત્યારે તે લઈ મંડીશું. ”

આતુર્ભાસ પૂર્વે થવા આવ્યું તેવામાં એક દિવસે શ્રી લલ્લુજીએ શ્રીમદને પૂછ્યું, “ આ બધું મને ગમતું નથી; એક આત્મભાવનામાં નિરંતર રહું એમ ક્યારે થશે ? ”

શ્રીમદે કહ્યું, “ બોધની જરૂર છે. ”

શ્રી લલ્લુજીએ કહ્યું, “ બોધ આપો. ”

શ્રીમદ્ મૌન રહ્યા. આમ વારંવાર શ્રીમદ્ મૌનપણનો બોધ આપતા; અને તેમાં વિશેષ લાભ છે એમ જણાવતા. તે ઉપરથી શ્રી લલ્લુજીએ મુંબઈ આતુર્ભાસ પૂર્ણ કરી સુરત તરફ વિહાર કર્યો ત્યારથી ત્રણ વર્ષ પર્યંત મૌનપણું ધારણ કર્યું. માત્ર સાધુઓ સાથે જરૂર પૂરતું બોલવાની તથા શ્રીમદ્ સાથે પરમાર્થ કારણે પ્રશ્નાદિ કરવાની છૂટ રાખી હતી. ‘સમાધિશતક’નું વાચન પણ હવે શરૂ કર્યું. તેથી પોતાને અપૂર્વ શાંતિ વેદાતી હતી, એમ પોતે તે વખતનું વર્ણન ઘણી વખત કરતા હતા.

સં. ૧૯૫૦ અને ૧૯૫૧ બન્ને વર્ષનાં આતુર્ભાસ સુરતમાં થયાં હતાં. સુરતમાં વેદાન્તના ગ્રંથોનો તથા કેટલાક વેદાન્તીઓનો પરિચય થયો. તેથી દેવકરજી સ્વામી પોતાને પરમાત્મા માનતા અને કહી બતાવતા. તે બાબત શ્રી લલ્લુજીએ શ્રીમદને લખી જણાવી હતી. તેના ઉત્તરમાં તેઓશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે “ જ્ઞાનીપુરુષના સમાગમની ઉપાસના વિના જીવ સ્વચ્છદે નિશ્ચય કરે તે છૂટવાનો માર્ગ નથી. સર્વ જીવનું પરમાત્મપણું છે એમાં સંશય નથી, તો પછી શ્રી દેવકરજી પોતાને પરમાત્મસ્વરૂપ માને તો તે વાત અસત્ય નથી; પણ જ્યાંસુધી તે સ્વરૂપ યથાતથ્ય પ્રગટે નહીં ત્યાંસુધી સુમુક્ષુ-જિજ્ઞાસુ-રહેવું તે વધારે સારું છે; અને તે રસ્તે યથાર્થ પરમાત્મપણું પ્રગટે છે. માર્ગ મૂકીને પ્રવર્તવાથી તે પદનું ભાન થતું નથી તથા શ્રી જિન વીતરાગ સર્વજ્ઞ પુરુષોની આશાતનારૂપ પ્રવૃત્તિ થાય છે. બીજો કંઈ મતભેદ નથી. મૃત્યુનું અવશ્ય આવવું છે. ” આ વાંચી તે પાછા હઠ્યા.

એક દિવસે શ્રીમદ્ સુરત પધારેલા ત્યારે મુનિઓ પાસે આવ્યા. તે વખતે શ્રી દેવકરજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, “ શ્રી લલ્લુજી મહારાજ મને વ્યાખ્યાન આપી આવું ત્યારે અભિમાન કર્યું કહે છે, ધ્યાન કરું તેને તરંગરૂપ કહે છે; તો શું વીતરાગ પ્રભુ એમનું કહેલું સ્વીકારે અને મારું ન સ્વીકારે એવા પક્ષપાતવાળા હશે ? ”

શ્રીમદે શાંતિથી ઉત્તર આપ્યો, “અવ્યય દર્શી જે જે કરવામા આવે છે તે સઘળું અભિમાન જ છે, અસત્ સાધન છે અને સદ્ગુણની આજ્ઞાથી જે કરવામા આવે છે તે કલ્યાણકારી ધર્મરૂપ સત્સાધન છે ”

સુરતમા શ્રી લલ્લુજી સ્વામીને દશ જાગ માસથી તાવ આવતો હતો તે અરસામા સુરતના એક લલ્લુભાઈ ગવેરી દશજાગ માસની માદગી લોગવી મરી ગયા ત્યાંથી શ્રી લલ્લુજી સ્વામીને પણ ચિન્તા થવા લાગી કે વળતે દેહ છૂટી જશે તેથી પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્જીને તેમણે ઉપરાધિપરી સુખર્ષ પત્રો લખી વિનંતિ કરી કે, “હે! નાથ, હવે આ દેહ બચે તેમ નથી અને હું સમક્ષિત વિના જઇશ તો મારો મનુષ્ય ભવ વૃથા જશે કૃપા કરીને હવે મને સમક્ષિત આપો ” તેના ઉત્તરમા શ્રીમદે અનંત કૃપા કરીને ‘છ પદ’નો પત્ર લખ્યો અને સાથે જણાવ્યું કે દેહ છૂટવાનો ભય કર્તવ્ય નથી વળી શ્રીમદ્ પોતે ફરી સુરત પધાર્યા ત્યારે તે ‘છ પદ’ના પત્રનું વિશેષ વિવેચન કરી તેનો પરમાર્થ શ્રી લલ્લુજી સ્વામીને સમજાવ્યો અને તે પત્ર મુખપાઠે કરી તેનો વારવાર વિચાર કરવાની તેમને જાલામણ કરી

‘છ પદ’ના પત્ર વિષે શ્રી લલ્લુજી સ્વામી પોતાના છેલ્લા વર્ષોમા વારવાર ઉપદેશમા કહેતા કે “એ પત્ર અમારી અનેક પ્રકારની વિપરીત માન્યાઓ દૂર કરનાર છે, ન ઊભા રહેવા દીધા હુઠિયામા, ન રાખ્યા તપ્પામા, ન વેદાન્તમા પેસવા દીધા કોઈપણ મતમતાતરમા ન પ્રવેશ કરાવતા, માત્ર એક આત્મા ઉપર ઊભા રાખ્યા એ અમરકારી પત્ર છે જીવની યોગ્યતા હોય તો સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય તેવી વિચારણા ઉત્પન્ન કરાવે તેવો એ અદ્ભુત પત્ર છે તે મુખપાઠે કરી વારવાર વિચારતા રહેવા યોગ્ય છે ”

સ ૧૯૫૨ હુ ચાતુર્માસ શ્રી લલ્લુજીએ ખલાતમા કર્યું સ ૧૯૪૬મા મુખર્ષ શ્રી લલ્લુજી પધાર્યા તે પહેલાં હરખચદળ મહારાજ કાળ કરી ગયા હતા પરંતુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના સમાગમથી શ્રી લલ્લુજીની શ્રદ્ધા ફરી ગર્ભ છે, તે ગૃહસ્થને શુરુ માને છે અને પહેલાં એકાતર ઉપવાસ કરતા તે બધ કર્યા છે, એવી વાત સાધુ અને શ્રાવકમંડળમા પ્રસિદ્ધિ પામી હતી તેથી તેમના પ્રત્યે જનસમૂહનો પ્રેમ ઘટી ગયો હતો તેની દરકાર કર્યા વિના શ્રી લલ્લુજી તે શુરુ-ભક્તિમા લીન રહેતા

શ્રી અબાલાલ આદિ ખલાતના મુમુક્ષુઓ દર પૂર્ણિમાએ નિવૃત્તિ લઈ રાત્રિ-દિવસ ભક્તિમા ગાળતા એક પૂર્ણિમાને દિવસે શ્રી લલ્લુજી પણ તેમની સાથે રાત્રિ રહ્યા ચાતુર્માસિને કાળ હોવાથી અને કોઈને કહ્યા વિના બહાર ગતે રહ્યા તેથી સઘમા મોગે વિશ્લેષ થયો શ્રાવકશ્રાવિકા સમૂહને પણ એ વાત બહુ અગ્રિય લાગી અને લોકોનો શ્રી લલ્લુજી પ્રત્યેનો પ્રેમ વિશેષ ઉતરી ગયો

સ ૧૯૫૨મા પર્યુષણ પર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર નિવૃત્તિ લઈને ચરોતરમા પધાર્યા હતા કાવિકા ધર્મને રાજાજ શ્રીમદ્ પધાર્યા છે એવા સમાચાર અનિશ્ચી લલ્લુજીને મળ્યા તેમણે વિચાર્યું કે હું દરરોજ આ ચાતુર્માસમા નિવૃત્તિ અર્થે બહાર વનમા જઈ છું અને બપોરે આવીને આહાર લઉં છું તો આજે રાજાજ સુધી દર્શન અર્થે જઈ આવું તો શું હરકન છે ?

એમ વિચારી તે રાજજ તરફ ચાલ્યા. ગામ થોડે દૂર રહ્યું એટલે એક માણસ સાથે સદેશો કહેવરાવ્યો કે ખંભાતના અંબાલાલભાઈ છે તેમને કહો કે એક મુનિ આવેલા છે તે તમને બોલાવે છે. ભાઈ અંબાલાલે આવીને કહ્યું કે “તમને આજ્ઞા નથી અને કેમ આવ્યા છો?” શ્રી લલ્લુએ કહ્યું કે “આજ્ઞા મગાવવા હું આટલે દૂર થોભ્યો છું. જો આજ્ઞાલંગ ગણાય એમ હોય તો હું અહીંથી ચાલ્યો જાઉં. બધા મુમુક્ષુઓને સમાગમ થાય છે અને મને એકલાને વિરહ વેઠવો પડે છે તે સહન નહીં થવાથી હું આવ્યો છું.”

શ્રી અંબાલાલ બોલ્યા : “એમ તો તમને જવા ન દઉં. મને ઠપકો મળે. માટે કૃપાળુ-દેવ (શ્રીમદ્) આજ્ઞા કરે તેમ કરો. હું પૂછી આવું છું.”

પછી શ્રી અંબાલાલે આવીને શ્રીમદ્ને વાત કરી ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે “મુનિશ્રીના ચિત્તમાં અસંતોષ રહેતો હોય તો હું તે તરફ નીકળીને સમાગમ કરાવું અને તેમના ચિત્તને વિષે શાંતિ રહે તો લલે ચાલ્યા જાય” તે પ્રમાણે ભાઈ અંબાલાલે મુનિશ્રીને નિવેદન કર્યું એટલે “આજ્ઞાનું પાલન થાય તેમ મારે કરવું, માટે હું પાછો ચાલ્યો જાઉં છું,” એમ કહી તે ખંભાત પધાર્યા. વિરહવેદના અને આશાલંગથી આંખમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યાં. પરંતુ આજ્ઞામાં વર્તવાથી આત્મકલ્યાણ છે અને પરમકૃપાળુ અવશ્ય કૃપા કરશે એવી શ્રદ્ધાથી તે રાત્રિ વ્યતીત કરી કે પ્રભાતમાં બગર મળ્યા કે શ્રી સૌભાગ્યભાઈ, શ્રી અંબાલાલ અને શ્રી ડુંગરશી ખંભાતમાં પધાર્યા છે. શ્રી સૌભાગ્યભાઈ ઉપાશ્રયે આવ્યા અને પરમકૃપાળુદેવે તેમને મુનિશ્રીને એકાન્તમાં વાત કરવાની કહેલી તે માટે શ્રી અંબાલાલને ત્યાં તેમને લઈ જઈ મેડે એકાન્તમાં પરમ કૃપાળુદેવે જણાવેલ સ્મરણમંત્ર જણાવ્યો અને દરરોજ પાંચ માળા ફેરવવાની આજ્ઞા કરી છે તેમ જણાવ્યું. તથા થોડા દિવસમાં ખંભાત પધારીને તેઓશ્રી સમાગમ કરાવશે એવા સમાચાર કહ્યા. તે સાંભળીને મુનિશ્રીની આંખમાં હર્ષનાં આંસુ ઉભરાયાં અને પ્રકુલિત ભાવ થયા. શ્રી લલ્લુએ શ્રી સૌભાગ્યભાઈને વિનંતિ કરી કે “બીજા મુનિઓને આપ આ મંત્રપ્રસાદી કૃપા કરીને આપો.” તેમણે જણાવ્યું કે “મને આજ્ઞા આપી નથી. આપ તેમને જણાવશો, એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે.”

થોડા કાળ પછી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર રાજજથી વડવા (ખંભાત નજીક) પધાર્યા શ્રી લલ્લુ સાથે બીજા પાંચ મુનિઓ પણ સામા દર્શન-સમાગમ અર્થે ત્યાં આવ્યા હતા. છએ મુનિઓને એકાન્તમાં શ્રીમદે બોલાવ્યા. બધા મુનિ શ્રીમદ્ને નમસ્કાર કરી બેઠા. શ્રી લલ્લુને વિરહવેદના અસહ્ય થઈ પડી હતી અને તેનું કારણ મુનિવેશ લાગતું તેથી તેમણે આવેશમાં આવીને કહ્યું, “હૈ! નાથ, આપના ચરણકમળમાં મને નિશ્ચિન રાખો, આ મુહુપત્તિ મારે જોઈતી નથી.” એમ કહી મુહુપત્તિ પરમ કૃપાળુદેવ આગળ નાખી. “મારાથી સમાગમનો વિયોગ સહન થઈ શકતો નથી,” એમ બોલતાં તેમની આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. તે જોઈ પરમકૃપાળુદેવની આંખમાંથી પણ અશ્રુધારા વહ્યા કરી. થોડો વખત મૌન રહી શ્રીમદે દેવકરણુને કહ્યું, “મુનિશ્રીને આ મુહુપત્તિ આપો; અને હમણાં રાખો.”

શ્રીમદ્ વડવા છ દિવસ રોકાયા ત્યાંસુધી સર્વ મુમુક્ષુ ભાઈઓને સાથે સમાગમ-બોધનો લાલ મળતો, તથા મુનિસમુદાયને એકાન્તમાં પણ તેમના સમાગમનો લાલ મળતો. સંપ્રદાયના

લોકો તથા સાધુવર્ગ આ છ મુનિઓની નિન્દા કરતા પણ તેથી ચથાર્થ ધર્મ પ્રત્યે છએની વિશેષ દૃઢતા થઈ વળી શ્રી લલ્લુણનો પુણ્યપ્રભાવ એટલો પડતો કે કોઈ તેમને મોઢે કહી શકતા નહોતો

વડવાથી શ્રીમદ્દેવ નડિયાદ પધાર્યા ત્યા શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર રચ્યું તેની ચાર નકલ પ્રથમ કરાવી એક શ્રી લલ્લુણ સ્વામી ઉપર સ્વાધ્યાય માટે મોકલી અને સાથે પત્ર લખી જણાવ્યું કે આપને એકાન્તમાં સ્વાધ્યાય અર્થે તે મોકલી છે શ્રી દેવકરણુણને પણ આગળ ઉપર તે હિતકારી થશે, તેમ છતાં તેમને વિશેષ જિજ્ઞાસા જણાય તો સત્પુરુષના પરમ ઉપકારને આ જવમાં કદી નહીં જોળવવા જેટલી દૃઢ યત્ન કરાવી તમારા સમાગમમાં અવગાહવા હરકત નથી, વગેરે સૂચનાઓ લખી આત્માર્થમાં દૃઢતા કરાવી હતી

શ્રી લલ્લુણ વનમાં એકલા જઈ શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય કરતા તે વખતની વાત કરતા પોતે જણાવ્યું છે કે “તે વાચતા અને કોઈ કોઈ ગાથા બોલતા મારા આત્મામાં આનંદના ઉભરા આવતા એક એક પદમાં અપૂર્વ માહાત્મ્ય છે એમ મને લાગ્યા કરતું ‘આત્મસિદ્ધિ’નું મનન, સ્વાધ્યાય નિરંતર રહ્યા કરી આત્મોદ્ધાસ થતો કોઈની સાથે વાત કે બીજી ક્રિયા કરતા ‘આત્મસિદ્ધિ’ની સ્મૃતિ રહેતી પરમકૃપાળુદેવની શાત મુખમુદ્રા કિંવા ‘આત્મસિદ્ધિ’ની આનંદ આપનારી ગાથાનું સ્મરણ સહજ રહ્યા કરતું અન્ય કશું ગમતું નહોતું બીજી વાતો પર તુચ્છ લાવ રહ્યા કરતો માહાત્મ્ય માત્ર સદ્ગુણ અને તેના લાવતું આત્મામાં લાસ્યમાન થતું હતું”

સ ૧૬૫૩નું ચોમાસુ ખેડામાં શ્રી લલ્લુણએ કહ્યું તેમના સ્વાધ્યાય અર્થે શ્રીમદે “મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ” અથ ખેડામાં મોકલ્યો હતો તેમાં સ્થાનકવાસી પથ વિષે ટીકા આવે છે તે વાચી શ્રી દેવકરણુણને ગમેલું નહોતું, અને અથ વાચ્યો બધ રાખેલો પણ ફરી પત્ર શ્રીમદ્ તરફથી મળ્યો કે કોઈ બાબત માટે અથ વાચતા બળી રહેવા યોગ્ય નથી દોષદષ્ટિ તણ શુભ-શાહી થવા પ્રેરણા કરી હતી તેથી પૂર્ણ સ્વાધ્યાય થતા તેની મહત્તા સમજાઈ હતી

૫

સ ૧૬૫૪ના ચાતુર્માસમાં શ્રીમદ્ રાજ્યદ્ર નિવૃત્તિ લઈ ચરોતરમાં ફરી પધાર્યા હતા તે વર્ષે શ્રી લલ્લુણએ વસોમાં ચાતુર્માસ કહ્યું હતું અને શ્રી દેવકરણુણએ ખેડામાં કહ્યું હતું શ્રાવણ માસની ચર્યાચારમાં શ્રીમદ્ કવિશા પધાર્યા હતા ત્યાથી નડિયાદ થઈ વસો પધાર્યા શ્રી લલ્લુણને શ્રીમદે પૂછ્યું, “કહો, મુનિ, અહીં કેટલા દિવસ રહીએ ?” શ્રી લલ્લુણને મુખર્થ સિવાય બીજે કયાય અકવાડિયાથી વધારે સમાગમનો પ્રસંગ મળેલો નહોતો, તેથી તેમણે કહ્યું, “એક માસ અહીં રહો તો સારું” શ્રીમદ્ મોન રહ્યા શ્રી દેવકરણુણને આ સમાચાર મળ્યા તેથી તે પણ શ્રીમદ્દેવને ખેડા પધારવા પત્ર દ્વારા વિનંતિ કરવા લાગ્યા પણ લાઈ અબાલાલની સૂચનાથી શ્રી લલ્લુણએ શ્રી દેવકરણુણને પત્રથી જણાવ્યું કે ચાતુર્માસ પછી સમાગમ કરાવવા તમે શ્રીમદ્દેવને પત્ર લખો તો આપણે બધાને લાલ મળે તો વિશેષ હિતકારી

થાય શ્રી દેવકરણુજીને તેવા ભાવાર્થનો પત્ર આવ્યો. ત્યારે શ્રીમદ્જીએ શ્રી લલ્લુજીને પૂછ્યું, “મુનિશ્રી દેવકરણુજીને પત્ર દેવો લખ્યો?” શ્રી લલ્લુજીએ અંગાલાલનું નામ ન લેતાં કહ્યું, “મેં પત્ર લખ્યો હતો.” શ્રીમદે કહ્યું, “આ બધું કામ અંગાલાલનું છે, તમારું નથી.”

શ્રી લલ્લુજી ગામમાં આહારપાણી લેવા જતા ત્યારે ગામના અમીન વગેરે મોટાં મોટાં માણસોને કહેતા કે મુંબઈથી એક મહારામા પધાર્યા છે, તે બહુ વિદ્વાન છે. નેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યો તો બહુ લાભ થયો. તેથી ઘણા માણસો શ્રીમદ્ પાસે આવતા. અને જ્ઞાનવાર્તાનો લાભ લેતા. શ્રી લલ્લુજીને શ્રીમદે કહ્યું, “તમારે બધા મુનિઓએ બધા લોક આવે ત્યારે ન આવવું.” તેથી તેમને ઘણા પસ્તાવો થયો કે એક માસના અમાગમની માગણી કરી હતી, પણ આમ અંતરાય આવી પડ્યો. તેથી બોધની પિપાસા બહુ વધી. માત્ર વનમાં શ્રીમદ્ બહાર જતા ત્યારે બધા મુનિઓને જ્ઞાનવાર્તાનો લાભ મળતો.

એક દિવસ વનમાં વાવ પાસે શ્રીમદ્ મુનિઓ સાથે વાત કરતા બેઠા હતા. ચતુરલાલજી મુનિ તરફ જોઈને શ્રીમદે પૂછ્યું, “તમે સંયમ ગ્રહણ કર્યો ત્યારથી આજસુધીમાં શું કર્યું?” ચતુરલાલજીએ કહ્યું, “સવારે ચાનું પાત્ર ભરી લાવીએ છીએ તે પીએ છીએ; તે પછી છીંકણી વહોરી લાવીએ તે સૂઈએ છીએ; પછી આહારના વખતે આહારપાણી વહોરી લાવીએ છીએ. તે આહારપાણી વાપર્યા પછી સૂઈ રહીએ છીએ. સાંજે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ અને રાત્રે સૂઈ રહીએ છીએ.”

શ્રીમદે વિનોદમાં કહ્યું, “આ અને છીંકણી વહોરી લાવવી અને આહાર પાણી કરી સૂઈ રહેવું તેનું નામ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ?

પછી આત્મજગૃતિ અર્થે બોધ આપી શ્રી લલ્લુજીને ભલામણ કરતાં શ્રીમદે કહ્યું, “બીજા મુનિઓનો પ્રમાદ છોડાવી ભણવા તથા વાંચવામાં સ્વાધ્યાય-ધ્યાનમાં કાળ વ્યતીત કરાવવો અને તમારે સર્વેએ એક વખત દિવસમાં આહાર કરવો. આ તથા છીંકણી વિના-કારણે હસ્તેશાં લાવવાં નહીં. તમારે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવો.”

મુનિશ્રી મોહનલાલજીએ પૂછ્યું, “મહારાજશ્રી તથા દેવકરણુજીની અવસ્થા ઘર્ષ છે અને ભણવાનો જોગ કયાંથી બને ?”

શ્રીમદે તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું, “યોગ બની આવ્યેથી અભ્યાસ કરવો અને તે ઘર્ષ શકે છે; કેમકે વિકટોરિયા રાણીની વૃદ્ધ અવસ્થા છે. છતાં બીજા દેશની ભાષાનો અભ્યાસ કરે છે”

એક વખત મુનિશ્રી મોહનલાલજીએ શ્રીમદને પૂછ્યું, “મારે ધ્યાન શી રીતે કરવું ?”

શ્રીમદે ઉત્તર આપ્યો, “શ્રી લલ્લુજી મહારાજ લક્ષિત કરે તે વખતે તમારે કાયેત્સર્ગ કરી સાંભળ્યા કરવું, અર્થનું ચિન્તન કરવું.”

શ્રી લલ્લુજી સ્વામીને શ્રીમદે જણાવ્યું, “જે કોઈ મુમુક્ષુભાઈઓ તેમજ બેનો તમારી પાસે આત્માર્થ-સાધન માગે તેને આ પ્રમાણે આત્મહિતનાં સાધન બતાવવાં:—

૧. સાત વ્યસનના ત્યાગનો નિયમ કરાવવો.

૨. લીલોતરીનો ત્યાગ કરાવવો.

૩ કદમૂળનો ત્યાગ કરાવવો

૪ અભક્ષ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ કરાવવો

૫ રાત્રિજોજનનો ત્યાગ કરાવવો

૬ પાત્ર માળા ફેરવવાનો નિયમ કરાવવો

૭ સ્મરણ-મંત્ર બતાવવો

૮ ક્ષમાપનાનો પાઠ અને વીસ દોહરાનું પઠન, મનન નિત્ય કરવા જણાવવું

૯ સત્સમાગમ અને સત્યાચનું સેવન કરવા જણાવવું "

શ્રીમદે લખેલ આશ્વતર નોધ-પોથીમાથી અસુક ભાગ શ્રી લલ્લુએ લાભકારક હતો તે ઉતારી લેવા તે નોધપોથી શ્રીમદે શ્રી લલ્લુએ એક દિવસે આપી તે ભાગ ઉપગત બીજી નોધ વાચતા તે આકર્ષક લાગતા છતાં પાન ઉપર તેમની બીજી નોધો પણ ઉતારી લીધી, અને સવારે દર્શનાર્થે જઈશું ત્યારે તેમની આજ્ઞા લઈશું, એમ વિચાર્યું, કારણકે રાત્રે મુનિથી બહાર જવાય નહીં સવારે શ્રીમદ્ પાસે જઈને તેમણે જણાવેલી નોધવાળા તેમજ વધારે ઉતારો કરી લીધેલા પાના મૂકી શ્રી લલ્લુએ જણાવ્યું કે " રાત્રિ પડી ગઈ એટલે આજ્ઞા લેવા અવાધુ નહીં, અને માસ પૂરો થવા આવ્યો હોવાથી પછી વખત નહીં મળે જાણી વગર આજ્ઞાએ થોડી નોધોના ઉતારા કરી લીધા છે "

તે સામળી શ્રીમદે બધા પાન અને નોધપોથી પોતાની પાસે રાખી લીધા, તેમને કંઈ આપ્યું નહીં તેથી તેમને ઘણો પસ્તાવો થયો અને શ્રી અબાલાલને તે વાત જણાવી તેમણે પણ શ્રી લલ્લુએ આજ્ઞા વગર ઉતારો કર્યા બદલ કંપકો આપ્યો. પણ હવે આજ્ઞા કરેલા પાન અપાવવા શ્રી અબાલાલ દ્વારા શ્રીમદ્ને વિનંતિ જણાવી શ્રીમદે શ્રી અબાલાલને થોડા પાન આપી સારા અક્ષરે લખી શ્રી લલ્લુએ આપવા જણાવ્યું તે પ્રમાણે તેમણે ઉતારો કરી આપ્યો. તેમા આજ્ઞા કરેલ તેમજ થોડી બીજી નોધો પણ હતી તેનું ધ્યાન કરવા શ્રી લલ્લુએ શ્રીમદે આજ્ઞા કરી ઘણી તીવ્ર પિપાસા પછી પ્રાપ્ત થયેલ આ સાધનથી શ્રી લલ્લુએ પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ હતી

છેલ્લે દિવસે શ્રી લલ્લુએ એકાન્તમા શ્રીમદ્ને એક કલાક બોધ આપ્યો અને દષ્ટિ રાગ પલટાવી આત્મદષ્ટિ કરાવી શ્રી લલ્લુએ તે આશ્ચર્ય સમજાવ્યો ત્યારે શ્રીમદ્ને બોલતા અટકી ગયા

વસોમા એક માસ પૂર્ણ થયો તે દિવસે શ્રીમદે શ્રી લલ્લુએ કહ્યું, " કેમ મુનિ, તમારી માગણી પૂરી થઈ ? એક માસની તમારી માગણી પ્રમાણે રહ્યા " શ્રી લલ્લુએ મનમા લાગ્યું કે વિશેષ માગણી કરી હોત તો સારું પછી સર્વ મુનિઓને જાગૃતિનો ઉપદેશ આપતા શ્રીમદે જણાવ્યું, " હે ! મુનિઓ, અત્યારે જ્ઞાની પુરુષના પ્રત્યક્ષ સમાગમમા પ્રમાદ કરો છો પણ જ્ઞાનીપુરુષ નહીં હોય ત્યારે પશ્ચાત્તાપ પામશે પાચસો પાચસો ગાઉ પર્યટન કરવા છતાં જ્ઞાનીનો સમાગમ થશે નહીં "

શ્રીમદ્ વસોધી ઉત્તરસંકા વનક્ષેત્રે એક માસ રહી ખેડા પધાર્યા અને શ્રી દેવકરણુ મુનિને ત્રેવીસ દિવસ સમાગમ કરાવ્યો તેનું વર્ણન કરતાં શ્રી લલ્લુજીને એક પત્રમાં તેઓ લખે છે:—

“‘ઉત્તરાધ્યયન’ના બત્રીસમા અધ્યયનનો ખોધ થતાં અસદ્ગુરુની બ્રાન્તિ ગઈ, સદ્ગુરુની પરિપૂર્ણ પ્રતીતિ થઈ. અત્યંત નિશ્ચય થયો, રોમાંચ ઉદ્ભવ્યાં; સત્પુરુષની પ્રતીતિનો દૃઢ નિશ્ચય રોમ રોમ ઉતરી ગયો. આજ્ઞાવશ વૃત્તિ થઈ....

આપે કહ્યું તેમ જ થયું—ફળ પાક્યું, રસ ચાખ્યો, શાંત થયા. આજ્ઞા વડીએ હૃદયમાં શાંત રહીશું. એવી વૃત્તિ ચાલે છે કે જાણે સત્પુરુષના ચરણમાં મોક્ષ પ્રત્યક્ષ નજરે આવે છે. પરમકૃપાળુદેવે પૂર્ણ કૃપા કરી છે....

અમે એક આહારનો વખત એળે ગુમાવીએ છીએ; બાકી તો સદ્ગુરુસેવામાં કાળ વ્યતીત થાય છે, એટલે બસ છે. તેનું તે જ વાક્ય તે જ મુખમાંથી ન્યારે શ્રવણ કરીએ છીએ ત્યારે નવું જ દીસે છે.....

સર્વોપરી ઉપદેશમાં એમ આવ્યા કરે છે કે શરીર કૃશ કરી, માંહેનું તત્ત્વ શોધી, કલેવરને ફેંકીને ચાલ્યા જાઓ; વિષય-કષાયરૂપ ચોરને અંદરથી બહાર કાઢી, બાળી-મળી કૂંકી મૂકી તેનું સ્નાનસૂતક કરી, દહાડોપવાડો કરી શાંત થાઓ, છૂટી જાઓ, શમાઈ જાઓ; શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ થાઓ; વહેલા વહેલા તાકીદ કરો; જ્ઞાની સદ્ગુરુનાં ઉપદેશોનાં વચનો સાંભળીને એક વચન પણ પૂર્ણ પ્રેમથી ગ્રહણ કરે, એક પણ સદ્ગુરુ વચનનું પૂર્ણ પ્રેમથી આરાધન કરે તો તે આરાધના એ જ મોક્ષ છે, મોક્ષ ખતાવે છે.”

ચાતુર્માસ પૂરો થતાં સર્વ સાતે મુનિઓ નડિયાદ એકત્ર થયા. ત્યાં આશરે દોઢ માસ સુધી અલ્પ આહાર, અલ્પ નિદ્રા, વગેરે નિયમોનું પાલન કરી દિવસનો ઘણોખરો કાળ પુસ્તક-વાચન, મનન, ભક્તિ, ધ્યાનાદિમાં ગાળતા. ખેડા તેમજ વસોમાં શ્રીમદ્જીનાં સમાગમ-બોધ થયેલ તેનું વિવેચન સ્મરણ કરી પરસ્પર વિનિમય (આપ લે) કરતા.

૬

નડિયાદથી શ્રી દેવકરણુ આદિ અમદાવાદ તરફ વિહાર કરવાના હતા અને શ્રી લલ્લુજી આદિ ખંભાત તરફ પધારવાના હતા. તેવામાં સમાચાર મળ્યા કે શ્રીમદ્જી મુંબઈથી ઈડર નિવૃત્તિ અર્થે આજે પધાર્યા. એટલે શ્રી લલ્લુજીએ ખંભાત જવાનું બંધ રાખી ઈડર તરફ વિહાર કર્યો; કારણ કે વસોમાં ઘણા માણસોનો પરિચય રહેવાથી બરાબર બોધનો લાભ નહિ મળેલો તેનો મનમાં તેમને ખેદ રહેલો હતો.

શ્રી દેવકરણુએ શ્રી લલ્લુજીને કહ્યું, “અમારે પણ બોધનો લાભ લેવો છે. ઘણા દિવસ

બોધ લીધો છે તમારે આત્મહિત કરવું છે, તો શુ અમારે નથી કરવું ? ” એમ કહી તેમનું શરીર નરમ હોવા છતા ધીમે ધીમે તે પણ ઈંડર તરફ વિહાર કરવા લાગ્યા

શ્રી લલ્લુજી, શ્રી મોહનલાલજી અને શ્રી નરસિંહરખ એ ત્રણે ઉતાવળે વિહાર કરી ઇંડ વહેલા પહોંચ્યા શ્રી લલ્લુજી શ્રીમદ્જીના ઉતારાની તપાસ કરવા પ્રાણજીવન ડોકટરના દવાખાના તરફ ગયા શ્રીમદ્જીએ દૂરથી મુનિશ્રીને બોધને તેમની સેવામાં રહેલા બાઈ ઠાકરશીને કહ્યું કે તેમને વનમાં લઈ જા પાછળ પોતે પણ ત્યા ગયા એક આખાના ઝાડ નીચે મુનિશ્રીને પોતે બોલાવી ગયા અને પૂછીને જાણી લીધું કે ત્રણ મુનિઓ પહેલા આવી પહોંચ્યા છે અને ચાર પાછળ આવે છે તે જાણી શ્રીમદ્ સહજ ખીજાંધને બોલ્યા, “ તમે શા માટે પાછળ પડ્યા છો ? હવે શુ છે ? તમને જે સમજવાનું હતું તે જણાવ્યું છે તમે હવે કાલે વિહાર કરી આત્યા જાઓ દેવકરણજીને અમે ખબર આપીએ છીએ તેથી તે આ સ્થળે નહીં આવતા ખીજા સ્થાને વિહાર કરી પાછા જશે અમે અહીં શુભ રીતે રહીએ છીએ, ગ્રામના પરિચયમાં અમે આવવા ઇચ્છતા નથી, અપ્રસિદ્ધ રહીએ છીએ ડોકટરના તરફ આહાર લેવા નહીં આવતા, ખીજા સ્થાનેથી લેએ કાલે વિહાર કરી જવું ”

શ્રી લલ્લુજીએ વિનંતિ કરી “ આપની આજ્ઞા પ્રમાણે આત્યા જઈશુ પરંતુ મોહન લાલજી અને નરસિંહરખને અહીં આપના દર્શન થયા નથી માટે આપ આજ્ઞા કરો તો એક દિવસ રોકાઈ, પછી વિહાર કરીએ ”

શ્રીમદે જણાવ્યું, “ ભલે, તેમ કરએ ”

ખીજે દિવસે તે જ આખા નીચે ત્રણે મુનિઓ ગયા શ્રીમદ્જી પણ ત્યા પધાર્યા, તે વખતે ‘દ્વયસ શ્રદ્ધ’ની નીચેની ગાથાઓ તેઓશ્રી મોટા અવાજે બોલતા બોલતા આવ્યા હતા, તે ઘણા વખત સુધી નીચે બેઠા પછી પણ બોલાયા જ કરી

“ મા મુજ્જહ મા રન્જહ મા દુસ્સહ્ ઇદ્ધનિદ્ધં અદ્ધેમુ ।

ધિરમિચ્છહ્ જહ્ ચિત્તં ત્રિચિત્તંજ્ઞાણપસિદ્ધિય્ ॥

જ કિંચિત્તં ચિત્તતો ણિરીહિત્તી હવે જદા સાહુ ।

છદ્ધુણય વયત્ત તદાહુ ત તસ્સ ણિન્નય્ જ્ઞાણ ॥

મા ચિદ્ધહ, મા જપહ, મા ચિત્તહ કિંવિ જેણ દ્વોઽ ચિરો ।

અપ્પા અપ્પમ્મિ રઓ દ્ધણમેવ પર હવે જ્ઞાણ ॥ ”

૧ અર્થ — વિચિત્ત — અનેક પ્રકારના કે નિર્વિઠકરપ-ધ્યાનની સિદ્ધિ ઈચ્છવા દો તો ઈન્દ્રિય-અનિદ પદાર્થોમાં રાજ-દ્વેષ-મોહ ન કરો (૪૮)

કોઈ પણ પ્રકારનું ચિંતન કરવા ન્યારે મુનિ એકાગ્રપણ પામીને નિસ્પૃહરસિવાના સાથ ત્યારે તેમને નિશ્ચય ધ્યાનની પ્રાપ્તિ કદી (૫૫)

કોઈ પણ પ્રકારની (સદીની) નેષા ન કરે, કોઈ પણ પ્રકારે (વનને) ઉચ્ચાર ન કરે, કોઈ પણ પ્રકારે (મનથી) વિચાર ન કરે, તો તમે સ્થિર થશો. એમ આત્મા આત્મામાં રમણ કરે તે પ્રકાર પરમ ધ્યાનનો છે (૫૧)

લગભગ અડધા કલાક સુધી ગાથાની ધૂન ચાલુ રહી પછી પોતે સમાધિસ્થ થયા. સર્વત્ર શાંતિ પ્રસરી. કલાક પછી “વિચારણો” એટલું બોલી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. લઘુશંકાદિ કારણે જતા હશે એમ ધારી મુનિઓ થોડી વાર થાક્યા. પણ તે પાછા ફર્યા નહિ. એટલે મુનિઓ ઉપાશ્રયે પાછા આવ્યા. આહારપાણી લાવી, પરવારીને બેઠા હતા; તે વખતે ભાઈ ઠાકરશી ઉપાશ્રયમાં આવ્યા તેમને શ્રી લલ્લુજી સ્વામીએ પૂછ્યું, “દેવકરણુજીને પત્ર લખવા સંબંધી શું થયું ?” ઠાકરશીએ કહ્યું, “પત્ર લખેલ છે, પણ રવાના કર્યો નહિ.”

તે જ દિવસે સાંજના શ્રી દેવકરણુજી વગેરે ઇંડર આવી પહોંચ્યા. શ્રીમદે સાતે મુનિઓને કુંગર પરનાં શ્વેતાંબર અને દિગંબર બંને દેરાસર ઉઘડાવી દર્શન કરાવવા ઠાકરશીને મોકલ્યા. આ સાતે સ્થાનકવાસી મુનિઓએ સદ્ગુરુ-આજ્ઞાથી જનપ્રતિમાનાં દર્શન પ્રથમ ઇંડરમાં કર્યાં. તે નિમિત્તે તેમને અપૂર્વ ઉલ્લાસ થયો. કુંગર ઉપરનાં શ્રીમદે જણાવેલાં બધાં સ્થળો ઠાકરશીએ બધા મુનિઓને બતાવ્યાં. એક ટેકરી ઉપર દિગંબર મુનિઓનાં સમાધિ-સ્થાન તથા સ્મરણુ-સ્તૂપો છે તથા નજીકમાં સ્મશાન, કુંડ, શુદ્ધ છે તે પણ જોવા મુનિઓને મોકલ્યા હતા.

ત્રીજે દિવસે તે જ આંખા નીચે આવવાની આજ્ઞા થયેલી તે પ્રમાણે સાતે મુનિઓ રાહ જોતા હતા; તેવામાં શ્રીમદ્જી પધાર્યા. શિયાળાની ઠંડી પણ હતી અને શ્રી દેવકરણુજીનું શરીર અશક્ત હતું. તેથી તે ધૂજતા જણાયા એટલે લક્ષ્મીચંદ્રજી મુનિએ શ્રી દેવકરણુજીને પોતાનું એઢેલું કપડું ઓરાડ્યું. તે જોઈ શ્રીમદ્જી બોલ્યા : “ટાઢ વાય છે ? ટાઢ ઉરાડવી છે ?” એમ કહી તે એકદમ ત્વરાથી ચાલવા લાગ્યા. બધા પાછળ ગડપથી ચાલ્યા. કાંટા, કાંકરા, કાંબરાં વટાવી શ્રીમદ્જી થોડે દૂર એક ઊંચી શિલા હતી ત્યાં જઈ પૂર્વ તરફ મુખ રાખીને બિરાજ્યા બધા મુનિઓ સન્મુખ આવીને બેઠા.

ઇંડરના પુસ્તકભંડારને ઘણાં વર્ષોથી શ્વેતાંબર, દિગંબરોની માલિકી સંબંધી તકરારને લઈને તાળાં વાસેલાં રહ્યાં હતાં. તે ભંડાર જોવાની તક શ્રીમદ્જીને ઇંડરના મહારાજની ઓળખાણથી મળી હતી. તેમાંથી ‘દ્રવ્યસંગ્રહ’ ગ્રંથ હસ્તાક્ષરે લખેલો શ્રીમદ્જી અત્ર લાવ્યા હતા. તે અર્થે ગ્રંથ અહીં સર્વને વાંચી સંભળાવ્યો. એટલામાં શ્રી દેવકરણુજી બોલી ઊઠ્યા : “હવે અમારે ગામમાં જવાની શી જરૂર છે ?”

શ્રીમદે કહ્યું, “કેણુ કહે છે કે જાઓ.”

શ્રી દેવકરણુજીએ કહ્યું, “શું કરીએ ? પેટ પડ્યું છે.”

શ્રીમદે કહ્યું, “મુનિઓને પેટ છે તે જગતના કલ્યાણને અર્થે છે. મુનિને પેટ ન હોત તો ગામમાં ન જતાં પહાડની શુદ્ધમાં વસી કેવળ વીતરાગ ભાવે રહી જંગલમાં જ વિચરત. તેથી જગતના કલ્યાણરૂપ થઈ શકત નહીં. તેથી મુનિનું પેટ જગતના હિતાર્થે છે.”

ધ્યાનનો વિષય ચર્ચતાં શ્રીમદ્જીએ કહ્યું : “ધ્યાનની અંદર જેવું ચિંતવે તેવું ચોગા-વ્યાસીને દેખાય. દૃષ્ટાન્ત તરીકે, ધ્યાનમાં આત્માને પાડા જેવો ચિંતવી આ પહાડ જેવડું પૂછડું હોવાનું ચિંતવે તો તેને આત્મા તેરૂપે ભાસે છે પણ વસ્તુતઃ તે આત્મા નથી. પણ તેને જાણનાર જે છે તે આત્મા છે.”

એક દિવસે તે સાકેતિક આત્રવૃક્ષ નીચે સારું મુનિઓ સાથે શ્રીમદ્જી બિરાજ્યા હતા ત્યારે મુનિ મોહનલાલજીએ શ્રીમદ્જીને ક્રિયાદ કરી “આહાર કરી રહ્યા પછી મને મુહપત્તી બાધતા વાર લાગે છે તેથી મહારાજ (શ્રી લલ્લુજી) મને દડ આપે છે ”

શ્રીમદ્જીએ કહ્યું, “બધા મુહપત્તી કાઢી નાખો અને ઈંડરની આસપાસ વીસ ગાઉ મુધી બાધશો નહીં કોઈ આવીને પૂછે તો શાંતિથી વાતચીત કરીને તેના મનનું સમાધાન કરવું ”

કલ્પવૃક્ષ સમાન એ આત્રવૃક્ષ નીચે છેલ્લે દિવસે સાતે મુનિઓ વહેલા આવીને શ્રીમદ્જીની શહ જોતા હતા એટલામા પોતે પધાર્યા અને વિકટ રસ્તે સર્વને દોરીને ચાલવા લાગ્યા વેલસીરખ નામે એક વૃદ્ધ મુનિ બોલ્યા, “આજે મહાગાથા એકાદ જણને અહીં મૂકીને જશે કે શું ? આ ઉપર જવાનો માર્ગ બહુ વિકટ છે અને આપણને તો અત્યારથી અતર પડે છે તેઓશ્રી તો ઘણા ઉતાવળા ઉપર ચડે છે ”

શ્રીમદ્જી વહેલા ઉપર પહોંચી એક વિશાળ શિલા ઉપર બિરાજ્યા, પછી સાતે મુનિઓ આવીને સન્મુખ બેઠા શ્રીમદ્જી બોલ્યા, “અહીં નજીકમા એક વાઘ રહે છે, પણ તમે સર્વ નિર્ભય રહેજો ” સિદ્ધશિલા અને સિદ્ધસ્વરૂપની વાત ચર્ચાયા પછી શ્રીમદ્જી પૂછ્યું, “આપણે આટલે જાણે બેઠા છીએ, તે કોઈ નીચેનો માણસ તળેટી ઉપરથી દેખી શકે ? ”

શ્રી લલ્લુજીએ કહ્યું, “ના, ન દેખી શકે ”

શ્રીમદ્જી કહ્યું, “તેમ જ નીચેની દશાનો જીવ જાણી દશાવાળા જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ જાણી શકતો નથી પણ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય, અને ઉચ્ચ દશામા આવે તો દેખી શકે આપણે ડુંગર ઉપર ઉચ્ચ સ્થાને હોવાથી આજુ શહેર અને દૂર મુધી જોઈ શકીએ છીએ પણ નીચે જૂમિ ઉપર જોલોલા માત્ર તેટલી જૂમિને દેખી શકે છે તેથી જ્ઞાની ઉચ્ચ દશાએ રહી નીચેનાને કહે છે, ‘તું થોડે જાણે આવ, પછી જો, તને ખબર પડશે ’”

પછી શ્રીમદ્જીએ બધા મુનિઓને કહ્યું, “તમે પદ્માસન વાળી બેસી જાઓ અને જિન મુદ્રાવત બની ‘દ્રવ્યસ ગ્રહ’ની ગાથાઓનો અર્થ ઉપયોગમા લો ” તે પ્રમાણે બધા બેસી ગયા પછી શ્રીમદ્જી ‘દ્રવ્યસ ગ્રહ’ની ગાથાઓ મોટા અવાજે બોલવા લાગ્યા અને તેનો અર્થ પણ કરતા, પછી પરમાર્થ કહેતા એમ આખો ‘દ્રવ્યસ ગ્રહ’ ગ્રંથ પરિપૂર્ણ સંભળાવ્યો, સંભળાવ્યો ત્યાંમુધી તે જ આસને બધા મુનિઓ અચળપણે રહ્યા

શ્રી દેવકરણજી ઉલ્લાસમા આવીને બોલી બિઠ્યા “અત્યાર-મુધીમા જે જે સમાગમ પરમ શુરુનો થયો તેમા આ સમાગમ, અહો ! મર્વેપરી થયો જેમ દેરાસરના શિખર ઉપર કળશ ચઢાવવામા આવે છે તેમ આ પ્રસંગથી થયું છે ”

પછી શ્રીમદ્જી કહ્યું, “આત્માનુશાસન ગ્રંથના કર્તા શ્રી શુણ્વદ્રાચાર્ય તે ગ્રંથના પાછળના ભાગમા અતિ અદ્ભુત જ્ઞાનમા રેલ્યા છે, આત્માના સ્વરૂપનું વિશેષ વર્ણન સ્પષ્ટ બતાવે છે ” એમ કહી તે ભાગ પણ વાંચી સંભળાવ્યો

તે સાકેતિક આળા નીચે શ્રીમદ્જીએ મુનિઓને કહ્યું, “મુનિઓ, જીવની વૃત્તિ તીવ્ર પણાથી પણ પડી જાય છે અબાલાલની વૃત્તિ અને દશા પ્રથમ ભક્તિ અને વૈરાગ્યાદિ કારણે

ઉચ્ચ થતાં તેને એવી લબ્ધિ પ્રગટ થઈ હતી કે અમે ત્રણચાર કલાક બોધ કર્યો હોય તે બીજે દિવસે કે ત્રીજે દિવસે લખી લાવવાનું કહીએ તો તે સંપૂર્ણ અને અમારા શબ્દોમાં લખી લાવતા હતા. હાલ પ્રમાદ અને લોભ આદિના કારણે વૃત્તિ શિથિલ થઈ છે. તે દોષ તેનામાં પ્રગટ થશે એમ અમે બાર માસ પહેલાં જાણતા હતા.”

શ્રી લલ્લુજીને તે સાંભળી ખેદ થયો, તેથી શ્રીમદ્જીને પૂછ્યું, “શું તે એમ જ રહેશે ?” શ્રીમદ્જીએ કહ્યું, “મુનિ ખેદ કરશે નહીં. જેમ નદીના પ્રવાહમાં તણાતું પાંદડું એક જાળા આડે અટકી જાય, પણ ફરી પૂર-પ્રવાહના વહનમાં જાળાથી જુદું પડીને મહાસમુદ્રમાં જઈને મળે છે; તેમ તેનો પ્રમાદ અમારાથી દૂર થશે અને પરમપદને પામશે.”

બે-અઢી માસ પર્યંત ઇંડરની આજુબાજુના પ્રદેશમાં શ્રી લલ્લુજી વિચર્યા. પછી ખેરાળુ થઈ નડિયાદ આવી સં. ૧૯૫૫નું ચાતુર્માસ ત્યાં જ કર્યું.

૭

મુંબઈમાં શ્રી લલ્લુજી સ્વામીનું ચોમાસું થયા પછી શ્રીમદ્જી સાથેનો પરિચય તથા પત્ર-વ્યવહાર વધી ગયો અને સદ્ગુરુ પ્રત્યેના પ્રેમની વૃદ્ધિ છુપાવી છૂપી રહે તેમ નહોતી. શ્રી યશોવિજયજીએ સુમતિનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં કહ્યું છે તેમ જન્યું હતું:—

“ સન્નનથું જે પ્રીતડીજી છાની તે ન રખાય;

પરિભલ કસ્તુરી તણોજી મહીમાંહે મહકાય.

સોભાગી જિનથું લાગ્યો અવિહર રંગ.

ઢાંકી ઈક્ષુ પરાલથુંજી ન રહે લહી વિસ્તાર,

વાચક યશ કહે પ્રભુતણોજી તેમ મુજ પ્રેમ-પ્રકાર.—સોભાગી. ”

સુરત, કઠોર થઈ સં. ૧૯૫૨માં ખંભાતમાં શ્રી લલ્લુજીએ ચોમાસું કર્યું તે પહેલાં પણ સં. ૧૯૫૦માં પત્ર-વ્યવહાર સંબંધે ખંભાત સંઘાડામાં ચર્ચા ચાલેલી તેથી શ્રીમદ્જીને એક પત્રમાં નીચે પ્રમાણે શ્રી લલ્લુજી પ્રત્યે જણાવવું થયું હતું:—

“લોક-સમાગમ વધે, પ્રીતિ-અપ્રીતિનાં કારણો વધે, સ્ત્રિયાદિના પરિચયમાં આવવાનો હેતુ થાય, સંયમ ઢીલો થાય, તે તે પ્રકારનો પરિચય વિનાકારણે અંગીકૃત થાય, એવાં સન્નિપાતી અનંત કારણો દેખી પત્રાદિનો નિષેધ કર્યો છે, તથાપિ તે પણ અપવાદસહિત છે....કોઈ જ્ઞાની પુરુષનું દૂર રહેવું થતું હોય, તેમનો સમાગમ થવો મુશ્કેલ હોય અને પત્ર-સમાચાર સિવાય બીજા કોઈ ઉપાય ન હોય તો પછી આત્મહિત સિવાય બીજા સર્વ પ્રકારની બુદ્ધિનો ત્યાગ કરી તેવા જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાએ કે કોઈ મુમુક્ષુ સત્સંગીની સામાન્ય આજ્ઞાએ તેમ કરવાનો જિનાગમથી નિષેધ થતો નથી, એમ જણાય છે; કારણ કે પત્ર-સમાચાર લખવાથી આત્મહિત નાશ પામતું હતું, ત્યાં જ તે ના સમજાવી છે. જ્યાં આત્મહિત પત્રસમાચાર નહીં હોવાથી નાશ પામતું હોય, ત્યાં પત્રસમાચારનો નિષેધ એમ જિનાગમથી કેમ બને ?.....

એ પ્રકારે વિચારવાથી જિનાગમમા જ્ઞાન, દર્શન, સયમના રક્ષણાર્થે પત્રસમાચારાદિ વ્યવહાર પણ સ્વીકારવાનો સમાવેશ થાય છે, તથાપિ તે કોઈક કાળ અર્થે, કોઈ મોટા પ્રયોજને, મહાત્મા પુરુષોની આજ્ઞાથી કે કેવળ જીવના કલ્યાણના જ કારણમા તેનો ઉપયોગ કોઈક પાત્રને અર્થે છે, એમ સમજવા યોગ્ય છે નિત્ય-પ્રતિ અને સાધારણ પ્રસંગમા પત્રસમાચારાદિ વ્યવહાર ઘટે નહીં. જ્ઞાનીપુરુષ પ્રત્યે તેની આજ્ઞાએ નિત્યપ્રતિ પત્રાદિ વ્યવહાર પણ ઘટે છે

તમને સર્વ પચ્ચખાણુ હોય તો પછી પત્ર ન લખવાના જે પચ્ચખાણુ સાધુએ આખ્યા છે તે અપાય નહીં, તથાપિ આખ્યા તોપણ હરકત ગણવી નહીં તે પચ્ચખાણુ પણ જ્ઞાનીપુરુષની વાણીથી રૂપાતર થયા હોત તો હરકત નહોતી, પણ સાધારણપણે રૂપાતર થયા છે તે ઘટારત નથી થયું

મૂળ આભાવિક પચ્ચખાણુને અને વ્યાખ્યા-અવસર નથી, લોકપચ્ચખાણુની વાતને અવસર છે, તથાપિ તે પણ સાધારણપણે પોતાની ઈચ્છાએ તોડવા ઘટે નહીં, એવો હંમણા તો દૃઢ વિચાર જ રાખવો શુષ્ક પ્રગટવાના સાધનમા જ્યારે રોધ થતો હોય ત્યારે તે પચ્ચખાણુ જ્ઞાની પુરુષની વાણીથી કે મુમુક્ષુજીવના પ્રસંગથી સહજ આકારેર થવા દર્શ રસ્તા પર લાવવા, કારણકે વગર કારણે લોકોમા અદેશો થવા દેવાની વાર્તા યોગ્ય નથી

તમે શ્રી અબાલાલને પત્ર લખ્યા વિષેમા ચર્ચા થઈ તે જોકે ઘટારત થયું નથી તમને કોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત આપે તો લેવું, પણ કોઈ જ્ઞાનવાર્તા લખવાને બદલે લખાવવામા તમારે અડચણ કરવી ન જોઈએ, એમ સાથે યથાયોગ્ય નિર્મળ અત કરણથી જણાવવું યોગ્ય છે કે જે વાત માત્ર જીવના હિતને અર્થે કરવા માટે છે "

એ જ અરસામા શ્રી અબાલાલ ઉપર પત્ર શ્રીમદ્જીએ લખ્યો છે તેમા તે જ વાત વિષે લખી, જણાવે છે " કોઈ પણ પ્રકારે સહન કરવું એ સારુ છે, એમ નહીં મને તો સહેજ કારણમા મોટું વિપરીત કલેશરૂપ પરિણામ આવે તેઓ વગર પ્રાયશ્ચિત્તે કહાપિ તે વાત જતી કરે તેવું હોય તોપણ તમારે એટલે સાધુ લ'લુજીએ ચિત્તમા એ વાતનો પ્રશ્નાત્તાપ એટલો તો કરવો ઘટે છે કે આમ પણ કરવું ઘટતું નહોતું હવે પછીમા દેવકરણજી સાધુ જેવાની સમક્ષ-તાથી શ્રાવક ત્યાથી અમુક લખનાર હોય અને પત્ર લખાવે તો અડચણ નહીં એટલી વ્યવસ્થા તે સપ્રદાયમા ચાલ્યા કરે છે તેથી ઘણું કરી લોકો વિરોધ કચે નહીં અને તેમા પણ વિરોધ જેવું લાગતું હોય તો હાલ તે વાત માટે પણ ધીરજ બહણ કરવી હિતકારી છે લોકસમુદાયમા કલેશ ઉત્પન્ન ન થાય એ લક્ષ ચૂકવાયોગ્ય હાલ નથી "

સ ૧૯૫૧નું ચોમાસુ શ્રી લલુજીએ સુરતમા કર્યું ત્યારે તેમના મોટા સાધુએ માળવામાથી પત્ર લખી સ ૧૯૫૨મા તેમને ખલાત તેડાવ્યા સ ૧૯૫૨નું ચોમાસું શ્રી લલુજીએ ખલાતમા કર્યું ત્યારે શ્રીમદ્જી રાજજ થઈ ખલાત પધાર્યા હતા અને અઠવાડિયું રહ્યા હતા તે પ્રસંગે મુનિઓનું તેમના સમાગમમા જવું થતું તેથી લોકોમા અને સાધુઓમા ચર્ચા થતી અને મોટા સાધુ બાણજીરખને કાને પણ તે વાત લખાઈને પહોંચેલી તેથી સ ૧૯૫૩ના ફાગણ માસમા ખલાતમા વીસ સાધુઓ એકઠા થયા તે વિષે દૂકામા શ્રી અબાલાલભાઈએ શ્રીમદ્જીને પત્ર લખ્યો છે, તેમા તે જણાવે છે —

“મુનિશ્રી ભાણુજીરખજીએ તેડાવવાથી કુલ સાધુ વીસ એકઠા થયા છે. મુનિશ્રી લલ્લુજી આદિ ઠાણાં ૬ આજ્ઞાનુસાર વર્તે છે. તે લોકો તો વિશેષ યેષામાં, નિન્દામાં આવી ગયા છે. અત્રેના સૌ મુમુક્ષુઓ આજ્ઞાનુસાર વર્તે છે. હવે તો તે લોકોએ હઠપાર પ્રરૂપણા અને નિન્દા કરવા માંડી છે. તે પ્રસંગે જો જરા કહેવા જાય છે કે મુનિનો માર્ગ કેવો હોવો જોઈએ, વગેરે સહજ કહે છે તો તે પણ તે લોકોને અવળું લાગે છે....અનેક પ્રકારે અન્યાયથી પ્રરૂપે છે, ત્યાં મુનિ વગેરે સૌ અત્યારે તો સમપણે રહ્યા છે. કોઈ કંઈ બોલતું નથી. જરા વાત કરવા જઈએ તો અન્યાયપણે જ બોલવું, ત્યાં આ જીવનો શો આશરો? હવે તો હે! પ્રભુ, આપનું શરણ એક આધારભૂત છે. જે સાધુ સન્માર્ગની ઈચ્છાવાળા છે તેમાંથી એકેક એકેકને બોલાવીને વિશેષ પ્રકારે દબાવે છે, માર્ગથી પાડવાનું પ્રયત્ન કરે છે. અને લોકસમુદાય વખતે અન્ય અન્ય પ્રકારે હાસ્યાદિક યેષા કરે છે. તેઓ છ મુનિઓ તો સમપણે રહ્યા છે. મુનિ દેવકરણજીને સાચી વાતમાં શૂરવીરપણું આવી જાય છે. પણ મન દબાવીને બેસી રહ્યા છે. હવે તો તે લોકોને વિશેષ આગ્રહ થઈ પડ્યો છે. ત્યાં વગર પૂછ્યે એકદમ આ સાધુઓને સંઘાડા બહાર મૂકી દે ત્યાં આ છ મુનિઓએ શી રીતે વર્તવું? કદાપિ સંઘાડા બહાર ન મૂકે અને એકેકને જુદા પાડીને પોતાના સંગમાં રાખીને વિષમપણે દબાવે અથવા પાડવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યાં આ મુનિઓએ શી રીતે વર્તવું? કેટલાક થતી જિજ્ઞાસાવાળા મુનિઓને તો આ પ્રસંગે વિશેષ દૃઢ થયું છે અને થાય છે તો પણ હવે તો ડરે છે કે આ સંગ ભૂંડો છે અને તેમાં રહેવું થયે તો કેમ કરવું? એ વિષે ખુલાસો ઈચ્છે છે. પત્રથી લખવાનું વિશેષપણે બન્યું નથી. પણ અદ્વેષપરિણામે જ વર્તવાનું રાખ્યું છે. તોપણ અગ્નિજાળ આગળ રહેવાથી ઉજળપણું થયા વિના રહેતું નથી. છતાં દાબી દાબીને રાખી રહ્યા છે. હવે તો આપ પરમ કૃપાળુદેવશ્રીની પરમ કૃપાથી જગતનું કલ્યાણ થાઓ. આ સંસર્ગથી ગમે તેટલું હોય તોપણ ચિત્ત વિશેષ પામી જાય છે. હવે તે મુનિઓને ઊઠવા દે એમ લાગતું નથી. તેમ તે લોકો અમારા સાથે તો કંઈ વાત જ કરતા નથી.... અત્યંત દૃઢ પરિણામે રહી શકવા જેટલી મારી સ્થિતિ નથી એટલે સત્યની વાતમાં યુવાનપણું આવી જાય છે. અને જે સાચી વાત કરીએ છીએ તેને હાસ્યમાં અન્યાયપણે ડાઘી નાખે છે. એ વળી ફરી પાછી અનુકંપા આવી જાય છે.”

શ્રીમદ્જીની સલાહ-સંપથી રહેવાની સૂચનાથી આવી સતામણીમાંય મોટા ગણાતા સાધુના કહ્યામાં રહેવા જેટલી નમ્રતા અને લઘુતા શ્રી લલ્લુજી ધારણ કરી સ્વાધ્યાયાદિમાં કાળ ગાળતા તેની છાપ સર્વ સાધુઓ પર પડ્યા વિના રહેતી નહીં. અને લોકોને પણ તેમની શાંત પ્રભાવિક મુખમુદ્રા તેમ જ ભક્તિ, વૈરાગ્યાદિ ગુણથી તેમની મહત્તા સમજાતી. વળી શ્રી દેવકરણજીના વ્યાખ્યાનથી તો નિદ્રક-વર્ગ પણ પ્રાચે પલટાઈ જતો.

સં. ૧૯૫૪ના માગશર વદ બીજે શ્રી લલ્લુજીએ શ્રીમદ્જી ઉપર પત્ર લખેલો તેમાં પોતે લખે છે : “હે! નાથ, શ્રી ખંભાતથી મુનિ છગનજીએ એક પત્ર લખાવેલ અને તે લાઈ અંખાલાલભાઈને આપી કહ્યું કે મુનિ લલ્લુજી વગેરે મુનિઓને મોકલજો. તેઓ લખે છે કે તમે અમદાવાદ ક્ષેત્રે ન ગયા તેથી કરી અમોને બહુ ખેદ થયો છે..... હે! પ્રભુ, અમને વિચારતાં એમ સમજાયું કે શ્રી અમદાવાદ ક્ષેત્રે આપણે નહીં જ જવું તેમ તો છે નહીં અને

વળી સ્વપક્ષ-સાધુને ખેદ થાય છે વળી ઘણો આશ્ચર્ય જોય રહે છે, તો આપણે સદૃશ્યનું શરણ લઈ જવું કરીએ એવો વિચાર કરી તેનો આજ જવાબ શ્રી અમદાવાદ તથા ખંભાત લખ્યો છે ”

આ પત્રનો ઉત્તર શ્રીમદ્જીએ આપતા જણાવ્યું છે —

“ વિહાર કરી અમદાવાદ સ્થિતિ કરવામા મનને લાય, ઉદ્દેગ કે હોશ નથી, પણ હિતબુદ્ધિથી વિચારતા અમારી દૃષ્ટિમા એમ આવે છે કે હાલ તે ક્ષેત્રે સ્થિતિ કરવી ઘટારત નથી સમાગમ થયે જણાવશે કે “ આગળ કરતા સયમમા મોળાપ કરી હોય એમ આપને જણાતું હોય તો તે જણાવો, જેથી તે નિવૃત્ત કરવાનું બની આવે, અને જો આપને તેમ ન જણાતું હોય તો પછી કોઈ છવો વિષમભાવને આધીન થઈ તેમ કહે તો તે વાત પ્રત્યે ન જતા આત્મભાવ પર જઈને વર્તવું યોગ્ય છે કદાપિ આપ એમ ધારતા હો કે જે લોકો અસભાવ્ય વાત કહે છે તે લોકોના મનમા પોતાની ભૂલ દેખાશે અને ધર્મની હાનિ થતી અટકશે, તો તે એક હેતુ ઠીક છે પણ એકવાર તો અવિષમભાવે તે વાત સહન કરી અનુક્રમે સ્વાભાવિક વિહાર થતા થતા તેવે ક્ષેત્રે જવું થાય અને લોકોને વહોમ હોય તે નિવૃત્ત થાય એમ કર્તવ્ય છે, પણ રાગદ્વેષવાનના વચનોની પ્રેરણાથી તથા માનના રક્ષણ અર્થે અથવા અવિષમતા નહીં રહેવાથી લોકોની ભૂલ મટાડવાનું નિમિત્ત ગણવું તે આત્મહિતકારી નથી ”

શ્રી લલ્લુજી સ ૧૯૫૪ના પોષ માસમા લખે છે — “ શ્રી વમો ક્ષેત્ર મધ્યે મુનિશ્રી ભાણુજી સ્વામીનો સમાગમ થયો તે અવિષમ ભાવથી—સમાધિએ—વાતચીત કરી તેથી તેમણે પણ કહ્યું કે તમે મુખે આટલામા ફેરા અને અમે પણ હાલ ધી અમદાવાદ ક્ષેત્રે નહીં જઈએ, એમ કહી સમતાએ કપાયરહિત સમાગમ કરી, ભિડી શ્રી ખેડા પધાર્યા છે ”

સ ૧૯૫૫ ચૈત્ર સુદ પના પત્રમા શ્રી લલ્લુજી શ્રીમદ્જીને લખે છે — “ ચોમાસુ મુનિ છગનજીનું ખંભાત થાય તેમ સમભય છે, પણ મુનિ દેવકરજી (કચ્છથી) આવે તો ફેરફાર કરવું હશે તો તે સવડ બને તેમ છે કોઈ વિષમ બને તેમ નથી આજ મુનિ ભાણુજીરખનો પત્ર આવશે ” પછી શ્રી લલ્લુજીએ ચોમાસુ નડિયાદ ક્યું અને શ્રી દેવકરજીએ વમોમા ક્યું

સ ૧૯૫૫ ના ચોમાસા પછી શ્રી લલ્લુજી આદિ મુનિઓને ખંભાતના સઘાડા બહાર મૂકેલા છતાં સામા પક્ષ સાથેનો સબધ તફાવત છૂટો પડ્યો હોય અને એકબીજા પ્રત્યે દ્વેષભાવ ન રહ્યો હોય એમ ઉપરના પત્રોના ઉત્તરો ઉપરથી સ્પષ્ટ સમભય છે સઘાડામા સરખે સરખા બે ભાગ પડવા છતાં પુસ્તક પાના વગેરે માટે કોઈપણ ભતની માગણી કે તકરાર શ્રી લલ્લુજી આદિ મુનિઓ તરફથી થયેલી નહીં એ એમની ઉદાગતાની અને નિરુપકતાની છાપ બધા સાધુઓ ઉપર પડેલી કવાયતી વૃદ્ધિ થાય તેવા નિમિત્તોમા પણ શ્રીમદ્જીના ઉપદેશથી અને શ્રી લલ્લુજી આદિ મુનિઓની આજ્ઞાનિત વૃત્તિથી બાણે કઈ બન્યું નથી તેવું માની તેમના સબધથી તે જટા પડી આત્મહિતમા જ મથણુલ રહ્યા હતા

આ અરસામા ભાઈશ્રી અબાલાલ એક પત્રમા સુદર વિચારણા પ્રદર્શિત કરે છે —

“ આવા લોકિક ઉદ્વેગથી મનને સકાય નહીં કરતા, મહા મુનિઓ આનંદમા રહે છે અને નીચે પ્રમાણે પરમાર્થ વિચારે છે —

અસત્સંગ દૂર થશે; મારાપણું આખા જગતનું છોડ્યું હતું અને તેમાં આ લપિયા સંઘા-
ડાને લઈને કંઈ વળગ્યું હતું તે સહેજે છૂટ્યું, એ પરમ કૃપા શ્રી સદ્ગુરુની છે હવે તો હે !
જીવ, તારો ગચ્છ, તારો મત, તારો સંઘાડો ઘણો મોટો થયો—ચૌદ રાજલોક જેવડો થયો.
૫૨ દર્શન ઉપર સમભાવ અને મૈત્રી રાખી નિર્મમત્વભાવે, વીતરાગભાવે આત્મસાધનને ગહોળો
અવકાશ મળ્યો.

જેની વૃત્તિ અંદર આત્મભાવમાં ઊતરતી જાય છે તેને ક્ષેત્ર, કાળ, દ્રવ્ય, ભાવ કંઈ
નડતાં જણાતાં નથી.....નિર્મળ એવું જળ ખારા સમુદ્ર ભેગું મળવાથી શાંત પડી
રહેવા ઇચ્છતું નથી પણ સૂર્યની ગરમીના યોગે વરાળરૂપ થઈ, વાદળરૂપ થઈ જગતને અમૃત-
મય થવા સર્વ ક્ષયે પડે છે. તેમ જ આપ જેવા મહામુનિઓ સત્ એવા પરમ સ્વરૂપને
જાણ્યાથી નિર્મળ જળરૂપ થઈ આખા જગતના હિતને માટે મારાપણું છોડી ગચ્છમતાદિની
કલ્પનાથી રહિત થઈ આખા લોકને અમૃતમય કરવા વીતરાગભાવ સેવો છો !

....જીવ અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વભાવમાં જ્યાંસુધી છે ત્યાંસુધી મિથ્યાત્વમાં ને ગચ્છમાં જ્ઞાની
તેને ગણે છે. મિથ્યાત્વ ગયા પછી સમક્રિત પ્રાપ્ત થતાં તેને તે નાત, જાત, ટોળી, મત-ગચ્છમાં
ગણ્યો; અને તેરમે ગુણઠાણે ગયો કે ચૌદમે છે તોપણ દેહધારીના ગચ્છમાં ગણાણો; પણ
શુદ્ધ, નિર્મળ, શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટ્યું ત્યારે તે કૃતાર્થ થયો, સર્વથી લિપ્ત,
નિર્મળ થયો.....”

તેમના બીજા પત્રમાં પણ હિમ્મતદાયક પ્રેરક લખાણ છે:—

“વિચારવાન જીવોએ એવો નિશ્ચય કર્યો છે કે આ જીવને કોઈ ક્ષયોપશમાદિ કારણથી
કે પૂર્વોપાર્જિત કર્મોદયથી.....માન-અપમાનાદિ કારણો મળે છે. અર્થાત્ શુદ્ધ આચરણથી,
તપોબળથી, શાસ્ત્રજ્ઞાનથી, વિચારશક્તિથી, વૈરાગ્યાદિ કારણો ઇત્યાદિથી જે કંઈ પૂજ્યપણું પ્રાપ્ત
થાય છે, સત્કારાદિ મળે છે તે સૌ પૂર્વોપાર્જિત પ્રારબ્ધોદયથી થાય છે. અને જે કંઈ અસમાધિ,
હુધા, તૃષ્ણા, અપમાન, અસત્કાર ઇત્યાદિ પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ પ્રારબ્ધોદયથી. એમાં આ
જીવનું કર્તૃત્વ કંઈ નથી; માત્ર પૂર્વે ખાંધેલાં એવાં શુભાશુભ કર્મનું જ તે ફળ છે; એમ જાણી
વિચારવાન જીવો માન-અપમાનાદિ કારણોમાં સમદષ્ટિએ રહી આત્મસમાધિમાં પ્રવર્તે છે...

ભાઈશ્રી વેલસીભાઈ મુનિશ્રીની સેવામાં પર્યુષણ પર્વ ગાળવા માટે કાલે અહીંથી તે
તરફ પધાર્યા છે.”

જે ચાર માસે મુનિસમાગમ કરતા રહેવા શ્રીમદ્જીએ મુમુક્ષુવર્ગને લલામણ કરેલી
હોવાથી અતુકૂળતાએ મુનિવરોના દર્શન-સમાગમાર્થે મુમુક્ષુઓ તેમની સમીપે જતા અને
પત્રવ્યવહારથી પણ લાલ લેતા.

નડિયાદ ચાતુર્માસ પૂરુ થયા પછી શ્રી લલ્લુજી આદિ વીરમગ્ગમ જવા નીકળ્યા શ્રી દેવકરણુ આદિ પણ વીરમગ્ગમ આવ્યા હતા છએ સાધુ વીરમગ્ગમ રહી ભક્તિ, જ્ઞાન, વિચાર આદિમા કાળ ગાળતા હતા શેષ કાળ પૂરો થવાથી શ્રી મોહનલાલજી આદિ સાણદ તરફ ગયા તે જ રાત્રે શ્રીમદ્જી વીરમગ્ગમ પધાર્યા, અને ઉપાશ્રયમા સમાગમ થયો શ્રી આનંદધનજી અને શ્રી દેવચંદ્રજીના સ્તવનો બોલ્યા પછી શ્રીમદ્જીએ ‘વીરજીને ચગ્જે લાગુ, વીરપણુ તે માણુ રે’ એ મહાવીર ભગવાનના સ્તવનના અર્થ કર્યા હતા સવારે વનમા ફરી સમાગમ થયો હતો પછી શ્રીમદ્જી વવાણિયા તરફ પધાર્યા અને શ્રી લલ્લુજી આદિ અમદાવાદ તરફ આવ્યા.

થોડા જ સમયમા શ્રીમદ્જી વવાણિયાથી અમદાવાદ પધાર્યા અને બહારની વાડી પાસેના નગરશેઠ પ્રેમાભાઈને જાગૃતિ આપી હતી શ્રીમદ્જી રાજપુરના દહેરાસરે જવાના હોવાથી શ્રી લલ્લુજી આદિ મુનિઓને પણ ખબર આપી હતી દહેરાસરમા છટ્ટા પદ્મપ્રભ પ્રભુજીનું સ્તવન પોતે બોલ્યા અને મૂળ નાયકજી પાર્શ્વનાથ પ્રભુની બાજુમા જે ભવ્ય ધવલ પ્રતિમાજી છે તેની સમીપ જઈ શ્રીમદ્જી બોલ્યા, “દેવકરણુજી, જુઓ, જુઓ આત્મા!” એટલે લલ્લુજી આદિ પ્રતિમાજી પાસે આગળ આવ્યા શ્રીમદ્જી બોલ્યા, “દિગંબર આચાર્યો નગ્ન રહ્યા માટે ભગવાનને પણ દિગંબર રાખ્યા, અને શ્રવેતાંબર આચાર્યોએ વસ્ત્ર ધારણ કર્યા તેથી ભગવાનને આગી, સુકુટ વગેરે ધારણ કરાવ્યા” પછી દહેરાસર બહાર પધારી મુનિઓને ફરમાવ્યું, “મુનિઓ, બહાર દિદિ કરશે તો વિદ્યેપનો પાર નથી માટે અતર્દિદિ કરો.”

અમદાવાદથી શ્રીમદ્જી ઈંદર તરફ પધાર્યા, અને શ્રી લલ્લુજી આદિ થોડા દિવસ પછી નરોડા તરફ વિચર્યા ઈંદરથી શ્રીમદ્જીનો પત્ર નરોડા આવ્યો કે પોતે નરોડે બીજે દિવસે ઉતરશે અમદાવાદથી મુમુક્ષુ ભાઈઓ પણ નરોડે આવ્યા હતા બાગ વાગે શ્રી લલ્લુજી આદિ મુનિઓને નિવૃત્તિ મળે જ ગલમા પધારવા શ્રીમદ્જીએ સમાચાર મોકલ્યા મુનિઓ ઉપાશ્રયથી ભાગોળે પહોંચ્યા તેટલામા શ્રીમદ્જી આદિ પણ ત્યાં રાહ ભેટા ભેટા હતા ઉનાળાના તાપથી જમીન બહુ તપી ગઈ હતી પરંતુ “સાધુના પગ દાઝતા હશે” એમ બોલી શ્રીમદ્જી પોતાના ભેડા (સ્લીપર) કાઢી નાખી ગજગતિથી ફર વડે મુખી ભિલાડે પગે ચાલ્યા સાધુઓ છાયાનો આશ્રય લેવા ત્વરિત ગતિથી ચાલતા હતા પણ પોતે અકળાયા વગર, કંઈ તડકાની કાળજી કર્યા વિના, ચાલિયો ચાલતા હતા ગામના લોકો પણ વાતો કરતા કે શ્રી દેવકરણુજી મહારાજ જણાવતા હતા કે આ જ્ઞાની પુરુષ છે તે વાત સાચી છે

વડ નીચે શ્રીમદ્જી બિરાજ્યા તેમની સામે છએ મુનિઓ નમસ્કાર કરીને બેઠા શ્રીમદ્જીના પગના તળિયા લાલચોળ થઈ ગયા પણ પગ પર કાંચ મુદ્દા ફેંચ્યા નહિ શ્રી દેવકરણુજી સાચું ભેઈ તે બોલ્યા, “હવે અમે તદ્દન અસંગ થવા ઈચ્છીએ છીએ કોઈના પરિચયમા આવવું ગમતું નથી એવી સયમચેષ્ટિમા આત્મા રહેવા ઇચ્છે છે” શ્રી દેવકરણુજીએ પ્રશ્ન કર્યો, “તો અનંતી હયા જ્ઞાની પુરુષની છે તે કયા જશે?” શ્રીમદ્જીએ જવાબ આપ્યો

“અંતે એ પણ મૂકવાની છે.” શ્રીમદ્જીએ પૂછ્યું, “સ્થાનકવાસી લોકો તમને વિશ્લેષ કરે છે તેનું શું કારણ ?” શ્રી દેવકરજીએ જણાવ્યું: “આપનો ચિત્રપટ અમારી પામે રહે છે તે તમને સાહે છે.” શ્રીમદ્જી બોલ્યા: “આટલા કારણે અમે તમને ચિત્રપટની આજ્ઞા કરી નહોતી. જ્ઞાનીની આજ્ઞા પૂર્વાપર અવિરોધ હોય. તમે તમારી ઈચ્છાપૂર્વક ચિત્રપટ પોતાની પાસે રાખ્યા હતા તે હવે મૂકી દો. દિગંબરી પુસ્તક ‘યોગપ્રદીપ’ નામનું છે તે તમને મોકલશું, તે વારંવાર વિચારજો.”

સં. ૧૯૫૬નું ચોમાસું શ્રી લલ્લુજી સ્વામીએ સોજીત્રા સોનીની ધર્મશાળામાં કયું હતું. ત્યાં દિગંબર ભટ્ટાચાર્યનો તેમને સમાગમ થયેલો. સ્થાનકવાસી વેશ હોવા છતાં સંઘાડાથી જુદા થયા પછી સ્થાનકવાસીઓનો પરિચય બહુ ન પડે તેવાં સ્થળે ચાતુર્માસ ગાળવાનો વિચાર રાખેલો હતો.

સોજીત્રામાં ચાતુર્માસ પૂરું થયું એટલામાં શ્રી લલ્લુજીઆદિને પત્રથી સમાચાર મળ્યા કે શ્રીમદ્જી અમદાવાદ પધાર્યા છે તેમજ શ્રી દેવકરજીને પણ સમાચાર મળેલા તેથી બધા મુનિઓ વિહાર કરીને અમદાવાદ આવ્યા શ્રી લલ્લુજીને રસ્તામાં તાવ આવતો હતો. તેથી તેમનાં ઉપકરણ શ્રી મોહનલાલજીએ ઊંચકી લીધેલાં; એક પોથી તેમની પાસે હતી, તે સાથેના મુનિ નરસીરખે ઊંચકી લેવી જોઈતી હતી એમ શ્રી મોહનલાલજીને લાગેલું તેથી તે વાત તેમણે શ્રી દેવકરજીને અમદાવાદ કરી. તે ઉપરથી શ્રી દેવકરજીએ નરસીરખને ટપકો આપ્યો. પણ તેમનો પક્ષપાત કરી નરસીરખના સાથી અન્ય મુનિએ શ્રી દેવકરજીની અવજ્ઞા કરી. આ વાત કોઈએ શ્રીમદ્જીને કરેલી નહીં પરંતુ બધા મુનિઓ જ્યારે શ્રીમદ્જીનાં દર્શન કરવા આગા-ખાનને બંગલે ગયા ત્યારે શ્રીમદ્જીએ વાતચીતના પ્રસંગમાં જણાવ્યું, “મુનિઓ, આ જીવે સ્ત્રીપુત્રાદિના ભાર વહ્યા છે, પણ સત્પુરુષોની કે ધર્માત્માની સેવાભક્તિ પ્રમાદરહિત ઉઠાવી નથી. એમ કહી લક્ષ્મીચંદ્રજી મુનિને આજ્ઞા કરી કે આ ‘જ્ઞાનાર્ણવ’ ગ્રંથ જ્યાંસુધી દેવકરજી પરિપૂર્ણ વાંચી ન રહે ત્યાંસુધી વિહારમાં પણ તમારે ઉંચકવો.” પછી મુનિ દેવકરજીને ‘જ્ઞાનાર્ણવ’ વાંચવાની પ્રેરણા કરી તે ‘જ્ઞાનાર્ણવ’ ગ્રંથ તેમને વહોરાવ્યો. ‘કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા’ નામનો ગ્રંથ શ્રી લલ્લુજીને વહોરાવ્યો. અને તે પરિપૂર્ણ વાંચવા, સ્વાધ્યાય કરવા જણાવ્યું તથા શ્રી મોહનલાલજીને તે ગ્રંથ ઊંચકવાનું ફરમાવ્યું.

શ્રીમદ્જીએ શ્રી લલ્લુજીને કહ્યું, “મુનિ, ‘કાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા’ના કર્તા કુમાર બ્રહ્મચારી છે. તેમણે આ ગ્રંથમાં અપૂર્વ વૈરાગ્યનું જે નિરૂપણ કયું છે તેવી અંતરદશા અને તેવી ઉત્કૃષ્ટ ભાવના તે મહાત્માની વર્તતી હતી. નિવૃત્તિ સ્થળે બહુ વિચારશો.” શ્રી દેવકરજી સ્વામીને પણ કહ્યું, “તમારે પણ આ ગ્રંથ અત્યંત વાંચવો, વિચારવો. બન્ને અરસપરસ ગ્રંથ બદલી લઈ વાંચજો, વિચારજો.” શ્રી દેવકરજીએ શ્રીમદ્જીને પૂછ્યું, “આપનું શરીર આવું એકદમ કૃશ કેમ થઈ ગયું ?” શ્રીમદ્જીએ ઉત્તર આપ્યો, “અમે શરીરની સામે પડ્યા છોએ.”

શ્રીમદ્જી અમદાવાદથી વઢવાણ જવાના હતા ત્યારે આગલી રાત્રે પોતે ભાવસારની વાડીમાં મુનિઓ ભિતર્યા હતા ત્યાં પધાર્યા અને પોતાને વઢવાણ જવાનું છે તે જણાવી શ્રી લલ્લુજી

પ્રત્યે કપડે દેતા બોલ્યા, “ તમે જ અમારી પાછળ પડ્યા છો, અમે જ્યાં જઈએ છીએ ત્યાં દોડ્યા આવો છો અમારો કેટલો મૂકતા નથી ”

શ્રી લલ્લુજી સ્વામીને પણ એમ થયું કે હવે જ્યારે પોતે તેડાવશે ત્યારે એમના ચરણમાં જઈશ, તેડાવ્યા વિના હવે નહીં જઈ, ત્યાંસુધી એમની ભક્તિ કર્યા કરીશ

બીજે દિવસે શ્રી લલ્લુજી અને શ્રી દેવકરણજીને આગાખાનને જગલે બોલાવી શ્રીમદ્જીએ પોતાની દશા વિધે વાત કરી “ હવે એક વીતરાગતા સિવાય અમને બીજું કંઈ વેદન નથી અમારામાં અને વીતરાગમાં ભેદ ગણ્યો નહીં ”

શ્રી લલ્લુજી અને શ્રી દેવકરણજીને તેવી જ શ્રદ્ધા હતી પણ શ્રીમુખે તે દશા સાબળી પરમ ઉદ્ધાસ થયો અને જતા પહેલાં આપણને પોતાનું હૃદય ખોલી વાત કરી દીધી એમ બંનેના હૃદયમાં થવાથી પરમ સંતોષ થયો

શ્રીમદ્જી અમદાવાદથી વઢવાણ કેમપમા પધાર્યા ત્યાં કેટલોક કાળ રહી રાજકોટ પધાર્યા અને સં ૧૯૫૭ના ચૈત્ર વદ ૫ ને મંગળવારે શ્રીમદ્જીને દેહોત્સર્ગ થયો તે સમાચાર શ્રી લલ્લુજી મુનિ કાવિંકા હતા ત્યારે શેઠં ઝવેરચંદ બગવાનદાસને સરનામે જણાવવામાં આવ્યા હતા શ્રી લલ્લુજી મુનિને પાંચમનો ઉપવાસ હતો અને રાત્રિ જગલમાં ગાળી બીજે દિવસે ગામમાં આવ્યા ત્યારે શેઠં ઝવેરચંદભાઈ અને તેમના ભાઈ રતનચંદ બંને વાતો કરતા હતા કે મુનિશ્રીને પારણ થઈ રહ્યા પછી સમાચાર આપવા તે વાત મુનિશ્રીએ પ્રગટ પૂછી અને તેમના આગ્રહથી પરમદૃષ્ટાણુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના દેહોત્સર્ગના સમાચાર તેમણે કહ્યા એટલે મુનિશ્રી પાછા જગલમાં આવ્યા ગયા અને એકાન્તમાં કયોત્સર્ગ, ભક્તિ આદિમાં તે દિવસ ગાળ્યો પાણી પણ વાપર્યા વિના ચૈત્ર માસના ગરમીના કાળમાં વિરહવેદનાનો તે દિવસ જગલમાં ગાળ્યો ત્યાંથી શ્રી લલ્લુજી આદિ મુનિઓ વસો તરફ પધાર્યા

હવે શ્રી અબાલાલભાઈનો સત્સંગ-સમાગમ આત્માસક અને ઉત્સાહપ્રેરક રહ્યો હતો સં ૧૯૫૭નું આતુર્માસ શ્રી લલ્લુજી આદિએ વસો ક્ષેત્રે કર્યું હતું શ્રી મુનિવંશને ખબાર તરફ આમ ત્રણેના પત્ર શ્રી અબાલાલભાઈએ લખ્યો છે તે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે તે લખે છે

ૐ

“ વિષમ સંસાર છોડી ચાલ્યા તે પરમ વીતરાગી પુરુષોને નમસ્કાર !

વીતરાગી મુનિઓના ચરણારવિંદમાં અમારા સવિનય ભક્તિભાવે નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય પરમ વીતરાગી પુરુષોની કૃપાથી જ્ઞાન (જ્ઞાની)ની ઉપાસના કરતા દેહમમનના ત્યાગને લીધે આત્માનંદમાં ગૂલતા એવા અને પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી ભવિક જીવો પર નિસ્પૃહ કરવા દર્શાવતા આપ આનંદમાં બિરાજે છે એમ જાણવા જીવ નિરંતર ઈચ્છે છે

સદ્ગુરુદેવના અમૃતમય વચનનું શ્રાવન કરી જેનું વચન વીતરાગી ભાવને પામ્યું છે, ભક્તિ કરી જેની કાયા વીતરાગી ભાવને પામી છે, નિરંતર સ્મરણથી જેનું મન વીતરાગી ભાવને પામ્યું છે અને સદ્ગુરુમુખે લોકનું સ્વરૂપ સમજી જે આત્મભાવમાં રમે છે, તેવા મહામુનિનું

સ્વરૂપ અમારા હૃદયમાં સદા રહે. સંસારના પ્રવાહમાં તણાતા, ભવાટવીમાં રખડતા આ રંક જીવના ઉદ્ધાર અર્થે મહા મુનિઓનું આ તરફ પધારવું થાય એમ આ જીવ નિરંતર વિનવે છે. પરમ સત્પુરુષની કૃપાથી અહીં શાંતિ જણાય છે. તે સત્પુરુષને અમારા પરમ ભક્તિભાવે નમસ્કાર હો! તે મહાન વીતરાગી શુરુદેવના ચરણ અમારા હૃદયના હૃદયમાં સદા સ્થાપિત રહો! તે પરમ પુરુષ મહાવીરનું ચરણશરણ અને સ્મરણ જ સદા તમને અમને પ્રાપ્ત હો!

આરે ગતિમાં નહિ જવાનો જાણે દૃઢ સંકલ્પ કરી લીધો હોય એવી ગાઢ ધ્યાન-મુદ્રાને ધરતા, આત્મસ્વરૂપમાં વૃત્તિનો લય કરતા, આત્મસ્થ થયેલા મહાન મુનિઓને વારંવાર નમસ્કાર હો!

પ્રચંડ વીતરાગતાને ધારણ કરતા, ક્ષમારૂપી ખડ્ગને ધારણ કરી કષાયરૂપી જગતમાં ઉથલપાથલ કરી નાખી જાણે જગતમાંથી કષાય નિર્મૂળ કરવાની ઈચ્છાએ જ મોનપણું ગ્રહણ કરતાં જ્ઞાનીના ચરણનું શરણ લે છે. મોક્ષનગરી લેવાને મહાવીર પુરુષ માફક સર્વે સંયમનાં આયુધને સજજતા, આત્મજ્યોતિને ઉદ્યોત કરતા, સર્વે વિભાવને પ્રજ્વલિત કરી નાખતા હોય અને ઇન્દ્રિયોને સંકોચી પદ્માસને દૃઢ વૃત્તિ અંતરદષ્ટિ કરી ચૈતન્ય આનંદમાં નિમગ્ન થતા મુનિને વારંવાર નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!”

શ્રીમદ્જીના દેહોત્સર્ગ પછી ‘મુંબઈ સમાચાર’માં પ્રસિદ્ધ કરવા તૈયાર કરેલી કે પ્રસિદ્ધ થયેલી વિનંતિ શ્રી લલ્લુજી તથા શ્રી દેવકરણુજી આદિ મુનિવરો દ્વારા કે તેમના નામે કોઈ મુમુક્ષુ દ્વારા જાહેરાતરૂપે લખાયેલ શ્રી લલ્લુજીના સંબંધિત પત્રોમાંથી મળી આવે છે તે નીચે આપી છે. તે ઉપરથી શ્રીમદ્જીના દેહોત્સર્ગ થયો તે અરસામાં જ્ઞાનમંદિર કે આશ્રમની યોજના અમુક ભક્તવર્ગમાં સ્ફૂરેલી જણાય છે. સં. ૧૯૫૮માં શ્રી દેવકરણુજીના અવસાન પહેલાં આ લખાયેલ લાગે છે:—

“શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જ્ઞાનમંદિર સ્થાપવાની જૈનમુનિઓ તરફથી કરવામાં આવતી વિનંતિ.

મહેરબાન મુંબઈ સમાચારના અધિપતિ જોગ,

સાહેબ,

મુનિશ્રી લલ્લુજી, મુનિશ્રી દેવકીર્ણુજી આદિ જૈન મુનિઓએ નીચે પ્રમાણે વિચાર દર્શાવ્યો છે, તે આપના પ્રસિદ્ધ પત્રમાં પ્રગટ કરવા કૃપા કરશે.

ભગવાન મહાવીરે પ્રણીત કરેલ વીતરાગમાર્ગની સ્થાયી સ્થિતિમાં તેમના નિર્વાણ પધાર્યા પછી કંમે કંમે સ્થિત્યાંતરને લઈને પ્રવેતાખર અને દિગંખર એમ બે પક્ષો થયા. અમુક વિચારોનો ફેરફાર થયેલો એ ‘ખરું’; પરંતુ બે પક્ષને એટલું બધું ભિન્નપણું પડી જવાનું કારણ તો એમ જણાય છે કે તે બંને પક્ષોની સ્થિતિ જુદા જુદા પ્રકારના રાજ્યતંત્ર અને સ્થલમાં થઈ હતી. અને તેને લઈને બંને પક્ષે જે સંજોગોમાં પોતે મુકાયા હતા તે સંજોગોને અનુસરી રહેવા કરવાના નિયમાદિકમાં ફેરફાર કર્યો. ઘણા વખત જવા પછી તો એવી દશા, કાળસ્થિતિ થઈ પડી હતી કે પ્રવેતાખર અને દિગંખર મતાનુયાયી ઘણા કાળ સુધી પ્રસંગમાં પણ આવી શક્યા નહોતા. વયમાં વયમાં બંને પક્ષની અંદર મહાતત્ત્વજ્ઞ પુરુષો થઈ ગયા. યદ્યપિ તેઓને બંને પક્ષોમાં ફેરફારવાળા થોડાઘણા વિચારો નિર્ણય કરવાનો યોગ બન્યો નહોતો કેમકે બંને પક્ષના તત્ત્વવેતાઓ ઉપર ગંભીર સેવા બળવવાની જવાબદારી હતી અને તે એ કે જ્ઞાનના અભાવે કરી

પોતાપોતાના પક્ષની જે અધમ સ્થિતિ થઈ જવા પામી હતી તે સુધારી યોગ્ય સ્થિતિમાં મૂકવાનું કામ તેઓને કરવું પડતું હતું દા ત હરિભદ્રસૂરિનો સમય લઈએ જે સમયે એ મહાન આચાર્ય થયા તે વખતે લોકોની એવી અવ્યવસ્થિત સ્થિતિ થવા પામી હતી કે તેને સુધારવાનું કામ તેમને હાથ ધરવું પડ્યું અને તે કામને સંપૂર્ણ કરવામાં જે શ્રમ અને સમય તેમને રોકવા પડ્યા તે એટલા બધા વિસ્તીર્ણ હતા કે રવેતાગ્નર અને દિગ્બર પક્ષના વિચારોમાં જે ફેરફાર જણાતા હતા તેના ઉપર બંનેએ સાથે મળી, વિચાર ચલાવી તેને નિર્ણય કરી ફેરફાર કરવાનો સમય તેમની પાસે રહ્યો નહોતો અને તેને લઈને રવેતાગ્નર પક્ષની જ સ્થિતિ સુધારતા જે મહાલાભનું કાળું હતું તે તેમણે ક્યું એ જ પ્રમાણે દિગ્બર તત્ત્વજ્ઞપુરુષોને કરવું પડેલું આવા કારણથી બંને પક્ષના વિચારોમાં ફેરફાર હતો તે એમ ને એમ રહી ગયો ત્યાગપછી હેમચક્રાચાર્યનો વખત લેા તેમને માટે પણ પોતાના પક્ષની અવ્યવસ્થિત સ્થિતિ સુધારવાનું કામ તૈયાર હતું એટલે દિગ્બર પક્ષની સાથે નિર્ણય કરવાનું કામ તેઓથી પણ કરી શકાયું નહોતું આ જ રીતે બીજા મહત્ત્વપુરુષોની સ્થિતિ થયેલી જણાય છે નાના જુદા જુદા મતમતાતરો એટલા બધા વધી પડેલા કે ગમે તેવા મોટા આચાર્યને આ મતમતાતરપણુ દૂર કરવાનું કામ ઘણું શ્રમિત હતું છતાં પણ તેઓએ પોતાથી બનતો પ્રયાસ કર્યો હેમચક્રાચાર્ય પછીનો સમય એટલો બધો અવ્યવસ્થિતપણાને પામી ગયેલો કે તે અવ્યવસ્થિતપણાએ માત્ર મતાતરપણુ જ ઉત્પન્ન કરવાનું કામ કરેલું આ રીતે જે મુખ્ય પક્ષના વિચારાતરનું સમાધાન કરવાનું કામ બાકી રહી ગયું હાલનું રાજતત્ત્વ સ્થાયી થવાથી હમણા કોઈ મહાત્માઓ થઈ આવે તો તેને માટે એ મુશ્કેલી ઓછી થઈ હતી, જો કે બીજા તરફથી ઘણા જ નાના મતમતાતરો વધી પડેલા અને તેથી મતાગ્રહ બહુ જડ ધાલેલી તે જડ ઉખેડ વાના કામે તેટલી મુશ્કેલી ઊભી કરી હતી, તોપણ આ મુશ્કેલીને પહોંચી વળવા માટે હમણા જ પત્યવ પામેલા મહાત્મા ઉત્પન્ન થયા હતા એમ જણાતું હતું કે તે પવિત્રાત્મા જિનમાર્ગના ભાનુ તરીકે ઉદય થયો હતો પોતે સર્વ દર્શનના સૂક્ષ્મ અધ્યાસી થઈ આત્મતત્ત્વ જ બધીના વિચારોનું સત્ત્વ કાઢ્યું હતું નહોતો તેને મન જિનમાર્ગ પોતાનો કે નહોતો વેદાન્તમાર્ગ પોતાનો તેઓ, જે માર્ગ વીતરાગ દશાનું જ્ઞાન કરાવતો તે જ માર્ગ આત્માનું કલ્યાણ કરનારો ઉપદેશતા હતા મહા આશ્વેષો ખચ્યા પછી તેઓ એક નિષ્પક્ષપાતી અને મતમતાતરગ્રહિત નિર્મળ આત્મમાર્ગના ઉપદેશ છે તેવું લોકોને બાણવામાં આવવા લાગ્યું હતું, અને શુદ્ધ વીતરાગ આત્મમાર્ગની દશાનું જ્ઞાન કરાવનાર તે જ પુરુષ છે એવી લોકોને પ્રતીતિ થવાની શરૂઆત થઈ હતી પરંતુ અફસોસ ! તે ઊગતો સૂર્ય અગ્નિ થયો, તેઓનું વર્તમાન આયુષ્ય કર્મ પૂરું થયું પરિણામ, વીતરાગમાર્ગનો ઉદ્યોત થતો અટક્યો !

અમે પણ બીજાઓની પેઠે મતાગ્રહમાં રાચી રહ્યા છઈએ મન, વચન અને કાયાથી પોતાપણના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કર્યા છતાં પોતાના મતનો કદાચ એટલો બધો જડ ધાવી બેઠેલો કે એક શુદ્ધ ગૃહસ્થાશ્રમી જે ધર્મજ્ઞાનની આવશ્યકતાથી અજાત છતાં પોતાના પરિગ્રહમાં એટલું બધું પોતાપણું નહીં માની બેઠો હોય આવી ધર્મગુરુઓની સ્થિતિ હોય ત્યાં લોકનું કલ્યાણ થવાની શી આશા રાખવી ? અમને આવી અજ્ઞાનદશામાં આત્મકલ્યાણનો

માર્ગ નિઃસ્પૃહીપણું છે એવું લાન કરાવનાર તે પવિત્ર મૂર્તિ હતી. અમે મતાગ્રહપણાથી પોતાના આત્માના હિતનું કાર્ય કર્યે જઈએ છીએ એવું તે મહાત્માએ અમને સમજાવ્યું હતું. અને તેથી જ અમે બીજાઓની પેઠે પોતાપણું માની બેઠેલા હતા તેમાં અમારા આત્માનું અહિત કરતા હતા, એમ અમને કંઈ સમજાયું હોય એમ લાગે છે. અમને તે મહાન પવિત્રાત્માના સત્સમાગમનો જે અપૂર્વ લાલ મળ્યો હતો, તે ઉપરથી અમને નિઃસંદેહપણે લાગતું હતું કે જો શ્રી મહાવીરે પ્રણીત કરેલા માર્ગનો ઉદ્ધાર કરનાર પુરુષ કોઈ હોય તો તે આ જ પુરુષ હતા. એ નિઃસંશય હતું કે જો તે મહાત્માનું આયુષ્ય વિશેષ હોત તો નાના નાના મતમતાંતરો તો અવશ્ય દૂર થવાના હતા. એટલું જ નહીં પણ શ્રવેતાંબર અને દિગંબર માર્ગના સૂક્ષ્મ વિચારાંતર પણ દૂર થઈ જે રીતે શ્રી મહાવીરે વીતરાગ માર્ગનો પ્રચાર કર્યો હતો તે આ મહાત્માથી થવાનો હતો. પરંતુ હવે તે સઘળી આશાઓ વ્યર્થ થઈ છે. અને કેટલું અજ્ઞાન વધવાનું છે તે કલ્પી શકાતું નથી. તે મહાત્માના અનુયાયીઓએ બીજું કંઈ નહીં તો એટલું તો અવશ્ય કરવું ઘટે છે કે તેઓના બોધનું અનુકરણ કરી શકાય તેટલા માટે એક જ્ઞાનમંદિર સ્થાપવું. તે જ્ઞાનમંદિરની એવી યોજના થવી જોઈએ કે તેઓના અનુયાયીનાં સદ્વર્તન જનમંડળને દષ્ટાંતરૂપ થઈ પડે.”

ઉપરના લખાણની પાછળ જે સૂઝ કામ કરી રહી છે તે સમજવા નીચે આપેલ શ્રીમદ્નું લખાણ ઉપયોગી થશે:—

“જો મૂળમાર્ગ પ્રગટતામાં આણવો હોય તો પ્રગટ કરનારે સર્વસંગ પરિત્યાગ કરવો યોગ્ય; કેમકે તેથી ખરેખરો સમર્થ ઉપકાર થવાનો વખત આવે....જો ખરેખર ઉપદેશક પુરુષનો જોગ બને તો ઘણા જીવ મૂળ માર્ગ પામે તેવું છે....પણ દૃષ્ટિ કરતાં તેવો પુરુષ ધ્યાનમાં આવતો નથી એટલે કંઈક લખનાર પ્રત્યે જ દૃષ્ટિ આવે છે....સર્વસંગપરિત્યાગાદિ થાય તો હજારો માણસ મૂળમાર્ગને પામે એમ અમારાથી થવું સંભવે છે....ધર્મ સ્થાપવાનું માન મોટું છે તેની સ્પૃહાથી પણ વખતે આવી વૃત્તિ રહે, પણ આત્માને ઘણીવાર તાવી જોતાં તે સંભવ હવેની દશામાં ઓછો જ દેખાય છે, અને કંઈક સત્તાગત રહ્યો હશે તો તે ક્ષીણ થશે એમ અવશ્ય લાગે છે, કેમકે યથાયોગ્યતા વિના, દેહ છૂટી જાય તેવી દૃઢ કલ્પના હોય તોપણ, માર્ગ ઉપદેશવો નહીં એમ આત્મ-નિશ્ચય નિત્ય વર્તે છે....મારા મનમાં એમ રહે છે કે વેદોક્ત ધર્મ પ્રકાશવો અથવા સ્થાપવો હોય તો મારી દશા યથાયોગ્ય છે. પણ જિનોક્ત ધર્મ સ્થાપવો હોય તો હજુ તેટલી યોગ્યતા નથી, તોપણ વિશેષ યોગ્યતા છે એમ લાગે છે.”

[‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ આંક ૭૯૮ સંપૂર્ણ વિચારણીય.]

“ઉત્તતિનાં સાધનોની સ્મૃતિ કરું છું:—

બોધબીજનું સ્વરૂપનિરૂપણ મૂળમાર્ગ પ્રમાણે ઠામ ઠામ થાય.

ઠામ ઠામ મતભેદથી કંઈ જ કલ્યાણ નથી એ વાત ફેલાય.

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ ધર્મ છે એ વાત લક્ષમાં આવે.

દ્રવ્યાનુયોગ,—આત્મવિદ્યાપ્રકાશ થાય.

ત્યાગવૈરાગ્યના વિશેષપણાથી સાધુઓ વિચરે

નવતત્ત્વપ્રકાશ

સાધુધર્મપ્રકાશ

શ્રાવકધર્મપ્રકાશ

વિચાર

ઘણાં જીવેને પ્રાપ્તિ ”

શ્રીમદ્જીની હયાતીમા તેમના દર્શન-સમાગમની ભાવનાથી શ્રી લલ્લુજી સ્વામી નહિયાદ, આણુદ, અમદાવાદ, નરોડા આદિ મ્યજોમા વિહાર કરતા અને સમાચાર મળે તો સ્ટેશનના ગામે જઈ પહોંચતા અને શ્રીમદ્જી મુખર્ષ કે કાઠિયાવાડ જતા હોય તો દર્શન, સમાગમને લાભ થૂંતા નહોં પરંતુ હવે તેણે બળવાન કારણ જી નહોં અને પોતાને પહોંચાડે અને જ ગલો પ્રિય હોવાથી એકાંતે આત્મસાધન વિશેષ થશે એમ ધારી ધર્મપુરના જ ગલો વટાવી દક્ષિણ દેશ તરફ તેમણે વિહાર કર્યો હતો સાધુઓમાથી સાથે માત્ર એક મોહનલાલજીને રાખ્યા હતા તે જ્યાં જાય ત્યાં ઉપાશ્રયમા કેઈ આવે તેની સાથે ધર્મની વાત કરતા અને પોતે તો ઘણો વખત જ ગલોમા ગાળતા, આહાર વખતે આવતા

એક દિવસે જ ગલમા બહુ દૂર ચાલી નીકળ્યા તેવામા સો-મસો ભીલો તેમની આજુમાજુ દૂર દૂર હથિયારો તીરકામઠા સજ્જ કરી તેમને ઘેરી ઊભા રહ્યા બધા કેમ તેમને ઘેરીને ઊભા ॥ તે તેમના સમજવામા આંખું નહોં તેથી તે નિર્ભયપણે તેમની પાસે ગયા અને પૂછ્યું, “ભાઈ, કેમ બધા એકઠા થયા છો ?” એક જણે કહ્યું, “તમે સરકારી માણસ છો અને લડાઈમા ભરતી કરવા અમને પકડવા આંખા છો, તેથી તમને અમારે પકડી લેવા છે” તેમણે પાસેના ગામનું નામ તથા જેને ત્યાં ઉતારો હતો તે વાણિયાનું નામ જણાવીને કહ્યું, “અમે તો સત સાધુ છીએ તમારે ખાત્રી કરવી હોય તો અમારી સાથે ચાલો અમે તો ભગવાનની ભક્તિ અર્થે જ ગલમા આવીએ છીએ, આજે જરા દૂર આવવું થયું, તમને અમારા તરફથી ભય પામવાને કારણ નથી અમે સરકારી માણસ નથી ” આ સરળ ખુલાસાથી બધા સમજી ગયા અને વેરાઈ ગયા

પછી લાખા લાખા વિહાર કરી દક્ષિણમા કરમાળા ગામ છે ત્યાં ગયા અને સ = ૧૯૫૮નું ચોમાસુ પણ ત્યાં કર્યું તે દેશમા જે ગુજરાતી અને મારવાડી લોકો હતા તે તેમના સમાગમમા આવતા અને તેમને ધર્મની વાત તે નિષ્પક્ષપાતપણે કરતા તે બહુ ફેરથી ગઈ પાછાથી પોતે ઘણી વખત શ્રીમદ્ રાજ્યદ્ર આશ્રમ અગાસમા તે પ્રદેશની વાત કરતા અને કહેતા કે ત્યાંના લોકો બહુ ભાવિક અને ઉત્સાહવાળા હતા અને ત્યાં વધારે વખત વિચરવાનું બન્યું હોત તો શ્રીમદ્ રાજ્યદ્ર આશ્રમ અગાસમા બની આંખું છે તેવું ત્યાં જ બની જત

શ્રી દેવકરણુજી આદિ ચરોતરમા વિચરતા હતા તે અરસામા ભાદજીમા શ્રી દેવકરણુજીને પળે કાઠો વાગ્યો સ ૧૯૫૮નું આતુર્માસ તેમને બોરસદમા કરવાનું હતું, પણ કાઠો વાગવાથી

પગ પાકયો અને હાડકું સળવા લાગ્યું એટલે અમદાવાદ ખાતે ચોમાસું નક્કી કર્યું. અને મુમુક્ષુભાઈઓએ ડોળીમાં બેસારી તેમને અમદાવાદ મોકલ્યા. ત્યાંના પરિચિત સ્થાનક-વાસીઓ તથા અન્ય મુમુક્ષુવર્ગે બહુ સેવા કરી. ક્લોરોફોર્મ આપી ઓપરેશન કરવાનો ડોક્ટરનો અભિપ્રાય હતો. પણ શ્રી દેવકરણુજી બેભાન રહેવા માગતા ન હતા. એટલે ક્લોરોફોર્મ વિના જ ઓપરેશન કરવું પડ્યું. સાત વખત ફરી ફરી ઓપરેશન કરવાં પડ્યાં પણ તેમણે ક્લોરોફોર્મ ન લીધો તે ન લીધો. આખરે એ ચોમાસામાં જ શ્રી દેવકરણુજીનો દેહ અમદાવાદમાં પડ્યો શ્રી ચતુરલાલજી તેમની સાથે અમદાવાદ હતા તેમને શ્રી લલ્લુજી સ્વામી સાથે જવાની ઉત્કંઠા હોવાથી કરમાળા પત્ર લખાવી તેમણે આજ્ઞા મળાવી આજ્ઞા મળતાં ચોમાસું પૂરું થયા પછી તે કરમાળા તરફ ગયા.

શ્રી લક્ષ્મીચંદજી આદિ મુનિઓ શ્રી દેવકરણુજી સાથે અમદાવાદ ચોમાસું રહેલા તેમને આશ્વાસનનો પત્ર શ્રી લલ્લુજી સ્વામીએ કરમાળાથી લખ્યો હતો, તેમાં જણાવે છે:—

“તેને આત્મસ્વરૂપ—લક્ષ લેવાની ઈચ્છા હતી, તે શુરુગમથી મળી હતી...તે શુદ્ધ આત્મા આત્મપરિણામી થઈ વર્તતા. તેવા આત્મા પ્રત્યે નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

‘સમ્યક્પ્રકારે વેદના અહિયાસવા રૂપ પરમ ધર્મ પરમ પુરુષોએ કહ્યો છે. તીક્ષ્ણ વેદના અનુભવતાં સ્વરૂપબ્રંશ (બ્રહ્મ) વૃત્તિ ન થાય એ જ શુદ્ધ ચારિત્રનો માર્ગ છે. ઉપશમ જે જ્ઞાનનું મૂળ છે તે જ્ઞાનમાં તીક્ષ્ણ વેદના પરમ નિર્જરા ભાસવા યોગ્ય છે.’—મુનિ દેવકરણુજીને વેદની પ્રબળ વેદતાં તથા મરણઉપસર્ગને અવસરે તેમને સમતા ભાવતાં તો નિર્જરા છે. હવે જેમ બને તેમ અપ્રતિબંધ અને અસંગપણું પ્રાપ્ત થાય તે કર્તવ્ય છે.’

....મુનિવરોને તે મુનિશ્રીનો સમાગમ સંયમને સાજકર (સહાયકારક) હતો—વૈરાગ્ય, ત્યાગનો વધારો થવામાં કારણભૂત હતો. અમને પણ તે જ કારણથી ખેદ રહે છે. તે ખેદ હવે કર્તવ્ય નથી. અમારે અને તમારે એક સદ્ગુરુનો આધાર છે તે ચરણ છે.....સર્વ ભૂલી જવા જેવું છે....નાશવંત છે તે વહેલે મોઝે મૂકવા જેવું છે....પરભાવ ભૂલી જવાય તેમ કર્તવ્ય છે....પાંચમા સુમતિનાથના સ્તવનમાં બાજ (બાહ્ય), અંતરાત્મા અને પરમાત્માના સ્વરૂપની સાન કરી આપી છે તે યાદ લાવી સ્વરૂપમાં ચિત્તવૃત્તિને ભેડશે....ગૌતમસ્વામીએ પણ મહાવીર ઉપરથી રાગ ઉતાર્યો હતો. એક સદ્ગુરુના સ્વરૂપમાં ચિત્ત ભેડશે,....મંત્ર આપેલ છે તે બહુવાર યાદ કરશે. કેઈ વાતે મુઝાવા જેવું નથી, મુઝાશે નહિ.”

શ્રી દેવકરણુજીનો સ્વભાવ સિંહ જેવો શૂરવીર હતો. કાળે કાંટાથી ટકોરો માર્યો કે મરણિયા થઈ મૃત્યુવેદનાનો પડકાર તેમણે ઝીલી લીધો. તેમના વ્યાખ્યાનની સચોટતા એવી તો ખુમારીભરી હતી કે એક વખત પણ તેમના વ્યાખ્યાનને સાંભળનાર છ છ માસ સુધી બોધ ભૂલે નહીં શ્રીમદ્ તેમને પ્રમોદભાવે ‘દેવકીર્ણ’ નામથી સંબોધતા

દૂર કરમાળા તરફ શ્રી લલ્લુજીસ્વામી આદિનું વિચરવું થયું, તો પણ શ્રી અબાલાલ ભાઈની સાથે પત્રવ્યવહાર ચાલુ હતો. ભાઈશ્રી અબાલાલભાઈએ પત્રદ્વારા તેમને વિનંતિ કરેલી કે આપ ક્ષાયક લઘિક (ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ) પ્રાપ્ત કરી આચાર્યશુભ-સપત્ર શીઘ્ર બનો, અને અવલબનરૂપ થાઓ. તેનો ઉત્તર શ્રી લલ્લુજીસ્વામીએ એવા ભાવાર્થમાં આપેલો કે તેમને અસંગ, અપ્રતિબંધ થવા સિવાય કોઈ આચાર્યાદિ થવાની હવે ઈચ્છા નથી તે બોધ પત્રના ઉત્તરમાં શ્રી અબાલાલભાઈએ બે પત્રો શ્રી લલ્લુજીસ્વામી ઉપર લખ્યા છે તે વિચારવા યોગ્ય હોવાથી નીચે અગત્યના ભાગ આપેલ છે —

“ અસંગ, અપ્રતિબંધ થવાની ઈચ્છાનો પત્ર સવિગત વાંચી મને પરમ આનંદ થયો છે. પણ આપની રૂબરૂ થવાની જરૂર છે ને થયા પછી જે આપને યોગ્ય લાગે તેમ વિચારશે. આપ અસંગ થાઓ એમાં હું ખુશી છું અને તેમજ ઈચ્છું છું.

બાકી સામાન્ય મુમુક્ષુ ભાઈઓ અને ભાઈઓને હવે બિલકુલ આધાર નથી થોમામ્મ પૂરું થયે આ તરફ બોલાવવા એમ મને પણ ઠીક લાગે છે. ચાગ્રિ ધર્મમાં સર્વ મુમુક્ષુભાઈઓ પ્રમાદાધીન વર્તે છે, તેને જાગૃત રાખનાર કોઈ છે નહિ. ભાઈઓને સ પ્રદાયનો આશ્રય તોડાવાથી તેઓ બિચારા તદ્દન નિરાધાર થઈ ગયા છે, તેઓને તો એકપણ આધાર નથી.

તોપણ હવે આપણે આપણા માટે વિચાર કરીએ પ્રસંગમાં આવેલા માણસો તેથી તેઓની દયા આવે છે, બાકી જગતમાં અનત જીવે છે. જો તેઓની દયા ખાઈશું અને તેમને જ માટે દેહ ગાળીશું તો આપણું સાર્થક (થવું) રહી જશે, અર્થાત્ થશે જ નહીં. માટે આપણે જો સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રને શુદ્ધ કરીશું તો આપણુ આત્મહિત થશે તે પછી તે દશા દ્વારે જગતનું ગમે તેમ થાઓ, તે માટે આપણે કોઈ વિચાર નથી. આપણે તો સર્વ જીવ પ્રત્યે અનુકંપાભુક્ષિ રાખવી.

આપની વૃત્તિને ઉત્તેજન મળે તેવો આપની પાસે સત્સંગ નથી અથવા ઈંડરમાં આપની જે દશા હતી તેવી દશા પહોંચી. અગર એકાન્તમાં થાય તેમ લાગે છે ? પ્રથમ સત્સંગમાં તે દશા તો સ્વભાવે જ ઊગી નીકળી જોયેલી હતી કે આત્મવિચાર સિવાયની બીજી વાત સાવ ઉદ્દામીન જેવી, પરભાવની લાગતી એ સહેજે જનતું અને જનતું તે પરમ સત્સંગનું ક્ષણ હતું, સત્સંગનો અશ હો. હવે આપણે જો શુદ્ધમાં જઈને તેવી દશા બળથી લઈએ તો લઈ શકાય પણ તે સત્સંગના પ્રત્યક્ષ ક્ષણ વિના વધુ વખત ટકી શકે એ મને તો મુશ્કેલ લાગે છે. તે માટે મારું કહેતું એમ નથી કે નિવૃત્તિમાં ન જવું, જવું પણ થોડા વખત સત્સંગમાં રહેવાની જરૂર છે, તે થયા પછી જવું એમ કરવામાં આવે તો વિશેષ દશા, અને દશા વિશેષ કાળ રહેવાનું બને આ વાત સ્વન મારા અનુભવરૂપ મારા સમજવા પ્રમાણે મેં લખી છે. આપ તો શુષ્ક છો, આપને ગમે તેમ વર્તવું હોય તે આપ જણાવો.

આત્મદશા જાગૃત કરવાનું મુખ્ય સાધન મારા અનુભવ પ્રમાણે હું જણાવું છું — કોઈપણ પદ, કાંઈ અથવા વચન ગમે તેનો ઉચ્ચાર થતો હોય અને મન તેમાં જ પ્રેરાઈ વિચાર કરવું.

હોય તો કાયા શાંત રહે છે; જેથી વચનથી ઉચ્ચાર અને મનથી વિચાર એ કામ સાથે લયતા-રૂપે થયા કરે તો કાયા સ્થિર થઈ આત્મવિચારને જાગૃત કરે છે. તે માટે અદ્યપરિચય, અદ્ય પરિચય, આહારનો નિયમ, નીરસ ભાવ એ બધાં કર્તવ્ય છે.....જેમ જેમ લયતા વિશેષ તેમ તેમ આત્મજાગૃતિ વર્ધમાન હોય છે, તેમ તેમ કર્મનો અભાવ છે....એ બધામાં વિચારજાગૃતિ મુખ્યપણે જોઈએ છે. તે વિચારજાગૃતિની ઘણી જ ન્યૂનતા જોવામાં આવે છે. તેથી દશા વર્ધમાન થતી નથી; બળથી કરવા જતાં વધુ વખત રહેતી નથી. અને કૃત્રિમ થઈ તે દશા જતી રહે છે.....જો વિચારજાગૃતિ હોય તો, સહજે ઓછા બળે કે વિના પરિશ્રમે તે દશા વર્ધમાન થાય છે.

.....તે વિચારજાગૃતિ શેનું નામ.....?....કોઈપણ શબ્દ, વાક્ય, પદ કે કાવ્યનું વિચારથી કરી વિશેષ અર્થનું ફેરવવાપણું, તે એટલે સુધી—જેમ જેમ તેનો અર્થ વિશેષ થતાં જતાં મન નિરાશ ન પામતું હોય પણ પ્રકુલિત રહેતું હોય, ઉમંગ વધતો હોય, આનંદ આવતો હોય, લયતા થતી હોય, મન-વચન-કાયા જાણે એક આત્મરસરૂપ થઈ તે જ વિચારમાં પ્રવર્તે જતાં હોય ત્યાં કેવી મજા પડે! એવી જે રસલયલીનતા એકરસરૂપ તે વિચારજાગૃતિ આપે છે. તે જ વિચારજાગૃતિની બહુ ન્યૂનતા છે. માટે તેવા પુરુષોને જ્ઞાનીઓએ સત્સંગમાં રહેવાની આજ્ઞા કરી છે; કારણ કે વિચારશક્તિના ઓછા બળને લીધે સત્સંગ તે તે જીવોને બળરૂપ થઈ પડે છે.

તે વિચારશક્તિ માટે વિદ્યાભ્યાસ, ન્યાય, તર્ક, વ્યાકરણ અને શાસ્ત્રાભ્યાસની મુખ્ય જરૂર છે કે જેથી વિચારશક્તિને તે ઉપકારભૂત થાય છે.

....જગતનું કલ્યાણ કરવા જેવી દશા નથી, તેવો દંભ રાખવો નથી. જગત પ્રત્યે અનુકંપા વર્તે છે. તે ષટ્પદ્યથાર્થ સ્વરૂપ જ્યાંસુધી યથાર્થ આત્મવિચારપણે સમજાયું નથી, ત્યાંસુધી કોઈ પણ મત મંડન કે ખંડન થઈ શકે તેમ નથી. તે છપદનું સ્વરૂપ જેમ જેમ વિચારજ્ઞાનની પ્રધાનતા અને ચારિત્રધર્મની શુદ્ધતા, તેમ તેમ અનુભવરૂપે વિશેષ પ્રકારે સમજાય છે....”

“એવી લખિંધ પ્રગટ કરો કે સહજાત્મસ્વરૂપ થઈ રહો; તમારું આલંબન લઈ અમે પણ તરીએ.”

તે ચોમાસામાં શ્રી અંબાલાલલાઈનું કરમાળા જવું થયું હતું અને કરમાળામાં શ્વેતાંબર, સ્થાનકવાસી અને દિગંબર ત્રણેય જૈન પક્ષોમાં ત્રીસ વર્ષથી ચાલ્યા આવતા અષ્ટબનાવ અને વિરોધનું સમાધાન શ્રી લલ્લુજીની સહાયતાથી સંપૂર્ણ બળવાય તેમ કયું હતું.

ચોમાસું પૂરું કરી શ્રી લલ્લુજી દક્ષિણમાં વિચરતા વિચરતા ઘોરનદી નામના ગામમાં થોડો કાળ રહ્યા હતા. તે જ ગામની એક બાઈ અને તેની દીકરીએ સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં દીક્ષા લીધેલી. તે બીજી આર્જુઓ સાથે ચોમાસામાં ત્યાં રહેલી. પણ તે બાઈને માંદગી બહુ હોવાથી ચોમાસા પછી પણ ત્યાં રોકાવું થયેલું તેમના સંઘાડાના સાધુઓને તે આર્જુઓએ પત્ર લખી જણાવેલું કે એક આર્જુ માંદી છે તેને સંથારો (મરણ પહેલાંનું તપ) કરાવવા માટે શું કરવું? તે સાધુઓએ શ્રી લલ્લુજી ઘોરનદીમાં ગયા છે એમ સાંભળેલું અને ખંભાતના

સઘાડા પ્રત્યે તેમને માન હોવાથી તેમણે આર્યાઓને જણાવ્યું કે શ્રી લલ્લુણી આજા પ્રમાણે વર્તીને આજ્ઞાઓને સમાચાર મળ્યા તે જ રાત્રે તે બાઈને મદવાડ વધી જવાથી બેશુદ્ધ થઈ ગઈ તેથી હવે દેહ છૂટી જશે એમ બાણી ગોરાણીએ (મોટા સાધ્વીએ) તેને જીવતા સુધી ચારે પ્રકારના આહારના ત્યાગના પચ્ચખાણુ આપી સૂત્રપાઠ લાણી સધારો કરાવ્યો. કારણ કે એ સપ્રદાયમા કોઈ સધારા સિવાય મરી જાય તો તેની અને ઉપર સમાજ સંખ્યાનારની અપકીર્તિ થતી જેમ જેમ રાત વીતતી ગઈ અને પ્રભાત થવા આવ્યું તેમ તેમ બાઈ શુદ્ધિમા આવતી ગઈ અને સવારે પાણી પીવા માગ્યું ગોરાણી તો ગભરાઈ—ચારે પ્રકારના આહારના પચ્ચખાણુ આપ્યા છે અને પાણી માગે છે તે કેમ અપાય ? ગભરાતી ગભરાતી ગોરાણી શ્રી લલ્લુણી કીર્તયા હતા ત્યા ગઈ અને બધી વાત તેમને જણાવી, તેમના સાધુઓના સમાચાર પળ જણાવ્યા ‘ પછુ રાત્રે પૂજવા અવાચ નહીં અને દેહ છૂટી જાય એમ લાગવાથી પચ્ચખાણુ આપી દીધા છે હવે કેમ કરવું ? સૂઝી વચ્ચે સોપારી જેવી સ્થિતિ થઈ છે કૃપા કરીને કોઈ રસ્તો બતાવો ’ એવી વિનંતિ ગોરાણીએ કરી તેને શાત કરીને પાણી મોકલી અને પોતે આર્યાઓના ઉપાશ્રયે પધાર્યા સર્વેએ વિનય સાચવ્યો. પછી શ્રી લલ્લુણી તે માદી બાઈને જોઈને જોડ્યા, “ કઈ ગભરાવાનું કારણ નથી ખુશીથી જે આહાર-પાણીની જરૂર પડે તે વાપરજે ”

તે બાઈ બોલી, “ ના, મહારાજ, મને પચ્ચખાણુ કરાવ્યા છે એમ કહે છે, પણ પાણી વિના મારે નહીં ચાલે એમ લાગે છે ”

શ્રી લલ્લુણીએ હિંમત આપતા કહ્યું, “ જો, બાઈ, તારી માગણી સિવાય જે પચ્ચખાણુ આપ્યા છે તે દુપચ્ચખાણુ છે, સુપચ્ચખાણુ નથી એ પચ્ચખાણુ તોડવાથી તને જે પાપ લાગે એમ લાગતું હોય તે હું મારે માથે વહોરી લઉં છું તારી મરજીમા આવે તેવા શુદ્ધ આહાર-પાણી વાપરવામા હવે હરકત માનીશ નહીં ”

બધા સાંભળનારાને બહુ નવાઈ લાગી પણ તે માદી બાઈએ કહ્યું “ મારે પાણી સિવાય ત્રણે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો છે મારું મરણ સુધારવા કૃપા કરજો ”

તે બાઈની સમાધિ-મરણની ભાવના તેમજ વિનંતિને લઈને શ્રી લલ્લુણી રોજ તેમને ઉપાશ્રયે જતા અને તેને સમજાવતાં તેવા, સત્પુરુષોના વચનોનું વિવેચન કરતા, ઉપદેશ આપતા તેમના વચનો બીજા સાંભળનારને બહુ ભારે લાગતા પણ મહાપુરુષોના યોગબળ આગળ કોઈ કઈ બોલી શકતા નહિ આ પ્રસંગનું વર્ણન પોતે ઘણી વખત બોલાવ્યો સપ્રદ અને વૈરાગ્ય વાહક વાણીમા કહેતા તે બાઈને ઉપદેશતા કે “ આત્મા ભિન્ન છે, દેહ ભિન્ન છે, તું આ દેહ નથી, તું આ રોગરૂપ નથી, તું વૃદ્ધ નથી, યુવાન નથી, બાળ નથી, તું સ્ત્રી નથી, સાધ્વી નથી, ગોરાણી નથી, ચેલી નથી, તું શુદ્ધ, શુદ્ધ, ચૈતન્યમય આત્મા છે તારા આ કપડા નથી, તારા પુસ્તક નથી, તારા ઉપકરણ નથી, તારી પાટ નથી, તારી દીકરી નથી, તારી ગોરાણી નથી, તારો આ દેહ પણ નથી, સર્વને વોસરાવી દે જ્યા જ્યા આ જીવ બધાયો છે ત્યા ત્યાથી વિચાર, વૈરાગ્ય વડે છૂટવાનું છે, ત્રણે લોકમા કોઈપણ પદાર્થ પ્રત્યે આસક્તિ, પ્રીતિ કરવા

યોગ્ય નથી. નિરંતર ઉદાસીનતા ઉપાસવા યોગ્ય છે. હરતાં ફરતાં, ખેસતાં, ઊઠતાં, પાણી પીતાં, ઘોડતાં, સૂતાં, જાગતાં સર્વ અવસ્થામાં ભાન હોય ત્યાંસુધી એક આત્મા ઠામ ઠામ જોવા પુરુષાર્થ કરવો. આત્મા સિવાય હલાય નહિ, ચલાય નહિ, ઘોડાય નહિ, વિચારાય નહિ, સુખદુઃખ જણાય નહિ; આત્માની હાજરીમાં બધું બખર પડે છે. તે આત્મા સિવાય બીજામાં લક્ષ રાખવો નહીં, કોઈમાં મમતાલાવ કરવો નહીં; થયો હોય તો તજ દેવો જીવ એકલો આગ્યો છે, એકલો જવાનો છે. કોઈ કોઈનું દુઃખ લઈ શકે તેમ નથી; કોઈ કોઈને સુખી પણ કરે તેમ નથી. તેમ પોતાનાં બાંધેલાં કર્મ કોઈ લોગવવાનું નથી. પોતાનાં કરેલાં જ કર્મનું ફળ પોતાને લોગવવું પડે છે તો પછી તેમાં હર્ષશોક શો કરવો? સમભાવ, સહનશીલતા અને ધીરજ ધારણ કરીને જ્ઞાનીપુરુષે જાણેલો આત્મા મારે માન્ય છે એવા શરણુભાવથી ઉદય આવેલાં કર્મ વેદી લેવાય તો નવાં કર્મ બંધાય નહીં, જૂનાં બાંધેલાં કર્મ છૂટતાં જાય છે. દેહને રાખવો હોય તોપણ આયુષ્ય પૂરું થયે રહે તેમ નથી તો પછી એવા નાશવંત દેહમાં મોહ રાખી આત્માનું અહિત કોણ કરે? જેમ થાવું હોય તેમ થાજે; પણ હવે તો એક આત્મા સિવાય બીજો ચિત્ત દેવું નથી. બીજો બીજો ચિત્ત રાખીને અનંત કાળ આ જીવ સ સારમાં ભમ્યો. પણ હવે સત્પુરુષના સમાગમે જે બોધ સાંભળ્યો, આત્માનું માહાત્મ્ય સાંભળ્યું, ‘આત્મસિદ્ધિ’ સમજાવી તેમા મારી રચિ રહો; તેજ સ્વરૂપ મને પ્રાપ્ત હો, તેનું નિરંતર ભાન રહો એ જ ભાવના કર્તવ્ય છે. આટલી પકડ કરી લઈશ તો તારું કામ થઈ જશે, સમાધિમરણ થશે.”

તે બાઈને પણ વિશ્વાસ બેઠેલો કે આ મહાત્મા પુરુષ કહે છે તે સાચું છે, તે જ કર્તવ્ય છે; તે કહે છે તે જ છૂટવાનો માર્ગ છે. અને તેમની ગેરહાજરીમાં પણ તેમણે ઉપદેશોલા બોધને તે વિચારતી, ભાવના કરતી અને વારંવાર કહેતી પણ ખરી કે ‘આ મારી પાટ નહીં, આ મારાં વસ્ત્ર નહીં; આ દેહ મારી નથી, મારું કંઈ થવાનું નથી. બધું પડયું રહેવાનું છે. જ્ઞાની પુરુષે જાણેલો અનુભવેલો આત્મા સત્ય છે, નિત્ય છે, સુખસ્વરૂપ છે, શરણ કરવા યોગ્ય છે.’ આમ એકવીસ દિવસ સુધી પાણીના આધારે તેના પ્રાણ ટક્યા. દરરોજ શ્રી લલ્લુજી સ્વામી દર્શન-સમાગમનો લાભ આપતા. અને સદ્ઉપદેશથી ધીરજ, સહનશીલતા તથા આત્મભાવના પોષતા,—છપદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર, અપૂર્વ અવસર આદિ તેને સંભળાવતા અને સત્પુરુષ પ્રત્યે શરણુભાવ અને આત્મભાવ ટકાવી રાખવા જણાવતા રહેતા. શાંતિ-સમાધિથી તેનું મરણ થયું હતું. તથા તેની ગતિ સુધરી ગઈ હતી. એમ પોતે ઘણી વખત જણાવેલું હતું.

એકવીસ દિવસ સંતારો ચાલ્યો તેથી ગામમાં પણ તે વાત ફેલાઈ ગયેલી. કોઈ વિદ્વેષીએ સરકારમાં ખબર આપેલી કે ઘોરનદીમાં એક બાઈને ભૂખી રાખી મારી નાખવામાં આવી છે. તેની તપાસ કરવા કલેક્ટર આગ્યો હતો. તેને ગામના લોકોએ સમજૂતી આપી કે એ તો ધર્મવિધિ પ્રમાણે અંત વખતે મરનારને આહારત્યાગની ભાવના થવાથી તેને ધર્મના નિયમ પ્રમાણે વ્રત આપવામાં આવે છે અને તેનું મરણ સુધરે અને સારી ભાવના રહે તેવો ઉપદેશ આપવા અર્થે જ તેની પાસે શ્રી લલ્લુજી સ્વામીનું જવું થતું હતું તેમાં બળાત્કાર કોઈ પ્રકારનો હોતો નથી ઇત્યાદિ પ્રકારે તેના મનનું સમાધાન કરી કલેક્ટરને લોકોએ માન આપી વિદાય કર્યો હતો.

જે રસ્તે ગયા હતા તે જ પહોંચે અને જ ગલોને રસ્તે ચંદ્રને શુજરાત તરફ તેમણે વિહાર કર્યો જતી વખતે જેમ બીલોએ ઘેરી લઈ ઉપસર્ગ કર્યો હોય તેવો ઉપદ્રવ આ વખતે પણ બીલોના ભય કર સ્થાનો વટાવીને જતા તેમને કંઈક અંશે થયો તેમની સાથે શ્રી મોહનલાલજી અને ચતુરલાલજી એ જે સાધુઓ હતા શ્રી ચતુરલાલજી પાત્રા વગેરે ઉપકરણ લઈ આગળ ચાલતા હતા પાછળ બંને જણુ આવતા હતા કસુબા ગામ આવતા પહેલા જ ગલમા શ્રી ચતુરલાલજી આગળ ચાલતા હતા તેમને શ્રી લલુજી અને મોહનલાલજીથી વધારે અતર પડી ગયું તેવામા બે બીલ ઝાડીમાંથી નીકળી આવ્યા શ્રી ચતુરલાલજીને પાછળથી ખભે પકડી એક બીલે છતા નીચે પાડી નાખ્યા પોટલામા પાત્રા હતા તે ભાગી ગયા એક પગ પર ચઢી બેઠો અને એક આગળ છાતી ઉપર ચઢી બેઠો શ્રી ચતુરલાલજી આવેશમા આવી ગયા, બંનેને ઉછાળીને લેલા થઈ ગયા બંનેના કાંઠા પકડી રકઝક કરતા હતા એટલામા શ્રી મોહનલાલજી આવી પહોંચ્યા અને પાછળ શ્રી લલુજી પણ આવતા હતા તેમને ભેંધને બંને બીલના ગાત્ર નરમ થઈ ગયા, અને કરગરવા લાગ્યા શ્રી લલુજી આવી પહોંચ્યા એટલે બંને બીલોને શિખામણુ દઈ તેમણે છોડાવી દીધા

૧૦

વિહાર કરતા મુનિવરો નરોડા આવ્યા અને સ ૧૬-૫૬ નું ચોમાસું નરોડા કર્યું ચોમાસામા અમદાવાદ આદિ મ્યેથેથી મુનિમુખ્યો મુનિ-સમાગમ અર્થે અવારનવાર આવતા ત્યાંથી તીર્થયાત્રા અર્થે મુનિવરો નાની મારવાડ તરફ પધાર્યા

મયતીર્થમા સાહડી પાસેનું રાણકપુર એક તીર્થસ્થળ ગણાય છે ત્યાં શ્રી લલુજી આદિ મુનિઓ જવાના છે એમ એક વિદ્વેધી સાધુને ખબર પડવાથી તેણે સાહડી પ્રથમથી જઈ બધા આવકોને સમજાવ્યું કે સ્થાનકવાસી સાધુઓ અહીં આવવાના છે તેમને આહારપાણી ન આપવા તે ઉન્માર્ગી છે, તેમને મદદ કરવાથી મિથ્યાત્વ લાગે, વગેરે તેમના મનમા ઠસાવી દીધું ત્યારે તે મુનિવરો રાણકપુર પધાર્યા, હેરાસરમા દર્શન ભક્તિ કરી આહારપાણી માટે ગયા ત્યારે આહારની વાત તો ફર રહી પણ તેમને પાણી સરખુ મળ્યું નહીં ડોઈ ગરમ પાણીથી સ્નાન કરતા હતા, તેમની પાસે એક મુનિએ પાણી માગ્યું તોપણ આખું નહિ બીજે દિવસે ભિક્ષાર્થે ગયા તોપણ તેમ જ થયું સાથેના મુનિઓને એમ લાગ્યું કે આપણે વિહાર કરી બીજા ગામે જવું સાડુ પણ શ્રી લલુજી સ્વામીએ તો નિશ્ચય કર્યો કે પ્રાપ્ત પરિપક્વ છતવો એ જ નિર્ઘ્રય માર્ગ છે, કંઠણાઈથી ડરી જવું કે ભાગતા ફરવું એ કાયરનું કામ છે ત્રીજે દિવસે પણ પાણી સરખુ મળ્યું નહિ આમ નિર્જળ અદ્દમ પૂરો થયો

તેવામા ખબારનો સંધ યાત્રાર્થે નીકળેલા તે જ દિવસે રાણકપુર આવી પહોંચ્યો તેમણે ડોઈ મુનિઓ હોય તો મહોરાવીએ એવી ભાવનાથી તપાસ કરી તો ખબર પડી કે શ્રી લલુજી આદિ મુનિઓ અહીં છે તેથી તેમને બોલાવી લાવી ભક્તિપૂર્વક આહારપાણી મહોરાવ્યા

ત્યાંથી વિહાર કરતા કરતા મુનિવરો પાલણુપુર પધાર્યા. ત્યાંના સ્થાનકવાસી સંઘમાં અગ્રેસર પીતાંબરદાસ મહેતા ગણાય છે. તે તેમને મળ્યા અને વાતચીત થતાં બધા મુનિઓ પાંચતીથી યાત્રા કરીને આવે છે એમ સાંભળ્યું એટલે તેમને થયું કે આમની શ્રદ્ધા ફરી ગઈ લાગે છે. સ્થાનકવાસી તો પ્રતિમાને માને નહીં, દેરાસરોમાં બાય નહીં. તેથી તેમને ઠપકો દેવાના હેતુથી બોલ્યા, “તીર્થ તો સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા રૂપ ચાર જ છે; પાંચમું તીર્થ ક્યાંથી લાવ્યા? આમ મુનિઓ બધે ફરે તો શ્રાવકોની શ્રદ્ધા ધર્મ ઉપર ક્યાંથી રહે? મુનિઓ ભગવાનના વચનની વિરુદ્ધ વર્તે તો મુનિપણું ક્યાં રહ્યું?” વગેરે આવેશમાં આવીને તે ઘણું બોલ્યા, પણ મુનિવરો શાન્ત રહ્યા.

રાત્રે પીતાંબરદાસભાઈને વિચાર આવ્યો કે “આને મેં મુનિઓને કઠોર વચન કહ્યાં છતાં કોઈ કંઈ બોલ્યા નહીં, તેમણે તો ઊલટી ક્ષમા ધારણ કરી. શાસ્ત્રમાં શ્રી નમિરાજર્પિનાં ઈન્દ્રે વખાણ કર્યાં છે, ‘હે મહાયશસ્વી, મોટું આશ્ચર્ય છે કે તે ક્રોધને જીત્યો, તે અહંકારનો પરાજય કર્યો!’ આ શાસ્ત્ર-વચન મેં પ્રત્યક્ષ આને સત્યરૂપે જોયાં. ક્રોધને જીતનાર ક્ષમામૂર્તિ આ જ છે. હું ક્રોધથી ધમધમ્યો અને કુવચનો વર્ષાવ્યાં; પરંતુ એમનું રોમ પણ ફરક્યું નહીં. તો મારે પ્રભાતે તેમની માફી માગવી ઘટે છે.” સવારે મુનિવરો પાસે આવી ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરી તેમની સ્તુતિ કરી માફી માગી.

પાલીતાણા થઈ જૂનાગઢ શ્રી લલ્લુજી આદિ પધાર્યા તે વખતે કેટલાક મુમુક્ષુઓ ગિરનાર પર્વતની પાંચમી ટૂક સુધી હતા. ઘણા વિકટ માર્ગમાં મુમુક્ષુઓને હિમ્મત આપતા સર્વની આગળ શ્રી લલ્લુજી ચાલતા. ઉપર એક ગુફા જોવા ગયા. તે વિષે એવી વાત ચાલતી સાંભળી કે અહીં એક યોગી રહેતા હતા; પણ હવે કોઈ આ ગુફામાં રાત્રિ ગાળી શકતું નથી. એક સાધુને લોકોએ ના પાડેલી છતાં રાત્રે રહ્યા, પણ સવારે ગભરાઈ માંદા થઈ ગયા અને તેમનો દેહ છૂટી ગયો. આ વાત સાંભળી શ્રી લલ્લુજીને વિચાર થયો કે આપણે અહીં રહીએ. બીજા મુમુક્ષુઓ ના પાડવા લાગ્યા. છતાં શ્રી મોહનલાલજી સાથે તે ગુફામાં રહ્યા અને બીજાં મુમુક્ષુઓ પર્વત ઊતરી જૂનાગઢ ગયા.

રાત્રે બન્ને મુનિ ભક્તિ કરવા લાગ્યા. તે વખતે ગુફા ઉપર બાણે શિલાઓ ગબડતી હોય તેવો અવાજ થવા લાગ્યો. મોટા અવાજે બન્નેએ ભક્તિમાં ચિત્ત રોક્યું. થોડી વાર થઈ ત્યાં બીજાની કાટકાનો અવાજ થાય તેવા ભયંકર અવાજ થવા લાગ્યા. પરંતુ તે તરફ મુનિવરોએ લક્ષ ન આપ્યું, માત્ર ઈષ્ટ સદ્ગુરુની ભક્તિ ઉદ્ધાસભાવથી કરતા રહ્યા. થોડી વારમાં શાંતિ પ્રસરી ગઈ. પછી શ્રી મોહનલાલજી પ્રશ્નો પૂછે અને શ્રી લલ્લુજી તેના ઉત્તર આપે એમ ચર્ચામાં કંઈક કાળ ગાળ્યો, અને પાછલી રાતનો વખત શ્રી લલ્લુજીએ ધ્યાનમાં ગાળ્યો, ત્યારે શ્રી મોહનલાલજી સ્મરણમંત્રની માળા ગણતા સવારે ગુફાની બહાર આવ્યા અને તપાસ કરી પણ અવાજ થવાનું કંઈ કરણ સમજાયું નહીં. બીજી તેમજ ત્રીજી રાત્રિ પણ તે પ્રકારે તેમણે ત્યાં ગાળી; પણ પ્રથમ રાત્રિ જેવો ઉત્પાત પછી થયેલો નહીં.

જૂનાગઢથી વિહાર કરી ધંધુકા શ્રી લલ્લુજી પધાર્યા અને ત્યાં જ સં. ૧૯૬૦નું ચોમાસું

પણ કયું ખભાતથી શ્રી અબાલાલભાઈ તથા વીરમગમ, અમદાવાદ અને વડામણ તરફના મુમુક્ષુજનોએ સતસમાગમ અર્થે આવીને પર્યુષણપર્વ નિમિત્તે ત્યા પદરેક દિવસ ગાળેલા કેટલાક ભાઈઓને એ આતુર્માસમા એવો તો ભક્તિરંગ લાગ્યો હતો કે તે મરણપર્યંત ટકી રહ્યો

એક વખતે ધધુકાના સ્થાનકવાસી ભાવસારોના વિચારવાન અગ્રેસરોએ શ્રી લક્ષ્મણ સ્વામી પાસે આવીને પૂછ્યું કે આપના ઉપર અમને વિશ્વાસ છે તેથી પૂછીએ છીએ કે “પ્રતિમા માનવી કે નહીં ? શાસ્ત્રમા પ્રતિમાપૂજન વગેરે આવે છે કે નહીં ? અમને ખબર નથી, અમે દેરાસરમાય જતા નથી તમે કહેા તેમ માનીએ ” શ્રી લક્ષ્મણ સ્વામીએ તેમને જણાવ્યું કે “ શાસ્ત્રમા પ્રતિમા સળધી પાઠ આદ્યા છે, પ્રતિમાજીનું અવલંબન હિતકારી છે દેરાસરમા ન જવું એવો આશ્રદ્ધ છોડી દેવાયોગ્ય છે, અમે પણ દર્શન કરવા, ભક્તિ કરવા દેરાસર જમ્મએ છીએ એ વિષે સત્સંગ-સમાગમે ઘણું મવણ કરવાની જરૂર છે ”

ધધુકાના ત્રીસ ભાવસાર કુટુંબો સ્થાનકવાસીની માન્યતા બદલી દેરાવાસી માન્યતાવાળા થયા પણ પછી વિશેષ સત્સમાગમના અભાવે પાછા પ્રવેતાબરના આશ્રદ્ધવાળા તે ધર્મ ગયા જેમ ઊઘમા પડખુ ફેરવે પણ ઊઘ ન તજે તેમ એક પક્ષ છોડી બીજા પક્ષમા જતા આત્મ ભગૃતિ કરવાની હતી તે ન ધર્મ

શ્રી ધારશીભાઈ કર્મશ્રધ્ધના અભ્યાસી હતા તે પણ ધધુકામા શ્રી લક્ષ્મણસ્વામીના દર્શન-સમાગમ અર્થે આવેલા તેમણે એક દિવસ સ્થાનકને મેડે પધારવા શ્રી લક્ષ્મણને વિનંતિ કરી બન્ને ઉપર ગયા અને બારણા બંધ કરી શ્રી ધારશીભાઈએ વિનયભક્તિપૂર્વક સાદાગ દડવત્ કરી શ્રી લક્ષ્મણ સ્વામીને વિનંતિ કરી કે, “ સ ૧૬પાઞમા શ્રીમદ્જીનો દેહ છૂટતા પહેલા પાત્ર છ દિવસ અગાઉ હું રાજકોટ દર્શન કરવા ગયેલો તે વખતે તેઓશ્રીએ કહેલું કે શ્રી અબાલાલ, શ્રી સોભાગ્યભાઈ અને આપને તેઓશ્રીની હયાતીમા અપૂર્વ સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે તે વખતે મને એક સામાન્ય સમાચારરૂપ તે શબ્દો લાગેલા, પણ આ ત્રણ વર્ષના વિરહ પછી હવે મને સમજાયું કે તે શબ્દો મારા આત્મહિત માટે જ હતા તે પ્રભુના વિયોગ પછી હવે આપ મારે અવલંબનરૂપ છે તો તેઓશ્રીએ આપને જણાવેલ આજ્ઞા કૃપા કરી મને ફરમાવેા હવે મારી આખર ઉમ્મર ગણાય, અને હું ખાલી હાથે મરણ પામું તેના જેવું બીજું શું ચોચનીય ? આજે અવશ્ય કૃપા કરેા એટલી મારી વિનંતિ છે ” એમ બોલી આખર્માં આસુસહિત શ્રી લક્ષ્મણના ચરણમા તેમણે મસ્તક મૂક્યું તેમને ઉઠાડીને ધીરજથી શ્રી લક્ષ્મણએ એમ જણાવ્યું કે પરોમા કૃપાળુદેવે જે આરાધના બતાવી છે, બોધ આપ્યો છે તે આપના લક્ષમા છે એટલે તે સમજી ગયા કે ચોચતા લાવવા પુનરાવર્ત કરવાનો છે પણ ધીરજ ન રહેવાથી વિશેષ આશ્રદ્ધ કરી કર્મ પ્રસાદી આપવા વારવાર વિનંતિ કરી એટલે શ્રી લક્ષ્મણએ જે સ્મરણમત્ર કૃપાળુદેવે મુમુક્ષુઓને જણાવવા તેમને આજ્ઞા કરેલી તે તેમને જણાવ્યો તેથી તેમનેા આભાર માની તેનું પોતે આરાધન કરવા લાગ્યા

શ્રી લક્ષ્મણ સ્વામી આતુર્માસ પૂરું કરી, ભાવનગર તરફ વિહાર કરી ખભાન તરફ પધાર્યા. શ્રી અબાલાલભાઈના સમાગમ ત્યા થયો, પણ ખભાતમા પ્લેગ આવતો હોવાથી

બન્નેએ એવો વિચાર ગોઠવ્યો કે વટામણમાં થોડા દિવસ ટકીને રહેવું અને પરમ કૃપાળુદેવના સમાગમે થયેલા બોધ વિષે ત્યાં વિચાર કરવો.

શ્રી લલ્લુજી આદિ વટામણ ગયા. શ્રી અંબાલાલભાઈ તરફથી પણ અમુક દિવસે આવવા ના સમાચાર આવી ગયા. પણ શ્રી અંબાલાલને પ્લેગ લાગુ થયો અને ત્રણ મુમુક્ષુઓના દેહ છૂટી ગયા. અંબાલથી મુનિવરોને ગયાં પંદર દિવસ પણ થયા ન હતા તેટલામાં સમાચાર મળ્યા કે શ્રી અંબાલાલભાઈનો દેહ છૂટી ગયો.

‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથ છપાઈને લગભગ તૈયાર થઈ ગયો હતો; પરંતુ બહાર પડ્યો નહોતો. થોડા સમય બાદ તે જ સાલમાં, સં. ૧૯૬૧માં ‘પરમશ્રુતપ્રભાવક મંડળ’ તરફથી તે ગ્રંથ બહાર પડ્યો એટલે શ્રી લલ્લુજીને પણ મળ્યો. પછી તો પરમકૃપાળુનાં વચનામૃતોનો તે સંગ્રહ પોતે સાથે રાખતા. પ્રથમ શ્રી અંબાલાલભાઈએ ઉતારી આપેલ હસ્તલિખિત વચનામૃતોનું વાચન મનન શ્રી લલ્લુજી સ્વામી કરતા; પણ હવે લગભગ બધા પત્રોનો સમૂહ બહાર પડ્યો તેથી તેમને ઘણો આનંદ થયો હતો.

ઇંડર તરફ વિહાર કરતાં કરતાં શ્રી લલ્લુજી સ્વામીએ વડાલીમાં ચાતુર્માસ સં. ૧૯૬૧માં કયું. સ્થાનકવાસીનો વેષ હોવાથી કેટલાક સ્વેતાંબર શ્રાવકો કટાક્ષદ્રષ્ટિથી જોતા; પરંતુ રોજ દેરાસરમાં દર્શન કરવા જતાં, ત્યાં ભક્તિ કરતા, એટલે કોઈ કોઈ તેમની પાસે આવતા અને નિષ્પક્ષપાતી વાતચીતથી પ્રસન્ન થતા શ્રી માધવજી રેવાજી શેઠને શ્રી લલ્લુજી સ્વામીનો વિશેષ પરિચય થયેલો અને તેમનું આખું કુટુંબ ભક્તિરાગી બન્યું હતું. ભાઈ અખેચંદ આદિ પ્રથમ વિરોધી પક્ષમાં હતા; પણ ધીમે ધીમે સત્સંગનો તેમને રંગ લાગ્યો અને મરણપર્યંત તે વર્ધમાનપણે ટકી રહ્યો.

ચાતુર્માસ પૂરું કર્યા પછી પણ ઇંડર આજુબાજુની પવિત્ર ભૂમિમાં વિહાર કરી શેષકાળ પૂરો થતાં ખેરાળમાં સં. ૧૯૬૨ નું ચાતુર્માસ કયું.

સં. ૧૯૫૭માં શ્રી રત્નરાજ નામે એક સાધુ મારવાડથી વિહાર કરીને ગુજરાત તરફ આવતા હતા. તેમણે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર નામે કોઈ આત્મજ્ઞાની પુરુષ છે એમ સાંભળેલું એટલે તેમનો સમાગમ કરી તેમની કૃપાથી આત્મજ્ઞાન પામવાની તેમની અભિલાષા હતી. પણ રસ્તામાં તેમને સમાચાર મળ્યા કે તે આત્મજ્ઞાની મહાત્માનો દેહ છૂટી ગયો. તેથી તે મારવાડ તરફ પાછા વિહાર કરી ગયા ત્યાં અનેક દિગંબરી વિદ્વાનોનો તેમને સમાગમ થયેલો અને દિગંબર ગ્રંથોનો પણ તેમણે સ્વાધ્યાય કરેલો. તેમનો ક્ષયોપશમ તથા વ્યાખ્યાનશક્તિ પણ મનોહર હતાં. તેથી ઘણા બુદ્ધિમાન અને આત્માર્થી જીવો તેમના સમાગમમાં આવતા. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના અનુયાયી કોઈ હોય તો તેમને મળવાના પણ તેમને ભાવ હતા સં. ૧૯૬૨નું ચાતુર્માસ તેમણે પાલનપુર કરેલું તે અરસામાં એક મુમુક્ષુ ખેરાળમાં શ્રી લલ્લુજીસ્વામીના સમાગમ બાદ શ્રી રત્નરાજ સ્વામીનાં દર્શનાર્થે પાલનપુર પધારેલ તેમણે શ્રી રત્નરાજ સ્વામીને શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સંબંધી તથા શ્રી લલ્લુજી સ્વામી સંબંધી પ્રશંસાપૂર્વક વિસ્તારથી વાત કરી કે પોતાને ધર્મ-માર્ગમાં દોરનાર એ શ્રી લલ્લુજીસ્વામી ચોથા આરાના મહા મુનિ સમાન, અલૌકિક, દર્શનીય,

માનનીય, પૂજનીય મગલમૂર્તિ ડે એ ઉપન્થી શ્રી રત્નરાજસ્વામીને પણ શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિની માફક ચમત્કૃતિ લાગી અને ચાતુર્માસ પૂરુ થયા પછી તેમને સમાગમ કરવાની બાવના તેમને બાંધત થઈ

ખેરાળુમા ઘણા વખતથી શ્વેતાખર અને સ્થાનકવાસી વચ્ચે ખટપટ થયા કરતી પણ શ્રી લલ્લુએ ત્યાં ચોમાસુ કર્યું તે વખતે તેમના નિષ્પક્ષપાતી બોધથી બન્ને પક્ષના સમજુ વર્ગને પરસ્પર મળવાનો પ્રસંગ બનતો અને વીરમગમ, શુક્રા, વટામણ, અમદાવાદ આદિ ગામોના મુમુક્ષુઓ ત્યાં મુનિ-સમાગમ અર્થે આવતા તે લઢાણી વગેરે કરે તો સ્થાનકવાસી અને શ્વેતાખર બન્નેને કરતા બન્ને પક્ષવાળા લઢાણી લેતા અને સ્વામીવાત્સલ્ય પણ સાથે ભેગા મળી કરતા આમ કષાય દૂર થાય અને સપ વધે તેવી પ્રવૃત્તિ શ્રી લલ્લુએ સ્વામીના બોધથી થતી હતી

ખેરાળુમા ચાતુર્માસ કરી શ્રી લલ્લુએ અને શ્રી મોહનલાલે તારગા તીર્થ તરફ વિહાર કરવા લાગ્યા રસ્તામા ધાણધારમા ધુધલીમણનો લોખરો નામે એક પહાડ આવે છે, તેને શુરુનો લોખરો પણ કહે છે હુગરા ઉપર એક પત્થરની મોટી ચિલા ચોટીની પેઠે બેઠી વધેલી છે તેની ઉપર બીજી કોઈ રીતે ચઢી શકાય તેવું નહોતું હોવાથી વાસ ઉપર વાસ બાધી એક લાખી નિસરણી કરેલી હતી નિસરણીના પગથિયા કોઈ કોઈ ત્રેલા, વાસ પણ ફાટી ગયેલા અને બેચાઈ જોઈ ગભરાઈ જવાય તેવું હોવા છતાં શ્રી લલ્લુએ તો ધીરજથી સાચવીને ઉપર ચઢી ગયા. ઉપર સપાટ જમીન અને ઠંડો પવન હોવાથી બે ઘડી ભક્તિ થયે ધારી શ્રી મોહન લાલેને ઉપર બોલાવ્યા, પણ તેમની હિમ્મત ચાલે નહોતી પરંતુ ઉપરથી હિમ્મત આપતા શ્રી લલ્લુએ કહ્યું “ઉપર આવ્યા પછી બહુ આનંદ આવશે ભાગી બંધ તેવા વાસ નથી નીચું જોયા વગર હિમ્મત કરીને ચઢી જા” એટલે મૂળતે પગે તે પણ ચઢી ગયા અને ઉપર આવ્યા કે તેમને પકડીને ઉપર ખેંચી લીધા શ્રી મોહનલાલેને તો ઉપર પહોંચ્યા ત્યારે નિરાત વળી ત્યાં બેસી બે ઘડી ભક્તિ કરી બધે ફરીને જોઈ લીધું એક પત્થર પાસે ધન બાંધેલી હતી અને તેને શુરુનું સ્થાન માની બીલ લોકો પૂજે છે ત્યાં એક શુક્ર છે કોઈ કોઈ દિવસે વર્ષમા ત્યાં મેળો ભરાય છે

બાત્રા કરી વિહાર કરતા કરતા શ્રી લલ્લુએ વસો તરફ પધાર્યા અને સ ૧૯૬૩ માં વસોમા ચાતુર્માસ કર્યું

૧૧

શ્રી લલ્લુએ સ્વામી વસો ચાતુર્માસ પૂરુ કરી, વિહાર કરતા કરતા ખભાત પાસે દેણાવ ગામ છે ત્યાં ગયા ત્યાં ખભાતથી દર્શનાર્થે આવેલા કેટલાક મુમુક્ષુઓ અને તે ગામના પણ મુમુક્ષુઓ મુનિવરો સાથે ગામબહાર નિવૃત્તિદેને વાચનવિચારણાઈ એકઠા થયા હતા

દેણાવમા વેપાર અર્થે લાઈ રણછોડભાઈ નામના એક યુવાન આવેલા તે પણ વેદાન્તના ગ્રંથો વાંચી કુશળ થયેલા તેમણે શ્રી લલ્લુએ ગામ બહાર પધાર્યા છે એમ બાણી તેમના

દર્શન સમાગમો ત્યાં ગયા. ભાઈ રણછોડભાઈના પિતા શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર શ્રી લલ્લુજીસ્વામી સાથે સઘાડાથી જુદા પડીને રહેલા તેથી એ સાધુવર્ગને જોળખવા છતાં તેમનો વિશેષ પરિચય થયેલો નહોતો. અને વેદાન્ત શાસ્ત્રોનો પરિચય હોવાથી જેનો તરફ પ્રેમભાવ જોઈ હતો. તેથી બધા સિદ્ધાન્તચર્ચા કરતા હતા ત્યાં ભાઈ રણછોડભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે તમે તો વીતરાગ લગવાનને માનો છો, તે વીતરાગ હોવાથી કંઈ કૃણ આપી શકે એમ નથી; ત્યારે તેમની ભક્તિ કરવાથી તમને શું મળવાનું છે ?

શ્રી લલ્લુજી તે પ્રસંગે કંઈ જોડ્યા નહોતો. અને કોઈ અબળુઓ માણસ છે ગણીને તે વાત કોઈએ લક્ષમાં લીધી નહોતી. બધા ભીડી ગયા પછી શ્રી લલ્લુજીએ એક તરફ ભાઈ રણછોડભાઈને પ્રેમપૂર્વક બોલાવી કહ્યું, “બધાની વચમાં આવો પ્રશ્ન કરાય ?” ત્યારથી ભાઈ રણછોડભાઈને મનમાં વસી ગયું કે આ કોઈ આપણા યથાર્થ કિતસ્વી છે. આમ અવ્યક્ત પ્રેમનું ખીજરોપણ થયું.

ફેણાવથી વિહાર કરતા કરતા શ્રી લલ્લુજી બોરસદ પધાર્યા. શ્રી દેવકરજીને સં. ૧૯૫૮ માં ચોમાસું રાખવાની બોરસદના મુમુક્ષુવર્ગની ઉત્કંઠા હતી; પણ બન્યું નહોતું. તેથી આ વર્ષ બધાના આગ્રહથી સ. ૧૯૬૪નું ચાતુર્માસ બોરસદ ઠર્યું. ખંભાત સંઘાડાનું એ ક્ષેત્ર નથી; તોપણ બરવાળા સઘાડાવાળા ચોમાસા અર્થે વખતે આવે એમ ધારી દિગંબર ધર્મશાળામાં શ્રી લલ્લુજી રહ્યા શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર પણ સાથે હતા. ગામ બહાર જેઠાભાઈ પરમાનંદ શેઠનો ખંગલો ભક્તિભજન, વાંચનવિચાર માટે રાખેલો હતો. ઘણાં ભાઈજનોને ભક્તિરંગ લાગેલો તે કાયમ ટકી રહે તેના નિમિત્ત અર્થે બોરસદમાં ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પાઠશાળા’ સ્થાપવાનો વિચાર પણ તે ચોમાસામાં થયો.

ભાઈ રણછોડભાઈ નારથી બોરસદ મુનિશ્રીનાં દર્શન-સમાગમ અર્થે આવેલા. તેમણે શ્રી લલ્લુજી મહારાજને વિનંતિ કરી કે મોક્ષમાર્ગ બતાવો. એટલે તેઓશ્રી ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથ વાંચતા હતા તેમાંથી વચ્ચેનાં ‘આત્માસદ્ધિ શાસ્ત્ર’નાં પાનાં પકડી કહ્યું, ‘આટલામાં મોક્ષમાર્ગ છે.’ ભાઈ રણછોડભાઈએ તે ગ્રંથ મગાવી ‘ઉપદેશ છાયા’નાં પાન બતાવ્યાં હશે એમ ધારી વારંવાર વાંચી તેના અભ્યાસ કર્યો; તે તેમને બહુ ગમી ગયો અને આ કાળમાં મોક્ષ છે અને સદ્ગુરુના યોગે અવશ્ય મળે એમ તેમને દઢતા થઈ. પણ એ-ત્રણ વર્ષ તેમને સત્સંગનો વિયોગ રહ્યો; કેમકે શ્રી લલ્લુજી સ્વામી વડાલી, પાલીતાણા એ બાજુમાં વિચર્યા હતા.

શ્રી લલ્લુજીસ્વામીએ વસો અને બોરસદમાં સં. ૧૯૬૩-૬૪નાં બે ચોમાસાં કર્યાં ત્યાંસુધી તે ચરોતર પ્રદેશમાં વિચરતા હતા. તેથી ઉત્તર ગુજરાતમાં વિહાર કરતા શ્રી રત્નરાજસ્વામીને તેમનો સમાગમ કરવાના ભાવ છતાં ભેટો થઈ શક્યા નહોતો. પછી પોતે વિહાર કરતા કરતા વડાલી-ઈડર તરફ પધાર્યા તે વખતે શ્રી રત્નરાજનો સમાગમ થયો સંભવે છે એમ શ્રી રત્નરાજના એક પત્રથી જાણવા મળે છે; તેમાં તે લખે છે : “આ લેખકનું લક્ષ્મિન્દ્ર તો જ્યારે પ્રથમ જ આપ પ્રભુશ્રીના સત્સમાગમમાં આવેલ અને જે વિચારોની અમદાવાદ અને સિદ્ધપુરની વાટમાં આપલે થયેલ તે જ છે.”

શ્રી લલ્લુજીસ્વામીના સમાગમમાં અવારનવાર વિશેષ આવતા ભાઈ પોપટલાલ મહોકમ-

ચદના સમાગમે શ્રી રત્નરાજસ્વામીને શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રત્યે વિશેષ પ્રેમભક્તિની વૃદ્ધિ થઈ એવામા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સંબંધી હસ્તલિખિત સાહિત્ય જે દામણભાઈ પાસે હતું તે શ્રી રત્નરાજસ્વામીએ પણ વાંચ્યું અને તેમને ભક્તિભાવ વિશેષ જાગૃત થયો તથા શ્રી લલ્લુજી સ્વામીના સમાગમમા, સેવામા ગ્રહેવા યોગ્ય છે એમ લાગવાથી તેમની સાથે સ ૧૯૬૬ નું ચોમાસુ પાલીતાણામા સર્વ મુનિઓએ સાથે ગાળવાનું નક્કી કર્યું પાલીતાણા જતા પહેલા શ્રી રત્નરાજસ્વામી આદિ મહેતરાણા તીર્થયાત્રા અર્થે ગયા હતા ત્યાં તેમણે મ્યાનકવાસી વેશ બદલી નાખી ઓઘાને બદલે મોરપોંછી રાખી અને મુહપતી મુખે બાધવી બધ કરી મોરપોંછી ઓછી ઉપાધિ અને વિશેષ ચત્નાનું કારણ હોવાથી સર્વ મુનિઓએ ગ્રહણ કરી શ્રી રત્નરાજસ્વામીની વકતૃત્વશક્તિ આકર્ષક હોવાથી સર્વના મનનું સમાધાન પણ રહેતું લોકો તરફથી ટીકા વગેરે થાય તેના પ્રત્યુત્તર આપનાર તે ચોમાસામા તો સાથે જ હોવાથી તેમને કંઈ વિકલ્પનું કારણ રહ્યું નહોતું મહેતરાણામા શ્રી રત્નરાજ સ્વામીએ પાંચ અભિગ્રહ (નિયમ) ધારણ કર્યા હતા તેની મહેત્તા વિષે મુનિમંડળમા વારંવાર વિચારણા થતી એટલે જો વિચારો પણ સર્વસામાન્ય જેવા થઈ ગયા હતા તે પાંચે અભિગ્રહો નીચે પ્રમાણે છે —

૧ શુષ્ક ન હોય તેવું નામ ન ધરાવું

૨ શુષ્ક પ્રાપ્ત કરવાના પુરુષાર્થમાં મદતા ન કરું

૩ આત્મનિર્ણય અર્થે અન્ય કહેવાતા લેખધારી સાથે વાદવિવાદમા ન ઉતરું

૪ પોતાના સ પ્રદાય પ્રમાણે કોઈ સેવાભક્તિ કરે તેમા અતરાયરૂપ થવું નહોતું

૫ કોઈ ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય, તેના બદલાની સ્પૃહા ન કરવી જેનામા સેવાબુદ્ધિ મદ પડી ગઈ હોય તેની સ્પૃહા ન કરવી સેવાભાવે સેવા કરવી અને સેવાભાવ સિવાય કંઈ કશયર્થું 'ધર્મ'નું નહિ, સ્વીકારવું નહિ

ચોથા નિયમને અનુસરીને કોઈ ચદન-પુષ્પાદિથી પોતાની પૂજા કરે તોપણ થવા દેવી જોઈએ એટલે શ્રી લલ્લુજી સ્વામી તેમ થવા દેતા, પૂજાવાની ઈચ્છા નહિ હોવા છતાં અતરાયરૂપ નહિ થવાના ભાવે, ઝેરના ઘૂટાની પેઠે તે ઉતારી જતા આવા અનુકૂળ ઉપસર્ગો આવશ્યતઃ તપ શક્તિની કસોટી છે આ પ્રકારના ઉપસર્ગરૂપ પ્રસંગો વિરાધકવૃત્તિના દોષદષ્ટિ જીવોને વિરાધના અને ઉપસર્ગના બહાનારૂપ નીવડતા, જોથી તો ઊલટી મુનિઓની સ્થિતિ વિપરીત જનસમૂહમા કફોડી થઈ પડતી અને ઉચ્ચ તપશ્ચર્યાનું નિમિત્ત નીવડતી

સ ૧૯૬૬ નું ચાતુર્માસ શ્રી લલ્લુજી આદિએ પાલીતાણામા કર્યું કોઈ સાધુ સાથે વાદવિવાદમા ન ઉતરવું એવો મુનિઓએ નિશ્ચય કર્યો હતો તેથી પોંછી વગેરે વેશવિચિત્રતા જોઈ અનેક સાધુઓ, શ્રાવકો ટીકા કરતા પરંતુ તેઓ કંઈ તે વિષે ચર્ચા કરતા નહોતું, સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરી મન પર લાવતા નહોતું

પાલીતાણામાં ભાઈ શિવજી નામના કૃષ્ણ શ્રાવકે જૈન 'ગોર્ડેશ' સ્થાપી હતી ત્યાં 'વીર અદાઈ મહોત્સવ' કર્યો હતો ત્યાં આ મુનિવરો જતા અને ભાઈ 'શિવજી' સાથે પરિચય

થયેલો પણ ગાઠ પરિચય થઈ જે માહાત્મ્ય ભાસતું જોઈએ તેવો પ્રસંગ તે આતુર્ભાસમાં બનેલો નહીં. માત્ર સરળસ્વભાવી, લક્ષિતવંત, શ્રીમદ્ના શિષ્ય છે એવો ભાવ રહેલો. શ્રી રત્નરાજના વાક્યાતુર્યની તેમના પર સારી અસર થયેલી અને તેમનું માહાત્મ્ય લાગેલું. પછીનાં વર્ષોમાં ભાઈ શિવજીભાઈ સિદ્ધપુર આશ્રમમાં બે ત્રણ માસ રહેલા; પણ એથી એમનું દીલ ઠરેલું નહીં. તેઓ શ્રી લલ્લુજી સ્વામીના દર્શનાર્થે કોઈ કોઈ વખત વર્ષમાં એકાદ દિવસ આવી જતા. પણ સં. ૧૯૯૨ માં ૨૬ વર્ષના લાંબા ગાળા બાદ સ્વામીજી સાથે એક માસ રહેવાની અનુકૂળતા શ્રી અગાસક્ષેત્રે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમમાં મળી આવી. તે વખતે પ્રભુશ્રી—લઘુરાજસ્વામી (શ્રી લલ્લુજી મુનિ એવાં નામોથી જોળખાતા, કેટલાક ભોળા પાટીદાર લોકો ‘બાપા’ પણ કહેતા)ના અંતઃકરણની વિશાળતા, પ્રભુપ્રેમ અને પ્રભાવ શ્રી શિવજીને સમજાયાં અને ધામણ લણીના લક્ટોનો સમાગમ થતાં તેમને પુરાણી શ્રી કૃષ્ણકથા યાદ આવી. જેમ ઉદ્ભવજીને શ્રી કૃષ્ણે ગોકુળમાં મોકલ્યા હતા તે શ્રી ગોપાંગનાઓની લક્ષિતના રંગે રંગાઈને આવ્યા હતા તેમ શ્રી શિવજીને પણ થયું હતું. શ્રી લલ્લુજી સ્વામી શ્રી શિવજીએ પાલીતાણામાં કરેલી સેવા ઘણી વખત યાદ કરતા; તે ઋણ પતાવવા જ જાણે છેલ્લાં વર્ષમાં તેમને આકર્ષીને તેમના પર કૃપા કરી હોય એવો અચાનક એ એક માસનો પ્રસંગ બન્યો હતો. શ્રી શિવજી લક્ષિતના આવેશમાં આવી ગયેલા તેવા પ્રસંગે ‘અગાસના સંત’ અને ‘મને મળ્યા શુરુવર જ્ઞાની રે’ જેવાં તેમણે પોતે લખેલાં ગીતો આશ્રમના મુમુક્ષુજનોને અવારનવાર ગવરાવતા.

શ્રી લલ્લુજી આદિ વિહાર કરતા કરતા ખંભાત તરફ પધાર્યા અને શ્રી રત્નરાજ પાલણુપુર, ડીસા આદિ તરફ વિચરવા લાગ્યા. શ્રી રત્નરાજને પછી શ્રી લલ્લુજી આદિનો બે ત્રણ વર્ષ સુધી વિયોગ રહ્યો; પણ જે લક્ષિતરંગ લાગ્યો હતો તે હુંસાય તેવો નહોતો. ‘રત્નસંચય કાવ્ય’, ‘લક્ષિતરત્ન ચિંતામણિ’ આદિમાંનાં કાવ્યોમાં તેમની ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રત્યેની શુરુ-લક્ષિત પ્રગટ જણાઈ આવે છે. શ્રી લલ્લુજી સ્વામીને શ્રી લઘુરાજજી તરીકે શ્રી રત્નરાજે ગાયા છે. અને તેમના પ્રત્યે તેમનો લક્ષિતભાવ ઉપકારી તરીકે પણ તે કાવ્યોમાં ઠામ ઠામ પ્રદર્શિત કર્યો છે. આ વિયોગ કાળમાં બંને મુનિઓ વચ્ચે પત્રવ્યવહાર થયો સંભવે છે; પણ સચવાઈ રહ્યો નથી. માત્ર શ્રી રત્નરાજ સ્વામીનાં કાવ્યો સાક્ષી પૂરે છે કે તે પ્રેમ વૃદ્ધિગત થયો હતો.

★★

૧૨

શ્રી પાલીતાણાથી શ્રી લલ્લુજી આદિ મુનિવરો ચરોતર તરફ વિહાર કરીને ખંભાત આવ્યા. અને શ્રી રત્નરાજ સ્વામી વવાણિયા થઈ ઉમરદશીમાં આતુર્ભાસ રહ્યા. શ્રી લલ્લુજી આદિએ ખંભાતમાં પંદર વર્ષ પાંચમી વખતનું સં. ૧૯૬૭ નું આતુર્ભાસ કર્યું.

શ્રી રત્નરાજ ઉપર શ્રી લઘુરાજ સ્વામીએ સમાગમ અને યોગની ઈચ્છા દર્શાવતો પત્ર લખેલો તેનો ઉત્તર હિન્દી ભાષામાં તેમણે લખ્યો છે. તે ઉપરથી ગમે ત્યાંથી શિષ્ય જેવા

પાસેથી પણ હિતશિક્ષા ગ્રહણ કરવા જેટલી લઘુતા તેઓશ્રીએ કેળવી હતી તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે

“ આપશ્રી દોરો સૂંચોગે તો હસ ભિસનેવાલા તો સત્પુરુષોંકા વિના દામકા દાસ હૈ સો હોહચુનકરી માફિક સ્વત સૂંચાયા આવેગા। શ્રી સત્યોપદેશવાર્તા વિષે તો આપશ્રીસેં હમારી અવ્યત્ત નમ્ર માવે યહી સૂચના હે ફિ ‘હમ સરિલા દયાપાત્રોસેં આપ ઉપદેશાદિકી દ્રષ્ટા ન રાહ્યા કરે’ ”
—સ ૧૯૬૭, અશ્વિન પ્રતિપદા।

એ જ માસના બીજા પત્રમાં શ્રી રત્નરાજ સ્વામીએ માગેલી સલાહના ઉત્તરમાં પોતે દૂધમાં જણાવેલું તેના ઉત્તરમાં શ્રી રત્નરાજ સ્વામી લખે છે

“ આપશ્રી લખાવો છો કે ‘આપને સલાહ હર્ષ શકુ તેવી અમારી પ્રજ્ઞા નથી’ આ વિષયમાં આટલું જ બસ છે કે શુદ્ધાત્મા—શુદ્ધ બ્રહ્મને પ્રજાવિશેષનો અવકાશ જ કયા છે ? થોડીઘણી પ્રજા પરથી કાંઈ આત્મદશા અટકળી શકાય એવો કાંઈ નિયમ નથી, મતલબ કે અદ્યપણ હો કે વિશેષણ હો, જે જીવાત્માઓએ વૃત્તિ ઉપશમ વા ક્ષીણ કરી, ક્ષય કરી હોય છે તે જીવો જ આત્મદશા પામવાના અધિકારી હોય છે, તેને જ આત્મદશા આપવાનું પામવા યોગ્ય છે અને તેજ અત્યુત્કટ દશાવાન સાક્ષાત્ ભગવાન છે ”

આતુર્ભાસ પૂરું થવા આખું તે અરસામાં નારવાળા રણછોડભાઈને મનમાં આખું કે શ્રી લલ્લુજી સ્વામી ખબાર છે તો તેમની પાસેથી ભોક્ષ મેળવ્યા સિવાય હવે કંઈ કરવું નથી એમ ધારી નારથી તે ખબાર આખ્યા ઉપદેશછાયા ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથમાંથી વારવાર વાંચી તેમના મનમાં એવી દૃઢ માન્યતા થઈ ગયેલી કે સત્પુરુષ ભોક્ષદાતા છે એ આખા ગ્રંથનો સાર છે તે ગ્રંથને પોતે ખરાબર સમજે છે એમ પણ તેમને ઠસી ગયેલું પરંતુ જ્યારે ખબારમાં મોટા મોટા મુમુક્ષુઓ શ્રી લલ્લુજી આદિ સમક્ષ શ્રી મુખેષ પુસ્તકાલયમાં તે ગ્રંથના વચનામૃતોની ચર્ચા સૂક્ષ્મ ભેદ કરતા તેમણે દીઠા ત્યારે તેમનું પ્રથમનું અભિમાન ગળી ગયું અને હું તો હજી કંઈ સમજતો નથી એમ તેમને ભાસવા લાગ્યું

આતુર્ભાસ પૂરું થતા શ્રી લલ્લુજી આદિ ખબારની પાસે વડવા ક્ષેત્ર છે ત્યાં પધાર્યા ભાઈ રણછોડભાઈ પણ તેમની સાથે જ ત્યાં રહ્યા વડવામાં દિવસે ખબારથી બધા મુમુક્ષુઓ આવતા અને પૂત્રઓ સુસ્વરથી ભણાવી તેમાં દિવસનો ધણેખરો વખત જતો. બપોરે એક વખત આહાર બધા લેતા આખો દિવસ પૂર્ણ-ભક્તિમાં જતો

સાને આવશ્યક ક્રિયા થઈ રહ્યા પછી શ્રી લલ્લુજી આદિ ભક્તમંડળ કોઈ પદ બોલતા બોલતા કે એકાદ કડીની ધૂન લગાવતા કે મંત્રની ધૂન સહિત દરિયા કિનારે જતું ત્યાં શ્રી લલ્લુજી હાથમાં પીંછી અને કેડે કોપીન માત્ર રાખી ‘હૃદિ ચિરામાહે દર્શન નિત્યે રત્નપ્રભાસમ જાણો રે એ શુભ રાજતથો ન વિસારુ પહાલા, સભારુ દિનરાત રે’ આદિ અનેક પદ બદલતા બદલતા, ઉલ્લાસભાવમાં દોડતા ફૂટતા, પહાડી રાગે ગાતા ગાતા એ દરિયાની રેતીમાં આખી રાત્રિ ગાળતા કેટલાક ‘કલાક બે કલાક ભક્તિ કર્યા પછી થાકી જતા, કોઈ પાછા પોતાને ઘેર જતા, કોઈ ત્યાં જ રેતીમાં બેઠી જતા પ્રભાતે સર્વ શહેર તરફ આવતા ત્યાં તો ત્રિભોવન

लार्ध आदि लक्ष्मीमात्रोद्भव, पाष्पीना देगडा तैयार राणी रस्तामां भेडा होय. ते लक्ष्मीमंडलीमांथी जेने रुचे तेदुं वापरता. त्यांथी वडे आवी नित्यक्रियाथी परवारी पाछा पूजालक्ष्मीमां गधा जेडां जता. दिवसे पणु विंधवानो अवसर भणतो नही. आम अण्ड १६ दिवस सुधी आंभ भीच्या विना श्री लक्ष्मी स्वामीचे रात-दिवस लक्ष्मीमां गाज्या. जे लक्ष्मीना अपूर्व वेगना उदये अनेक आत्माओंमां लक्ष्मीरंग दृढ थयो.

लार्ध रणुछोडलार्ध श्री लक्ष्मी स्वामी साथे ज रातदिवस रडेता तेथी तेमने जेवो तो लक्ष्मीने रंग लागेवो के तेमना वेपारने तथा कुटुम्भादि लावोने ते भूली गया हता, वेपार निमित्ते जवा छतां जे अपूर्व लक्ष्मीना ज लक्ष्मीर तेमना चित्तमां विहता. जेना ज रणुकार तेमना हृदयमां रणुकरा करता. तेमणे तो निश्चय कर्यो हतो ते प्रमाणे नथी जवुं जेवुं श्री लक्ष्मी स्वामीने जणुवी जवानु मांडी वाणता हता 'पणु अवसर देणवो जेधजे, स्याद्वाद मार्ग छे. पछी आर्तध्यान थाय तेम प्रवर्तवा योग्य नथी वगेरे उपदेश वचनो सांलणी कयवाते मने ते नार गया. पणु व्यवहारमां ज तेमनु चित्त चोटतुं नही.

श्री लक्ष्मी स्वामी स. १६६८मां यशोतरमां ज विहार करता रह्या अने अगियार वर्ष पछी पाछु वसोमां त्रीजुं जेमासुं कथुं. श्री मोहनदासल तथा श्री यतुरदासल पणु तेमनी साथे हता.

आ यातुर्मासमां श्री रत्नराजे स्वामील प्रत्ये वसो पत्र लज्यो हतो ते अनेक दृष्टिजे विचारवा योग्य होवाथी नीचे जणुवुं छुं:—

ॐ

तत् सत्

श्री सद्गुरुमस्वस्व-प्रणम पुरुषोत्तमाय नमः

ढोढा:—लक्षो लक्ष जिनभागि, लूभा तिनडा लाव;
धन्य जवन तिनडा सदा, स्वानुभव प्रस्ताव. १
मिथ्या माने जगत्सुख, छते जग अपमान;
राजभागि रत रातदिन, सो सत्पुरुष समान. २
जैसा श्री लक्ष्मीजल तिन सत् करत निहार;
रत्न नाम ककर समो सज्जनडा चोर. ३

श्री परमकृपालुदेवका परम कृपापात्रकी कृपा चाहता हूं, साष्टांग नमस्कार पूर्वक.

हे स्वामी, आप तो सदैव सत्समाधिस्वरूप हो, ताते आपको सदैव निजानंदकी लहर है. लेकिन यह लेखकको भी तिनही लहरेकी महेर होनी चाहिये; कारणके वहीत काल हुआ आपके आश्रय वर्तता हूं. इसमें रहस्य यह है कि स्थूल देहापेक्षाये तो जिन साक्षात् प्रत्यक्ष पुरुषद्वारा सत्प्रतीति भइ होवे ताका मुख्योपकार गिननेसे मुख्यपने तिनहिके आश्रय वर्तता हूं. लेकिन स्वरूपकी अपेक्षाये सर्वकालके सर्व सत्पुरुष अकहि ज है, और अकहि हि भासे है, तैसे हि अकहि गिनना योग्य लागे है.

એક અપેક્ષાએ યહ લેલક જીવતામા આપકે આશ્રય વર્તે હૈ વાસ્તે આપસે ઈર્જ હૈ કિ આશ્રિતકી આશા આપકા યોગબલ દ્વારે અવશ્ય સફલ કરનેકી અગ્ર્ય સક્રપા કરોગેજી અર્થાત્ એસા આદોલન મેજોગે કિ જિનસે હસ લેલકકા દ્વયવલ સ્વ-ઈચ્છિત સાધ્યકી સિદ્ધિ સપ્રાપ્ત કરે હૈ ! દેવ દયા કરો, દયા કરો, ત્રાહિ (૩) કયા લિપ્તુ ? આપકે જ્ઞાનમેં સવ વિવમાન હૈ "

સ ૧૯૨૬મા શ્રી રત્નરાજ ચરોતરમા સ્વામીશુ સાથે વિહાર કરતા હતા. પણ રત્નરાજના વર્તનની ચર્ચા ઘણાં સુમુશુઓ કરતા અને તેમને નિંદતા તેથી સ્વામીશુનું ચાતુર્માસ ખભાત થવાનું લગભગ નહીં જેવું હતું પણ રત્નરાજના કારણે ખભાતથી દૂર રહેવું ઠીક લાગવાથી ભારસદમા તેમણે ફરી પાંચ વર્ષે બીજુ ચોમાસુ કર્યું આ વખતે પણ સુકામ તો મેવાડાની (દિગંબર) ધર્મશાળામા હતો. પણ ભાઈ જેઠાલાલ પ્રેમાનંદના બગલામા ભક્તિભજન અર્થે દિવસનેા ઘણો ભાગ ગાળતા હતા આ વખતે બન્ને પગે ઢીંચણુમા વાના હુ ખાવા ઊપડયા રેતીના ખારા ભાકામા વારવાર નમસ્કારાદિ કરવાથી પણ ઢીંચણુના ભાગ સૂજ ગયા જેવા થઈ ગયેલા તેથી વિહાર બહુ મુશ્કેલીથી થાય તેમ પ્રતિકૂળતા થઈ પડી તેના ઉપચાર અનેક પ્રકારે ચાલુ રહ્યા છતાં તે હુ ખાવો વધતો ચાલ્યો અને ઠંઠં આમુખ્ય પર્યાંત વાનો હુ ખાવો રહ્યો હતો. કોઈ વાર તે ચોમાસામા જ સુમુશુજનો પ્રત્યે જણાવેલું કે હવે તો જ ગલમા કોઈ ઝૂંપડી જેવું મળી આવશે ત્યાં પડયા પડયા આ વચનામૃત (' શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ' અથ) વાંચ્યા કરીશું આમા એમની એક ભાજુ જનસમૂહથી એકાન્ત મેવવાની ભાવના છે તો બીજી બાજુ વળી શ્રી રત્નરાજ માર્ગ પ્રભાવનાની ઉત્તમભાવના દર્શાવે છે તેવી ભાવના જેના યોગે જન્મ પામી છે તેના હૃદયમા તે કેટલી પ્રબળ હશે (છતાં તે પણ કેવી સ્વવશ રાખી છે) તેના ખ્યાલ તે પત્રના નીચેના ઉતારાથી આવશે—

" હે ! પ્રભુ, આપ તો કૃતયોગી છે

' પ્રસૂતાની પીડારે કે વધ્યા તે શુ મરે ?

નરયુ કેમ આવે રે કે માવયાને પરમાણે ? '

હવે તો માત્ર આ જ ભાવના રહે છે કે પરમ કૃપાળુદેવના યથા લિંગધારી નિર્ગુથ મુનિ, સાધક બ્રહ્મચારી, સાધ્વીઓ, બ્રહ્મચારિણીઓ અને ઉપાસક, ઉપાસિકાઓ આ બૂમડળ પર સ્વપરતું હિત કરતા, ફરતા, વિચરતા દૃષ્ટિગોચર થાય તોજ આ સદ્ધિમા રહી તેઓ સાથે આનંદ અનુભવી અ તે સ્વસ્વરૂપમા શમાઈ જવું. નહીં તો છેવટે સ્વ-સ્વરૂપમા શમાવું છે તે ત્વરાથી અસંગપણે અજ્ઞાતભૂમિમા ભગીને શમી જવું આપશ્રીના દિવ્ય દર્શન કયારે કયે ક્ષેત્રે થઈ શકશે અને દર્શનલાભ મળ્યા પછી ચરણમૂળમા નિવાસ કરવાને જગા મળશે કે કેમ ?

આપ પરમ કૃપાળુદેવનો માર્ગ જયવત વર્તો એમ ઈચ્છી આ પત્રથી વિરમુ છુ "

પૂજક પરિષદ દઈ રહ્યા, આપ સહા સમભાવ;
ધન્ય સંત લઘુરાજી, લઘુમાં લઘુ બની સાવ.
ગ્રીષ્મતણી ગરમી ઘણી ગાણી હિતકારી ઇષ્ટ;
કેરી અમૃત ફળ બને તેમ મહાત્મા મિષ્ટ.

શ્રી લલ્લુજી સ્વામીને પગે વાના દુઃખાવા વધવાથી કોઈ એકાન્ત સ્થળમાં અસંગ ભાવનાએ રહેવાને ઇચ્છતા હતા અને તે પ્રકારે પોતાના સાધુમંડળને જણાવ્યું હતું, તેમજ કોઈને સાથે રાખ્યા નહોતા. શ્રી રત્નરાજ વિરોધી બળેને બાણતા હતા એટલે તેમનાથી શ્રી લલ્લુજી-સ્વામીની આધાર વિનાની એકલ સ્થિતિ જોઈ જતી નહીં. એટલે સં. ૧૯૭૦ પોષ માસના પત્રમાં તે વિનંતિ કરે છે:—

“હે! નાથ આ હુલ્લુક દાસની અરજ છે કે પ્રથમ તો નજદીકમાં કોઈ વર્તમાન જૈનદેશી વિદ્વેષી વર્ગને વિયોગ હોય તેવે ક્ષેત્રે સ્વતંત્રપણે સ્થિતિ થાય તો સારું...” અઠવાડિયા બાદ જણાવે છે, “આપ એકાકી, ગમ્યક્ષેત્રમાં એટલે પરિચિત ક્ષેત્રમાં તરફી પામી વિચરે તે અમે સાંભળી રહીએ તેમાં અમારું કદયાણુ કહેવાય કે? વાસ્તે આપ કૃતયોગી સત્પુરુષોને વિશેષ શું જણાવીએ?....સંયમીઓની સહાય મુખ્ય કરી સંયમીઓથી જ બની શકે....”

નડિયાદમાં શ્રી લઘુરાજ સ્વામી નાના કુંભનાથમાં રહેતા હતા. તેમની સેવામાં એક ભાઈ રહેતા. સ્વામીજીને પગે વાના દુઃખાવાને લીધે ચાલવું મુશ્કેલ થઈ પડેલું તેથી શ્રી રત્નરાજ આદિ ભક્તિભાવવાળા મુમુક્ષુઓના મનમાં કોઈ મકાન આશ્રમ જેવું નાના પાયા ઉપર કામચલાઉ કરી ત્યાં અતુલ્ય વ્યવસ્થા સ્વામીજી માટે થાય તો કંઈક કરવું એવી યોજના આ અરસામાં થઈ હતી. સં. ૧૯૭૦ ના પોષ વદ ૧૨ ના પત્રમાં શ્રી રત્નરાજ શ્રી સ્વામીજીને જણાવે છે:—

“પવિત્ર મુનિશ્રી મોહનલાલજી....ને નરોડા તરફ પધારવાની સામાન્ય પ્રેરણા કરી છે.... આશ્રમ બંધારણની સંભાવના થઈ છે તે સિદ્ધ થવી જ જોઈએ અને તે શુભ કાર્યમાં જે વિધન-વિકલ્પો ઉત્પન્ન થાય છે તેની શાંતિ અર્થે શ્રી મોહનલાલજી....વગેરેમાંથી કોઈની પણ ત્યાં હાજરી હોવી જોઈએ....” ચૈત્રમાસમાં બીજા પત્રમાં પત્રો બીડી લખે છે, “યથાશક્તિએ જેમ બને તેમ કામચલાઉ કરવાનું છે. આગળ ઉપર ઊંચી ઊંચી અભિલાષા બાબતમાં થઈ પડશે; છતાં તેઓ હાલ સુધી બાનાં ઉપર બાનાં બતાવે છે....” ત્રીજા પત્રમાં એ જ માસમાં લખે છે, “નરોડા મુકામે સાધુસમાધિ અર્થે ‘સનાતન જૈન આશ્રમ’ બંધાવવાનો....તત્સંબંધે કાળિદાસ કાકાનો હાલમાં કાળગ છે કે પૂ...તથા પૂ...ભાઈ વગેરે ત્યાં આશ્રમ બંધાવવાની અને તેઓએ આપવા કહેલ રૂપિયા પણ આપવાની ચોકબી ના પાડી છે....આપ સરલ સ્વભાવી, ભદ્રિક પરિણામી છો તેથી જેની તેની સાથે દાક્ષિણ્યતામાં સહજે જે બોલવાનું થાય છે તેનો મતલબી લોકો ગેરઉપયોગ કરી લઈને કહે છે કે સ્વામીજીને તો કાંઈ આશ્રમની જરૂર નથી. ત્યારે આપણે ઉપાધિ કરી શું કરવું છે? એમ કરી તે વાત ઉઠાવી મારે છે. અને પોતાનો

અતર આશય તે આપના નામથી પ્રસિદ્ધ કરે છે છેવટ એક વિચાર પર આવવું તે આપને આધીન છે બાકી બધું આપ સફળતાના પુણ્યપ્રતાપે તૈયાર છે ”

આ પત્રના ઉત્તરમા સ્વામીજીએ વૈશાખ સુદ ૭, સ ૧૯૭૦ ના પત્રમા સ્વહસ્તે લખ્યું છે “ પછુ હે ! પ્રભુ, અમારુ હૃદય નરમ છે તે તમે બાંધો છો તમારાથી અતર નથી આપ જેમ કરશો તેમા મારી મરણ છે, કોઈ ના નથી પછી આપને અમારુ નામ દઈને કહે તેમા મારા હાથમા શું ? ” અત્રેના મુસુલમાઈઓની દષ્ટિ વિષમ ભેઈ ઘણો વિચાર થાય છે કે શુ કરવું ? અમે, અમારા વિચાર મુજબ જે પ્રારબ્ધ ઉદયમા આવે છે તે પ્રમાણે અત્ર આવી મળે છે—દ્રષ્ટા યઈને જોયા કરશુ કાઈ વિચાર્યું થતું નથી, હરીચંદ્રાએ બને તે ખરુ અત્રે તો કોઈ સત્સંગ ભેઈએ તે તો બધે કુસપ તમારો સમાગમ ઘણો ભેઈએ છે પછુ કોઈ અતરાયના ભેગે હરીચંદ્રા તેવી જ હશે આપ સર્વ બાંધો છો ”

શ્રી લઘુરાજ સ્વામી બાહ્ય વિકટ સંજોગોમા કેવા અદીનપણે, નિઃપૃહપણે વર્ત્યા છે તે દર્શાવવા આ નરોડા આશ્રમનો ઇતિહાસ આપ્યો છે પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે એક પત્રમા જણાવ્યું છે, “ દીનપણ ન આવવા દેવું, ‘ શુ થશે ’ એવો વિચાર કરવો નહીં અત્પ પછુ ભય રાખવો નહીં ઉપાધિ માટે ભવિષ્યની એક પણ પછુ ચિન્તા કરવી નહીં તો જ પરમ-ભક્તિ પામ્યાનું કળ છે, તો જ અમારો તમારો મુગ થયો થોગ્ય છે ” તે અને તેવી વિચારણાથી શ્રી સ્વામીજીને દીનપણ કે પરાધીનપણ પાલવતું નહોતું

શ્રી મોહનલાલજી ઉમરદશી હોઆદિ કારણે ગયેલા ત્યાથી શ્રી સ્વામીજીને લખે છે “ હું સિદ્ધપુરથી આવ્યો હતો તે જ દિવસે પાલણપુરથી હરભાર સાહેબ મહારાજશ્રી રત્નરાજ સ્વામીજીના દર્શનાર્થે પધાર્યા હતા અને પાલણપુર તેડી જવાને માટે પાઘડી ઉતારી ઘણી અત કરણના પ્રેમથી નમ્ર અને મૃદુ વિનંતિ કરી ગયા છે તેઓથી એક વખત હરભારનું મન રાખવા પધારવાનો સભવ છે ”

પછી શ્રી રત્નરાજનું પાલણપુર થોડા માસ રહેવું થયું હતું નવાળે આતુર્માંસની પછુ વિનંતિ તેમને કરેલી, પછુ હવાપાણી અનુકૂળ નહીં હોવાથી રહ્યા નહીં કઈ સેવા ફરમાવવા હરભારે વિનંતિ કરેલી તે ઉપરથી નરોડામા મહાત્મા શ્રી લઘુરાજ આદિ સતો માટે આશ્રમની વ્યવસ્થા થાય છે તેમા કઈ સારી રકમ આપવા શ્રી રત્નરાજે સૂચના કરેલી તેથી એક ગીનીઓની થેલી લઈ લાલભાઈ સાહેબને નડિયાદ શ્રી લઘુરાજ સ્વામી પાસે નવાળથીએ મોકલ્યા હતા તેના સ્વીકાર શ્રી સ્વામીજીએ ન કર્યો અને તે થેલી શ્રી રત્નરાજને સોપવામા આવી હતી તે રકમમાથી શ્રી સિદ્ધપુર ‘ રાજમંદિર ’ નામની સંસ્થા શરૂ થઈ

લગભગ વીસેક વર્ષ પછી એક સંન્યાસી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમમા (અગાસ) શ્રી સ્વામીજી પાસે આવેલ તે શ્રી રત્નરાજ સમીપ રહીને આવેલ તે વાત કરતા હતા કે “ પાલણપુરના નવાળે લડાઈના વખતમાં વોર લોનમા જે રકમ ચોંકેલી તેના બ્યાજના પૈસા નડિયાદમા આપની પાસે નવાળે મોકલ્યા હતા, કારણ કે મુસલમાનો બ્યાજને હરામ ગણે છે અને બ્યાજના પૈસા પોતે વાપરતા નથી આપે તેના અસ્વીકાર કર્યો હતો તે ઘણું જ સાડુ

કર્ચું હતું.” શ્રી સ્વામીજીને તેનો કંઈ લક્ષ નહોતો પણ એક પાંસરે બધું પાંસરું કહેવાય છે તેમ સર્વ સવળું થતું.

તેમને મુખ્યપણે એમ હતું કે ‘કોઈના પુરુષાર્થે જે રકમ મળી હોય તે લેવી તે દીનતા કરવા જેવું અને પરાધીનપણું સ્વીકારવા જેવું હોવાથી તે અણુછાજતું છે. પાપના ઉદય પછી પુણ્યનો ઉદય તડકા પછી છાયાની પેઠે આવ્યા કરે છે. પ્રારબ્ધ હશે તે પાછળ પાછળ તણાતું આવશે. તે તરફ દૃષ્ટિ સરખી કરવા યોગ્ય નથી. પોતે સવિનય શ્રી રત્નરાજને તે રકમ સોંપી સાથે પત્ર પણ લખ્યો હતો તેથી શ્રી રત્નરાજને પણ સંતોષ થયો હતો અને સારું લાગ્યું હતું.

સં. ૧૯૭૦ના અપાઠ સુદ ૬ના પત્રમાં શ્રી લઘુરાજ સ્વામી લઘુતાપૂર્વક શ્રી રત્નરાજને વિનંતિ કરે છે : “આપ દયાળુ છો. માટે લબ્ય હોવોને સન્માર્ગે ભણી વાળવા ‘મહાગોપ’-રૂપે પરમાર્થ ધર્મ પ્રાપ્ત થાય તેમ કરશો.” તેના જવાબમાં શ્રી રત્નરાજ લખે છે : “હે પ્રભુ, આપ પોતે પરમાર્થ સ્વરૂપ જ છો. આપશ્રીની સ્થિતપ્રજ્ઞ દશા આ બાળે સાક્ષાત્ અનુભવી છે. એટલે આપને પરમાર્થરૂપ સન્માર્ગે ભણી ભવ્ય હોવોને વાળવા વહાલી વૃત્તિ પર્તે અને તેથી પરમ પુરુષાર્થની નિગૃતિ અર્થે પ્રેરણા કરો તે આજ્ઞા અમારે શિર ધારણ કરવા યોગ્ય છે. પરંતુ હે! યોગેન્દ્ર, સદ્ગુરુદેવ, તથારૂપ પરમકૃપાળુદેવનો બોધિત પરમાર્થ માર્ગ પ્રકાશવાની પણ પરમ યોગ્યતા જોઈએ તો પ્રવર્તાવવાની તો કેટલી યોગ્યતાની યોગવાઈ જોઈએ?...હવે તો હવન્મુક્તાપણે વિચરી પ્રારબ્ધકર્મના ક્ષય ભાવે સ્વરૂપસ્થ થવાની જ પ્રતિજ્ઞા કરવી....છે.”

શ્રી લલ્લુજી સ્વામી સં. ૧૯૭૦ માં નાના કુંભનાથનું સ્થળ નડિયાદમાં છે ત્યાં જ ચાતુર્માસ અર્થે રહ્યા. ત્યાં મુમુક્ષુ ભાઈબેનો દર્શન, સમાગમ અને અભ્યાસ અર્થે આવતાં તેમની વ્યવસ્થા સંબંધી શ્રી રત્નરાજને લખે છે : “હાલ અત્રે સવાર, બપોર ‘ભગવતી આરાધના’ વાંચવા શરૂ કરેલ છે. તે ભાઈઓના વર્ગમાં વંચાય છે ને બાઈઓના વર્ગમાં ‘ભરતેશ્વર બાહુબલી વૃત્તિ ભાષાન્તર કથાંગ’ વંચાય છે. ચતુરલાલજીએ બાઈઓના વર્ગમાં બાઈઓને ‘આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર’ના વાચન વગેરેનો ક્રમ રાખ્યો છે....પરમ કૃપાળુએ આ હુષમ કાળ કહ્યો છે તે યથાર્થ અનુભવાય છે, તે પણ ખેદ જેવું છે....આપણું કરીને વહું જવું, તેમ જ છે.”

કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. હુઃખના પ્રસંગો પણ ઉપરાઉપરી આવી લાગે છે. પરમ કૃપાળુદેવ જેવા શિરછત્રનો વિયોગ થયા પછી શ્રી દેવકરણુજી જેવા આજન્મ સાથીનો વિયોગ થયો. પછી શ્રી અંબાલાલભાઈનો આધાર હતો તે ગયો. વૃદ્ધાવસ્થા વધતી જાય તેમ તેમ શરીરબળ તો ક્ષીણ થતું જાય. તેની સાથે સારણ ગાંઠનો રોગ, હરસનો રોગ, ઝાડા વખતે આંતરડું પૂઠે ખસી આવતું તેની સુવાવડ જેવી પીડા દરરોજ દિશાએ જતાં થતી તેમાં વધારો તેથી બાહ્ય ચારિત્ર પાળવામાં વિઘ્નો ઉપર વિઘ્નો આવતાં અને અસંગ વૃત્તિ થઈ જવાથી કયાંય સાતુ નહીં એટલે દૂર પહાડો જંગલોમાં એકાન્તમાં શ્રી ચિદાનંદજીની માફક

રૂઢિચુસ્ત જૈન સમુદાયથી દૂર ચાલ્યા જવાની વૃત્તિ હતી ત્યાં વાંચે જાન્યે પગ રહી ગયા એટલે નડિયાદ સ્થિતિ કરી ત્યાં જૈનોનો ઉપદ્રવ નહોતો પણ જૈનેતર લોકો તરવાના કામી વિશેષ હોવાથી ઉપર પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ એક ધર્મકાર્ય બાણી શરૂ કરી ત્યાં વિઘ્ન આવી પડ્યું કુલનાથ મહાદેવમા શ્રાવણ સુદ પૂર્ણિમાએ પ્રાણલો જનોઈ જાદલવા આવેલા તેમણે જૈન મુનિને ત્યાં ચોમાસુ રહેતા બાણી સ્વાભાવિક ધર્મદ્વેષથી ત્રેરાઈ જેમના કળજમા મહાદેવની કસારાની ધર્મશાળા હતી તેમના કાન ભલેરી ત્યાંથી મકાન જાદલવા ફરજ પાડી તે વખતે શક્તિસ પત્ર મુમુક્ષુઓ હાજર હતા એટલે તેમણે ઢેડાનો જગલો કહેવાય તે નાનાસાહેબ પાસેથી ભાડે લીધો અને જેમ કુલનાથમા કાર્યક્રમ ચાલતો તેમ ત્યાં શરૂ થઈ ગયો.

એક પત્રમા શ્રી રત્નરાજ લખે છે, “ પૂજ્ય રણછોડભાઈ પવિત્ર જીવાત્મા છે, તેમ બ્યવહારકુશળ, હત્તવાચક અને ન્યાયસચત પુરુષ છે તેથી તેમની વિનંતિ પર આપને વિશેષ ધ્યાન આપવા જેવું છે આસપાસના સયોગો તો સદેવ એક સરખા રહેતા નથી ” બીજા પત્રમા લખે છે, “ પ્રભુ ! આપ સત્પુરુષોનું નસીબ મોટું છે ! આ તરફ ઉમરદશીના મહત્ત વગેરે આપની સેવા કરવા સન્મુખ ■ જો કે આપ ક્ષમાશૂરા નિરપૂહ મહાત્મા છે આપનો વાત્સલ્ય ભાવ આપને સ્વતંત્ર વર્તવા જતા વિલગમા નાખે છે એટલે એમ કહેવાની ફરજ પડે છે કે દયા છોડ્યા વગર પણ છૂટકો કયા છે ? હમણા હમણા વળી ખભાતની શાળાને ઉત્તેજન મળે તેવા ઉપાય આદરવામા આવ્યા જણાય છે આપથીને પણ તેઓ ત્યાં ખભાતની શાળામા શેકવાની અરજના રૂપમા ફરજ પાડે આપને અનુકૂળતા જણાવી તે તરફ રોકી રાખવાહુ કરે પણ ખરા પડી અમારે આ તરફ આપના બિરાજવાની સગવડ કરવી તે કાર્યકારી નિવડવામા શકાશીલપણું વેદાયા કરે સ ૧૯૭૦ આસો વદ ૧ ”

આતુર્ભાસ પૂરું થયે કોઈ નિવૃત્તિક્ષેત્ર શોધી અસંગભાવે રહેવાય તેવી શ્રી લઘુરાજ સ્વામીની ભાવના હતી શ્રી રત્નરાજને યાત્રા કે તેવા પ્રસંગે શ્રી લઘુરાજ સ્વામી સાથે વિહાર કરવાની ભાવના હતી છતાં નડિયાદ તરફ વિહાર થાય તેમ શારીરિક સ્વસ્થતા ન હોવાથી તે વિચાર મોટુંકે રાખવા રત્નરાજે જણાવેલું શ્રી લઘુરાજ સ્વામીએ ચોમાસુ પૂરું થયે ઉમરદેક તરફ વિહાર કર્યો ત્યાંથી રત્નરાજને લખે છે “ મારે વિહાર કરવાનું જાનવું તે તો જાની શકે તેમ નથી ઈચ્છુમાં વાનું કાયમપણુ છે હરસના હુ ખાવા સાથે કળતર માટે હવે તો ધીરે ધીરે ઉત્તરસડે થઈ નડિયાદ ક્ષેત્ર જવાનો વિચાર આવે છે ”

તેવામા શ્રી રત્નરાજને કેટલાક સદ્ગૃહસ્થો સાથે ધર્મચર્ચા થયેલી તે તેમણે સ ૧૯૭૧ માગશર વદ ૬ના પત્રમા જણાવી છે “ તે વાર્તાલાપ ઉપરથી એવા અનુમાન પર આવી શકવાનું જાની શકે છે કે—હવે કોઈ એકને મુખ્ય મુરખી સ્થાપ્યા સિવાય વર્તતા સમુદાયનું સદ્વર્તન નથી શકે તેમ નથી પણ સવાલ એ રહે છે કે એવું જોખમ ખેડવા મુખ્ય અધિકારી કોણુ જાને ? અને જીતે સવાલ એવો ઉપસ્થિત થાય છે કે કોને જાનાવવો ? ત્રીજો સવાલ એ પણ થઈ શકે કે સમુદાય નિર્નાયક સૈન્યની માફક આજ દિન સુધી વર્તતો રહ્યો છે તે તેવા મુખ્ય અધિકારીની આત્માર્થે આજ્ઞા આપે કે કેમ ? તેવો મુખ્ય અધિકારી

સ્થાપવાની જિજ્ઞાસા અનુમોદનીય છે તથાપિ તે કેવા ભાવે, કેવા આશયે ઉદ્દેશે ઉદ્ભવી હશે તે પણ વિચારણીય છે.....બાકી આપણે તો શ્રી પરમ કૃપાળુદેવની પરોક્ષ આજ્ઞા પ્રમાણે પોતાનું કરીને વહું જવું છે, એ વિચારને ગૌણ અણકરતાં તથા રૂપ સત્પુરુષની સદ્ભાગ્યે સંપ્રાપ્તિ થાય અને તેમની પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા આરાધવી અથવા ઉપાસવી તેનો ત્રિકાળમાં અટકાવ નથી; કારણકે ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન એમ કાળભેદે જ્ઞાની સંત પુરુષોમાં ભેદ ભલે કદપાય, પરંતુ વસ્તુત્વે સત્પુરુષો એક સ્વરૂપે જ છે....”

શ્રી લઘુરાજ સ્વામી ચકલાસીથી રત્નરાજને થયેલા ઉપસર્ગ પ્રસંગે આશ્વાસનપત્રમાં લખે છે : “હાલમાં અત્રે ઉમરેઠથી વિહાર કરી પણસોરા થઈ મુકામ વણસોલ આવ્યા ત્યાંથી ચકલાસીપાંચ છ દિવસથી સ્થિતિ છે....આપ પરિષદ ઉપસર્ગ જે સહન કરો છો તે ધન્ય છે ! આપને તો સહજ કર્મ ખપે તેવા જીવોથી કારણ મળ્યું છે....ઘૈરથી શુરુપ્રતાપે સર્વ સમાધિ થશે.”

શ્રી રત્નરાજજીના કેટલાક તે વર્ષના પત્રોના લખાણથી શ્રી લઘુરાજ સ્વામી આદિની કેવી વિકટ પરિસ્થિતિ હશે તે સમજાય માટે નીચે કેટલાક અગત્યના ઉતારા સંક્ષેપમાં આપ્યા છે.

શ્રી રણછોડભાઈને તેઓ લખે છે : “તમો ભાઈને પણ પ્રસંગ પામી પ્રતિબોધ તરીકે નહીં પણ પ્રેમ પ્રીતિ ભાવ તરીકે જણાવવાનું થાય છે, તેના ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખી અગમ-ચેતીપણે વર્તી પ્રત્યક્ષ પુરુષની આજ્ઞા-આરાધનરૂપ મહત્ કાર્ય કર્તવ્ય છે. તમો ભાઈ, જાતે વ્યવહારકુશળ અને વિચક્ષણ છો; પરંતુ તમારી જાતિ સરળસ્વભાવી છે. માટે આવા કટોકટીના વખતમાં સાવચેત રહી મન મજ્જમ રાખવું; કારણ કે કહેવાતા સુમુક્ષુઓનું મોટે ભાગે વગર લીધે માપ આવી ગયું છે. એટલે આપણે આપણું સૂઝવું કરવાનું છે.....ભાઈ, હાલ તો મહા પ્રભુને સાચવવાનાં તમારાં સદ્ભાગ્ય છે. સં. ૧૯૭૧ પોષ સુદ ૭.”

છતાં શ્રી રત્નરાજને ધીરજ નહિ રહેવાથી વિહાર કરીને ડીસાથી આવતાં પાનસર તીર્થ આગળ પગમાં દરદ થવાથી અટકી પડ્યા. તેમની તબિયત પણ ઘણી શિથિલ રહેતી. પાનસરથી પોષ વદ ૧૩ ના પત્રમાં લક્ષિતભાવપૂર્વક લખે છે:—“સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ સજીવનમૂર્તિ સદ્ગુરુ ભગવાન શ્રી પરમકૃપાળુ મહર્ષિદેવ સ્વામીજી મહાપ્રભુ શ્રી લઘુરાજ સ્વામીશ્રીના પવિત્ર ચરણકમળમાં વિધિવત્ સાષ્ટાંગ દંડવત્ નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

....અમારે તો આપ સત્પુરુષના દર્શન સમાગમની સદ્ ઈચ્છા સિવાય બીજું કંઈપણ કાર્ય કદ્યાણુકારી કદ્યાર્યું નથી. ‘જ્યાં રામ ત્યાં અયોધ્યા’....જ્યાં આપ બિરાજો ત્યાં અમારે તો ચોથો આરોજ છે. મનની ધારણા જો કે નિવૃત્તિ ક્ષેત્રે અજ્ઞાતપણે વિચરવાની હતી—છે. પણ એક તો આપ વૃદ્ધ રત્નાધિક પ્રત્યક્ષોપકારી સત્પુરુષનાં દિવ્ય દર્શનનો લાભ તેમજ અમારે યુગપ્રતિક્રમણનો અવસર આસન્ન વર્તે છે તે જો પ્રતિભાશાળી મહાન પુરુષના ચરણમૂળમાં થઈ શકે તો વિશેષ સારું....આપશ્રીના કદમોમાં જલદી હાજર થઈશિ, શરીરથી પરતંત્ર છું તેથી કદાચ વિલાંબ જેવું થઈ જાય તો ફિકર કરશો નહીં. અમારું આ તરફ આવવું....તે....

શુભ ગ્રામ્ય તો સારુ આશ્રિત જીવાત્માઓને અમારા નિમિત્તે અન્યાય અપાતો બાણી તેની જયજ્ઞા કરવાની સહજ વૃત્તિ થઈ જાય છે ”

“ આપની હજૂરમા હાજર થઈ જઈશજી, ત્યારે સર્વે સવિસ્તર સમાચાર સવિનય બાહેર કરીશજી કેાધનો વિશ્વાસ કરવાનો વખત નથી રહ્યો ”

શ્રી રત્નરાજ શરીર ઠીક થતા નડિયાદ આવી થોડા દિવસમા જ ચાલી નીકળ્યા હતા, તેમને અજ્ઞાત વિહાર કરવાની ભાવના હતી તેઓશ્રી ભરુચથી વૈ વ ૦))ના પત્રમા લખે છે “ આપશ્રીને કેાઈપણ પ્રકારે પરિવહ-ઉપસર્ગ ન ઉત્પન્ન થાય તે સંબંધે ચિત્તમા લાગણી થઈ આવે છે કે અરે ! આ તે શુ ક્રળિકાળનો પ્રભાવ કે આવી વૃદ્ધ વયે વૈયાવચ્ચ કરવી તો ક્યાય રહી, પરંતુ જિલટી અશાતના, ઉપસર્ગ ઉત્પન્ન કરી સીદાવવા માગે છે વાહ ! મુમુક્ષુતા તો આનું નામ પ્રભુ, આપશ્રીએ હવે તો મુમુક્ષુઓની મુમુક્ષુતા ઓળખી લીધી હશે. હાલ કાઈ બાકી રહે છે ? ”

“ હાલ ચોમાસાનો કાળ લાગે છે વિમુખદષ્ટિવાળા ત્યાથી કઠાવવાને કમર કસીને જિભા રહ્યા છે માટે પ્રભુ, સંયોગો તપાસીને કાર્ય કર્તવ્ય છે કારણ ‘દુષ્ટ કરે નહિ કોન પુરાર્થ ?’ વારંવાર આપની હજૂરમા હાજર થવા વિનંતિ મુનરી છે અમારી આસ ધારણા અજ્ઞાત રહેવાની છે છતા સંલેગો ફરે ત્યારે ઇન્સાન માણસે ફરણુ નેપ્રંએ ને ગેરહાજર છીએ તેમ ને તેમ રહીએ તેટલામા અસંભાવ્ય અઘટ ઘટના થઈ જાય તો અમારી નિવૃત્તિની ભાવના નિર્મૂલ્ય થઈ જાય ”

શ્રી રત્નરાજમુનિશ્રી ચતુરલાલજીને લખે છે, “ તમો ખરી કસોટીના વખતે પરમ પ્રભુશ્રીના ચરણમૂળમા રહ્યા છો, સેવા કરી જન્મ સંકળ કરો છો. અમારી હાજરીની જરૂર જણાય તો બેચક તુરત લખી જણાવો બનતી ત્વરાએ હાજર થઈશ મુઝાશો નહિ કે મને ગોકથે કે નહીં હે ! મુનિ, મુખે સમાધિની વાત હોત તો મને જણાવવાની જરૂર ન પડત પણ આ અવસર સાભળ્યા પ્રમાણે એવો આવી ચડ્યો છે કે મારા અતરમા એમ જ થઈ જાય છે કે હે ! પ્રભુ સહાય કરજો ! હે પરમકૃપાળુ કૃપા કરજો ! ભરુચમા રહેવાની ઈચ્છા હતી છતા વાતચીત... સાબળતા મારુ ચિત્ત ઉપડી ગયું તેમણે ઘણીએ મનુહાર કરી પણ અમે એકદમ ઊપડી ગયા ભરુચથી પાંચ દહાડામા આવે શરીરે કાળા ઉનાળામા અત્રે (વડોદરા) આવ્યો છું હવે ફક્ત આપના અભિપ્રાયની વાટ નેઉ છું ”

સ ૧૯૭૧ના શ્રાવણ માસમા લખે છે —“ જે માણસોના મીઠા સ્વભાવ હોય તેઓની વચનો વાપરવાની ખૂબી તો ખરેખરી ખત ઉપજાવે, પણ તેમા દત્તવાચકતા દ્વારા વિશ્વાસના તત્ત્વો હોય તેના ખ્યાલ આપશ્રીજી સરખા ક્ષમાશીરા સત્પુરુષો જ કરી શકે અસંગપણુ જ અનુકૂળ છે ”

લાલ વદના ખીજ પત્રમા “ લોકલાગણી ઉરકેરાઈ જિલટો વેગ ગ્રહણ કરે તેવી લાઈન તે લોકોએ લીધી છે, તે એ કે સ્વામીજી તો કોળા સ્વભાવના છે તેમને રત્નરાજે બહેકાવી, બદલાવી નાખ્યા છે ઈત્યાદિ આવા ચાજ અમારા ઉપર આરોપ્યા તેમા તેમની જિડી નેમ

પરંતુ શ્રી લઘુરાજ સ્વામી વ્યવહારકુશળ અને ઘણા દયાળુ હતા તે એક મુમુક્ષુ પર બધો બોલો પડે છે તે બાણતા હતા તેમજ રત્નરાજની સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ પલટાય તેમ નહિ જણાવાથી પોતે કોઈ દૂર ક્ષેત્રમાં એકલા ચાલી નીકળવાનું મનમાં ધારી રાખ્યું હતું. ચૈત્ર વદ પાંચમની ભક્તિ પછી શ્રી રત્નરાજ પૂજાભાર્ષ, ગાંધીજી આદિને મળવા અમદાવાદ તરફ જાય છે. અને શ્રી લઘુરાજ સ્વામી નાર પધાર્યા. ત્યાં શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રજી મુનિને મળ્યા અને શ્રી રણછોડભાઈને પણ જણાવ્યું કે હવે અમે કોઈ જંગલોમાં આલ્યા જઈશું. અને કાઉસંગ કરી દેહ પાડી દઈશું, પણ કોઈને બોલારૂપ થવા ઈચ્છતા નથી. અમારી આજ્ઞા સિવાય કોઈએ અમારી પાસે આવવું નહીં. આ પ્રસંગ શ્રી રણછોડભાઈએ આંખમાં આંસુ સાથે કહી બતાવ્યો હતો. ત્યાંથી નડિયાદ થઈ અમદાવાદ આવ્યા, ધર્મશાળામાં ઉતર્યા. રત્નરાજ સ્વામી અમદાવાદથી વિહાર કરી પાલણપુર તરફ આલ્યા ગયેલા અમદાવાદમાં પોતે પૂજાભાર્ષ, ગાંધીજી આદિને મળીને કાઠિયાવાડ તરફ પધાર્યા. સુણાવના ભાર્ષ કાભર્ષ મુનદાસ તેમની સાથે હતા કુંકાવાવ તરફ જવાના હતા. જૂનાગઢ સ્થિરતા રહ્યા પછી ન જેવો પત્રવ્યવહાર ખાસ પરિચયી પ્રત્યે થયો છે. શ્રી રણછોડભાઈને પણ થોડા વખત સુધી બાણવા નથી હીધું. સં. ૧૯૭૨નું ચોમાસું પણ ત્યાં જૂનાગઢમાં થયું.

ત્યાંના વાતાવરણ સંબંધી લખે છે : “...વનક્ષેત્રે રાજેશ્રી મુકામ; નિવૃત્તિ યોગીઓને ધ્યાન રમણ કરવાની જગા, સહજે વૃત્તિમાં આનંદ ઊપજે, ચિત્ત ઠરવાનું નિમિત્ત કારણ, એકાન્તવાસ જગાનું ધામ, પાણી પણ સારું તે બધું અત્રે અનુકૂળ છે. ઉપાધિ પણ ઓછી છે.” “આ ક્ષેત્ર ત્યાગી, વૈરાગી, યોગી, ધ્યાનીને સહજ નિમિત્ત અનુકૂળતાવાળું છે.”

“હે પ્રભુ, સહજે હલકા ફૂલ થયા છીએ, સદ્ગુરુ પ્રતાપે કોઈ ચાં કે ચૂં બોલતું નથી. ઊલટા સામા ભાવ કરતા આવે છેજી.... આવી નિવૃત્તિવાળી જગામાં કાંઈ વિશ્લેષ કે વિકલ્પ ટળી જાય છે.... એકાન્તે આનંદ જ્ઞાનના પ્રતાપે ગુરુ-શરણથી શાંતિ વર્તે છે.”

“રોગ મરકી પ્રથમ ગામમાં દેખાઈ હતી. પણ હાલ ઠીક છે. અત્રે ગામ બહાર ‘પ્રકાશપુરી’માં તો કોઈ ઉપદ્રવ નથી; સારું છે. એટલે તેમને (શ્રી કલ્યાણજીભાઈને, બગસરા) પત્રથી ના (ત્યાં જવાની) જણાવી છે. અત્રે રહેવા હાલ તો વિચાર છે. પછી હરીચંદ્રા, આગળ ઉપર થાય તે ખરું.”

બીજા એક પત્રમાં જણાવે છે : “ફક્ત જે અંતર્વૃત્તિઓ જેમ સહજ, સદ્ગુરુ-શરણથી શાંત થાય તેવો પુરુષાર્થ બને છેજી, તે આનંદ થાય છે. વ્યવહારથી જેમ યોગ-સાધન બને તે કરવામાં સહેજે સહેજે આવે છે, તેના દ્રષ્ટાથી શાંતિ છેજી. એક આત્મા સિવાય બધું ખોટું છે ત્યાં વિકલ્પ શો?”

સંવત્સરી ક્ષમાપના સંબંધી સં. ૧૯૭૨માં સ્વામીજીએ રત્નરાજને લખેલા પત્રમાં લખે છે : “આપશ્રીને જે દેહ-શરીર પ્રકૃતિ નરમ અને મૂર્છા આવ્યાની બીના સાથે વાચાબંધની બંધર મળ્યાથી અતિ ખેદ થયો છેજી. તે વ્યાધિ પ્રત્યક્ષ જોયેલી હતી.... એમ થાય છે કે કોઈ જીવાત્માને તે વ્યાધિ-પીડા-દુઃખ ન હો!.... આ પત્ર વાંચી સુખશાંતાના આરામ થયાના પત્ર પાઠવવા કૃપાવંત થશોજી.”

આતુર્ભાસ પૂરુ થયે સ ૧૯૭૩ કાર્તિક વદમા શ્રી લઘુરાજ સ્વામી રાજકોટના વતની ભાઈ રતિલાલ મોતીચંદ સાથે જૂનાગઢથી બગસરા પધાર્યા તેમના જિનમા એક માસ તે ભાઈએ ભક્તિભાવે રાખ્યા ભાઈ મહિષભાઈ કલ્યાણી શ્રી લઘુરાજ સ્વામીનો સમાગમ અવાર નવાર નડિયાદ, કાણીસા અને જૂનાગઢ દર્શનનિમિત્તે સાધી ગયેલા મરકીના ઉપદ્રવ વખતે પણ તેઓનો વિચાર સ્વામીશ્રીને બગસરા લઈ જવાનો હતો એટલે હવે જિનમાથી સ્વામીશ્રી ભાઈ મહિષભાઈને ત્યાં પધાર્યા અને પછી આપુ વર્ષ ત્યાં જ રહેવું થયું હતું ભાઈ મહિષભાઈને ધધાર્યે મુંઝઈ રહેવું થતું પરંતુ તેમના પિતાશ્રી, માન્યજી આદિ લઘુરાજ સ્વામીની સેવામાં જ હતા પોતે ચારેક વખત બગસરા દર્શનાર્થે આવેલા તે વખતની સ્વામીશ્રીની દિનચર્યા સળધી જણાવે છે કે ‘રાજ સાજના પ્રભુશ્રીજી બોધ કરતા, સવારના પરવારી જ ગલમા જતા બે ત્રણ કલાકે પાછા ગામમાં આવતા આતુર્ભાસમાં અવારનવાર ચરોતર વગેરે તરફથી કોઈ કોઈ મુમુક્ષુઓ દર્શન-સમાગમ માટે આવ્યા કરતા.’

શ્રી રત્નરાજે લખેલા પત્રથી શ્રી લઘુરાજ સ્વામીની ત્યાંની શરીરસ્થિતિ સળધી જણવા મળે છે “મહાપ્રભુજીને શરીરે ડબલ, ત્રિપલ વેદના વર્તતી બાણી ખેદ થયો છે.. ખ બાતથી પત્ર છે, તેમાં તેઓને દર્શન-છા વર્તે છે”

સ ૧૯૭૩ના માગશર વદ છઠ્ઠના પત્રમાં શ્રી રત્નરાજ સ્વામીજીને લખે છે “જીજ્ઞાસા હાલ બંધ છેજી, પ્રભુ તે આપશ્રીના શુભ આશીર્વાદથી મૂળ સ્થિતિએ આવવા આક્રીન છેજી આપ મહાપ્રભુજીની કરતલરૂપ છત્રછાયા આ દેહધારીને શીતળ વિશ્રાન્તિ-સ્થાન છેજી

૫ કૃ પ્રભુશ્રી (લઘુરાજ સ્વામી)ના પ્રભુ વિષે રત્નરાજ લખે છે —

“સસાગીનું સગપણ હોડી ભક્તિ મારી બાવે રે,
તેનો દામ થઈને હોડું જરી ધરમ નવ આવે રે.”

“અમે સદા તમાગા હૃદયે શ્રી સ્વામીજી
જેમ તમે રાખો તેમ રહિએ.”

સત્સંગ, સદ્ગુરુ હો તમે શ્રી સ્વામીજી”

ફાગણ સુદ ૧૨ના પત્રમાં શ્રી લઘુરાજ સ્વામી લખે છે —

“અન્યપુરુષદી દષ્ટિએ જગ વ્યવહાર લખાય,
રૂ-દાનન જગ જગ નહીં જોન અવહાર નભાય.”

“બીજુ સિદ્ધપુરથી આપની વાચા ખુલ્યાની વધાર્થ ખબર મળ્યાથી પરમ ઉદ્ધાસ થયો છેજી જેમ પરમ કૃપાળુનો માર્ગ દીપે તેમ કરશેજી હું જુદાર્થ નહીં સમજુ બલે પૂ. પોપટલાલભાઈ આપશ્રીને મળે, હું રાજી છું પ્રભુ, જયવિજયજી તથા મોહનલાલજી સર્વ સ પ-સલાહ વર્તો તેમાં હું ખુશી છું અને હવે નિવૃત્તિ, જેમ બને તેમ પરિચય મુમુક્ષુ ભાઈ-ત્રેનો તરફથી જોઈએ યાય, તેમ વિચાર છેજી... હવે તો પત્રવ્યવહાર પણ જેમ બને

તેમ ઝોછો કરવો છે.” ત્યાર પછી માત્ર વર્ષ પૂરું થતાં એક પત્રમાં ક્ષમાપનાપૂર્વક લખે છે : “વાને લીધે ઊઠતાં બેસતાં લડયડીયાં આવી જાય છે... અવિષમલાવે જોયા કરીશું. બીજી કોઈ પ્રકારની અગવડ નથી.... અત્રેથી કોઈ પત્ર લખવાનું થતું નથી. ત્રિત્તવૃત્તિ સંકુચિત થવાથી તેમ વર્તાયું છે. પત્રો ઘણા.... ઘણાં ક્ષેત્રોથી આવે છે, તેમને લખવું થતું નથી. તેમના બધાનું કેમ ચાલે છે, તે પણ ખબર નથી. તથા મુમુક્ષુભાઈઓ જે વિચાર ધારતા હોય, તેમના સંબંધી લક્ષ નથી. હે પ્રભુ, શાંતિ છે. “તારું તારી પાસ છે, ત્યાં બીજાનું શું કામ?”

૧૪

શ્રી બગસરાથી સં. ૧૯૭૪ કાર્તિક સુદ ૧૫ પછી શ્રી લઘુરાજ સ્વામી ચારણિયા ગામે પધાર્યા. ત્યાં એક મહિનો રહીને રાજકોટ પધાર્યા; શ્રીમદ્ની દેહોત્સર્ગ ભૂમિ છે ત્યાં લક્ષિ-લાવ કરેલો. પછી રત્નરાજ સ્વામીને ઉમરદશી મળીને ચરોતર તરફ પધાર્યા. ચરોતરના ભાઈઓને વિરહ લાંબો કાળ રહ્યો તેથી નાર, કાવિઠા, વગેરેના મુમુક્ષુઓ ચરોતરમાં પધારવા આતુર્ભાસથી જ આહુ આગ્રહપૂર્વક વિનંતિ કરતા હોવાથી નાર પધારવાના વિચારથી અગાસ સુધી આવ્યા ત્યાં તે કાવિઠાના મુમુક્ષુઓ અગાસ સામા આવેલા અને કાવિઠા લઈ ગયા. ભાઈ કલ્યાણભાઈ આદિ મુમુક્ષુઓ કાવિઠા સુધી આવેલા. પાંચ-સાત દિવસ કાવિઠા રોકાઈ તેઓશ્રી નાર પધાર્યા. બીજાં ગામોમાંથી મુમુક્ષુઓ દર્શન-સમાગમ અર્થે નાર આવતા હતા. રાત્રિ વ્યતીત થયા પછી જેમ પ્રભાત થાય તેમ શ્રી લઘુરાજ સ્વામીના સંબંધમાં પણ ચાર વર્ષ ઉપર જેમ ચરોતર તજી દૂર નીકળી જવાના સંયોગો ઊભા થયા હતા તેને બદલે હવે ચરોતરમાં લક્ષિતા યુગનો ઉદય થવાનો હોય તેમ અનેક મુમુક્ષુઓ એકત્ર થવા લાગ્યા. ભાઈ રણછોડભાઈને પણ તેમના ધંધાના ભાગીદારો હતા તેમની સંમતિથી લક્ષિતમાં કાળ ગાળવાનો સારો વખત મળ્યો. તેથી શ્રી લઘુરાજ સ્વામી સાથે જ ઘણો વખત તે રહેતા અને નવા મુમુક્ષુમંડળને લક્ષિતમાર્ગમાં જોડવામાં તેમણે અથાગ પ્રયત્ન આરંભ્યો. સત્પુરુષના યોગબળના વિસ્તારમાં નિમિત્તભૂત બુદ્ધિબળ, વચનબળ, કાયાબળ, ધનબળ વગેરેની જરૂર હોય છે. તેવી તેવી જોગવાઈ હવે સહજે સહજે સાંપડવા માંડી.

એક ભાઈના અત્યંત આગ્રહથી શ્રી લઘુરાજ સ્વામી નારથી સીમરડા પધાર્યા. ત્યાં થોડા દિવસ રહી કાવિઠા દશ-પંદર દિવસ ટક્યા. ત્યાં રાત-દિવસ લક્ષિત થતી. પછી વર્ષાની મોસમ શરૂ થતાં પાછા નાર પધાર્યા. અને ત્યાં શ્રીમદ્ રોજયંત્ર મંદિરમાં આતુર્ભાસ કર્યું. નારના ઘણા મુમુક્ષુઓ ઉત્સાહવાળા હતા તથા મુંબઈથી ભાઈ મણિભાઈ ઘણી વખત આવતા અને રહી જતા. ભાઈ રણછોડભાઈ, ભાઈ ભાઈલાલભાઈ વલ્લભભાઈ, ભાઈ મણિભાઈ આદિનો એવો વિચાર થયેલો કે પ્રભુશ્રી (લઘુરાજ સ્વામી)ની વૃદ્ધાવસ્થા તથા વ્યાધિગ્રસ્ત સ્થિતિ હોવાથી એક પર્ણકુટી જેવા સ્થાયી મકાનની જરૂર છે. તેને માટે સાધુ-સમાધિ ખાતું ખોદી તેમાં જેને રકમ આપવી હોય તે આપે તેનું નક્કી કર્યું. તે જ આતુર્ભાસમાં રૂપિયા પાંચ હજાર

જેટલી રકમ નાગ્મા થઈ હતી અને કેાઈ અનુકૂળ સ્થળે મકાન કરવાનું પણ ભાઈ રણછોડ ભાઈ સાથે નક્કી થયું હતું

ધર્મનો ઉદ્યોત થાય તેવી અનુકૂળતા પધારવાની સાથે પ્રભુશ્રીજીનું શરીર વ્યાધિઓથી ઘેરાવા લાગ્યું તો પણ તે બધાની દરકાર કર્યા વિના યથાશક્તિ મુમુક્ષુઓમા ધર્મપ્રેમની વૃદ્ધિ કેમ થતી રહે તે માટે વિશેષ શ્રમ લેતા હતા નારમા ચાર વાર ઉઠર કરડેલો તેનું ઝેર લોહીમા વ્યાપી ગયેલું અને એ ઝેરી જતુઓ છેવટ સુધી—સ ૧૯૯૨મા ઠો રતિલાલ, અમદાવાદના મુમુક્ષુભાઈ તથા વડોદરાના મુમુક્ષુ ઠો પ્રાણલાલ બન્નેએ લોહીની ઘણીવાર તપાસ કરી ત્યારે પણ—લોહીમા જણાયા હતા અનેક દવાઓ કરવા છતાં, તાવ શરીરમા ઘર કરીને રહેલો.

આતુર્ભાસ પૂરું થયા પછી પૂર્ણિમાની ભક્તિ નાર કરીને ત્યાંથી પ્રભુશ્રીજી તારાપુર સ ૧૯૭૫મા પધાર્યા ત્યાં જીનમા ખડેર જેવી ઐક જોરડી મળી આવી ત્યાં મુકામ કર્યો નારવાળા ભાઈ શનાભાઈ સેવામાં રહેતા ત્યાં પાણી સારું ન હોવાથી નારના મુમુક્ષુ ભાઈઓ હમેશા પાણી લઈ સમાગમ-સેવાયે તારાપુર આવના ત્યાં હમેશા ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ વચના મૃતનું વાચન થતું ભાઈ મણિભાઈ પણ સહકુટુંબ માસ દોઢમાસ સમાગમયે તારાપુરમા રહેલા આણ્ણ દ સ્ટેશન પર તાર માસ્તર તરીકે ભાઈ મગનભાઈ લલ્લુભાઈ હતા, તે પણ દરરોજ ગાડીમા આવતા ફાગણ સુદ પૂર્ણિમાએ આનુબાજીના ગામોમાથી તેમ જ વટામણ તરફથી ત્રણસો ભાઈઓ ઐકત્ર થયા હતા અને ઘણા ઉત્સાહથી ભક્તિ થઈ હતી

હવાપાણીને કારણે અન્ય ક્ષેત્રે જવાની ધારણા હતી તે અરસામા સીમરડા ગામે પધારવા ભાઈ મોતીભાઈ ભગત તથા બાધણીવાળા ભાઈ ભગવાનજીભાઈની આગ્રહભરી વિનંતિ હોવાથી શ્રી લઘુરાજ સ્વામીનું સીમરડે પધારવું થયું અને ત્યાં ઊંટવેદુ થવાથી તેઓશ્રીની નિયતિ ભયક્ર થઈ પડેલી તે શ્રી રણછોડભાઈના શ્રી રત્નરાજને પાઠવેલા પત્રથી જણાય છે — “ઉદરના કરડનો ઉપચાર આઠોલાના જાડનું મૂળ બતાવેલું તે તારાપુર છ દિવસ વાપર્યું હતું અત્રે (સીમરડા) આવી તે દવા શરૂ કરી પાવલીભાર પીતા અત્રે દરરોજ રૂપિયાભાર શરૂ કર્યો. પાંચ દિવસ દરરોજ ઝાડા ઊલટી થતી તે ખમી શકાય તેવું દેખાયું છેક દિવસે જૂના વૃક્ષના મૂળ હોવાથી ઘણા જ ઝેરી તેજદાર હતા, તેથી ઝાડા ને ઊવટી થઈ પરતુ જડરમા ઐકદમ ઠંડી પડી જવાથી વાયુ સખત થઈ ગયું અને સઘળી ગરમી લોહીમા આવી જવાથી લાય લાય થઈ અને સખત વેદનાને કારણે તાવ જે ધીમે ધીમે હતો તે ઘણા ભેરથી આવ્યો જેથી દેહ છૂટી જવાના સ્થાવ સુધી વેદનીનું પરિભ્રમણ થયું અમે બધા ગભરાઈ ગયા ગામડું ગામ, કેાઈ દવા કે વૈદ તેમ કેાઈ સલાહકાર હુશિયાર માણસ પણ પાસે મળે નહોતો જેથી ઘણી ચિન્તા થઈ પડી પરતુ હરિધ્વજાએ પરમાત્મા પંચમકૃપાનું ‘પ્રભુશ્રીએ જ કહ્યું કે ઘી મને ખવરાવો જેથી ઘી અમે ખીતા ખીતા ખવરાવ્યું, કારણ તાવ હતો. દવાની ગરમી કઈક શાતતાને પામવાના રૂપમા જણાઈ જેથી ફરી ઘી થોડું પાયું પરતુ તે દિવસ તો ભયકર સ્થિતિમા પસાર કર્યો. બીજે દિવસે ગળામા તથા પૃંડે તથા

માત્રાએ ઘણી જ સખત ગરમી થવાથી ઘણી વેદના થઈ, પણ સહજ આરામ ઉપર જણાયું.... મૂળ હતાં તે પાવાં બંધ કર્યાં. મારું આવવાનું તથા પરમાત્મા પરમકૃપાળુ પ્રભુશ્રીનું પણ તે તરફ પધારવું મુલતવી રહ્યું છે.... ”

તેના પ્રત્યુત્તરમાં શ્રી રત્નરાજ ભાઈ રણછોડભાઈ આદિને સંત-સેવા સંબંધી સૂચના નીચેના પત્રમાં દર્શાવે છે :—“તેઓ ઑલિયા પુરુષ છે એટલે એમને દેહભાન ન હોય. તેઓ તો માત્ર ઉદ્યાધીન એટલાએ જ જોવારૂપ રમતમાં રમતા હોય, પણ તે અવસરે સમીપ-વાસી, શિષ્યોનો ધર્મ છે કે તેઓના શરીર-ધર્મને સાચવે. એટલા માટે તો શ્રી સત્ સનાતન માર્ગમાં શુરુ-શિષ્યનો નિયોગ ગોઠવાયેલ છે, તે યોગ્ય જ છે... આપ જે સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ સંજીવન મૂર્તિની સેવાબુદ્ધિએ સેવા સાચવો છો તે અનુમોદનીય — પ્રશંસનીય અને અનુકરણીય છેજી....

જે સદ્ગુરુ-સ્વરૂપના રાગી તે કહિયે ખરા વૈરાગી;

જે સદ્ગુરુ-સ્વરૂપના ભોગી તે કહિયે સાચા યોગી.

જે સદ્ગુરુ-ચરણ-અનુરાગી તે કહિયે મહદ્ બડભાગી;

જે સદ્ગુરુ-ચરણથી અળગા તે થડ છોડી ડાળે વળગ્યા. ”

કાવિઠા આખા ગામના લોકોનો ઘણો આગ્રહ હોવાથી સીમરહેથી કાવિઠા તેઓશ્રી પધાર્યા. પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુના દેહોત્સર્ગની તિથિ નિમિત્તે સં. ૧૯૭૫ ચૈત્ર વદ પાંચમનો મહોત્સવ કાવિઠા થયો હતો તેનું વર્ણન શ્રી રણછોડભાઈએ નારથી શ્રી રત્નરાજને ચૈત્ર વદ સાતમે જણાવ્યું છે :—“ ચૈત્ર વદ પાંચમ ઉપર મોટો મંડપ બાંધ્યો હતો. જેની અંદર દહેરાસરની માફક ચોમુખી માંડવી કરી અંદર પરમકૃપાળુદેવ શ્રીજીની સ્થાપના કરી ભક્તિ કરી હતી. નાર, ભોરસદ, સુણાવ, ભાદરણ, વગેરે સ્થળેથી મુમુક્ષુ ભાઈઓ બહેનો બસો લગભગ પધાર્યા હતાં. તેમ જ મુંબઈથી શ્રી દામજીભાઈ, પૂ. મણિલાલભાઈ તથા અમદાવાદથી પવિત્ર પૂ. ભાઈશ્રી પૂજાભાઈ તથા પૂ. કદ્યાણુજીભાઈ વગેરે ભાઈઓ પધારેલા હતા. તેમજ આજુબાજુના ગામનાં તથા કાવિઠા ગામનાં ભાઈઓ-બહેનો મળી લગભગ બે હજાર માણસો ભેગા થયા હતા. અને ઘણી જ ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ થઈ હતી. જેનો ચિતાર હે! પ્રભુ, હું શું લખી શકું? ”

તેનો પ્રત્યુત્તર શ્રી રત્નરાજ ખૂબ પ્રેરક અને માર્મિક આપે છે :

“ ભક્તિભાવ ભાદ્રવ નદી સખહી રહી સીરાય;

સરિતા સોઈ જાનિયે, જેઠ નીર ઠહરાય. ”

પ્રભુશ્રીની તબિયત દિવસે દિવસે બગડતી જતી હતી. માટે ઉનાળામાં ગરમી ન લાગે અને નિવૃત્તિ મળે તે હેતુથી ખેતરમાં એકાન્ત મકાનમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરેલી. આજુબાજુ જુવાર વગેરે પાકને લીધે ઠંડક રહેતી એટલે નર્મદા કાંઠે ગરમીમાં જવાની જરૂર નહોતી. પાણી માફક આવે છે એમ શ્રીરણછોડભાઈ શ્રીરત્નરાજને આગળના પત્રમાં જણાવે છે. બીજા પત્રમાં લખે છે : “ બે જણ ઉપાડી ઊભા કરે ત્યારે ઊભું થવાય છે. વળી જઠરા તદ્દન બંધ થયા જેવું થવાથી ખોરાક પાચન થતો નથી. તાવ આવ્યા કરે છે. શરીર પ્રકૃતિ નરમ નરમ દિન પ્રતિદિન રહ્યા કરે છે. ”

ભાદરવા સુદ ૬ ના પત્રમા લખે છે — “અત્રે પર્યુષણ પર્વ ઉપર ચારસો મુમુક્ષુભાઈએનો મુંબઈ, સુરત, બગસરા, સનાવદ, મીઆગામ, ડલોઈ, મડાળા, નાર, કાવિઠા, સંદેશર, સીમરડા વગેરે ગામના સર્વ મળી આઠ દિવસ પરમ કૃપાળુ સ્વામીશ્રીજીની છત્રછાયામા ભક્તિ આનંદ પૂર્ણ ઉદ્ધવાસે પરમપ્રેમથી થયો છે આ વખતે પરમાત્મા પરમોપકારી સ્વામીશ્રીની પ્રકૃતિ ઘણી જ નરમના કારણે બિલકુલ બોદ્યા સિવાય પધારતા હતા પરંતુ હો! પ્રભુ, તેમની છાયા એ જ મોક્ષ ॥ તો પછી ઉપદેશ-વચનામૃત ન હોય તોપણ કેટલો ઉદ્ધવાસ આપ્યો હશે ”

પર્યુષણ સ બધીના બીજા પત્રમા લખાણ છે — “આઠ દિવસ તો શ્રી શ્રવેતાબર પર્યુષણ પર્વ શ્રી સીમરડા ગામમા બહુ જ ભક્તિભાવથી રૂઢી રીતે કોઈ કાળે નહી થયેલ તેવા શ્રી પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુ પરમાત્મા પ્રભુશ્રીજીના પરમ ઉદ્ધવાસથી કોઈ અપૂર્વ રીતે કે જે વાણીમા આવી શકે નહી, તેવી રીતે થયા છેજી અને પરમાત્મા પ્રભુશ્રીજીએ ઘણા કાળથી જે શુભ રીતે—જડ ભરતની રીતિએ સ શ્રદ્ધી રાખેલ માધવનો પરમ પરમ ઉદ્ધવાસ આવવાથી ઘણા જીવોને સત્પુરુષના માર્ગની સન્મુખદષ્ટિ દ્રઢત્વ થવાથી પરમ આનંદ થયો છેજી ઘણા જીવોને ભક્તિ પ્રસંગે મૂર્છાઓ આવી ગઈ હતી તેની પ્રુમારી ઘણા જીવોને હજી સુધી પશુ વર્તે છે.. ”

આસો વદ ૧ આત્મસિદ્ધિ દિન અને પ્રભુશ્રીના જન્મદિને પણ તે વર્ષે પર્યુષણ પર્વની જેમ ઉદ્ધવાસથી બહારગામથી આવેલ ચારસોએક મુમુક્ષુઓએ ભાગ લીધેલો, ભક્તિ મહોત્સવ ઓઠશથી બીજા સુધી ચાર દિવસ આવેલો.

૧૫

પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જયતિનો મહોત્સવ સ ૧૯૭૬ કાર્તિક સુદ પૂર્ણિમાથી આઠ દિવસ સુધીનો સંદેશર ગામે ઉજવવાનું નક્કી થયેલું તે પ્રસંગે શ્રી લકુશજ સ્વામી પણ આતુર્ભાસ પૂરું થયે સીમરડાથી સંદેશર પધાર્યા હતા, જે પરમ ઉદ્ધવાસ ભાવથી તેઓશ્રીની હાજરીમા ભક્તિ ધર્મ હતી તેનું વર્ણન ભાઈશ્રી રણછોડભાઈના નામે શ્રી રત્નરાજને લખી મોકલ્યું છે તે નીચે પ્રમાણે ॥ —

“ મહત્ત્વ વિશાળ બાધવામા આપ્યો હતો, જેમા આશરે ચારેક હજાર માણસો બેસી શકે તેવી વ્યવસ્થા હતી વચમા ચોક પાડી આગુળાગુ પ્રદક્ષિણા ફરવા માટે ઝંઘેરી જેવો ભાગ હતો તેની ચારે બાજુ આવનાર મનુષ્યોને બેસવાની જગ્યા હતી પગેલ જીજ્ઞાસાના ખેતરમા મધ્યે, જે મહત્ત્વની રચના ભોઈ ઘણા જીવ આશ્ચર્ય પામના કોન્ગ્રેસના તથા તેવા જ પ્રકારના મહત્ત્વ બીજે સ્થળે બધાયા હશે તે જે જીવોએ જોયેલા તેઓ પણ આ મહત્ત્વ ભોઈ ચકિત ધર્મ જતા અને કહેતા કે લાખ રૂપિયા ખર્ચે તોપણ બનવા સશક નહી તેવો સરસ મહત્ત્વ સત્પુરુષની ભક્તિ — આત્મકલ્યાણ થવા અર્થે પોતાના આત્માની અતરદાશથી ભાવ લાવીને કામ કર્યા છે તે હજારો માણસના રાજ્યથી બચાવે છતા ન બની શકે — તેવી રીતે

રંગારીના રિટાના દૃષ્ટાંતે — એવા મુમુક્ષુ લાઈઓ આશરે પચાસેકે અગાઉથી આવી અખંડ રાતદિવસ મહેનત લઈ પૂં છોટાભાઈ વગેરેએ લક્ષિતભાવમાં મહેનત લઈ તૈયાર કર્યો હતો.... રચના એવી થઈ હતી કે આગળ દેવતાઓ ભગવાનનાં સમોવસરણુ રચતા હતા એમ શાસ્ત્રથી જાણ્યું હતું પણ પ્રત્યક્ષ તેવી રચના જોવાનો અવસર સહજે પરમ કૃપાળુ સ્વામીશ્રીજીના યોગબળથી નૈસર્ગિક અવસર પ્રાપ્ત થયો હતો. આત્મા, આત્મા અને આત્મા જ ઝળકી રહ્યો હતો, જ્ઞાની પુરુષની દૃષ્ટિએ જોવાયો છે.

વધુ શું કહીએ, પ્રભુ ? મેળાવડામાં માણસો જમણમાં આશરે હજારેક થયું હતું. (બધું પરગામનું જ હતું). વળી મુમુક્ષુમંડળ માણસ પાંચસો પાંચસો સતત આઠ દિવસ સુધી લક્ષિતમાં રહ્યું હતું. તેમાં મુખ્યતાએ મુંબઈથી.... ડલોઈથી.... સુરતથી.... મંડાળાથી.... માંગરોળથી.... વડાલીથી.... ખંભાતથી.... બોરસદથી.... નડિયાદથી.... સોજીત્રાથી વસોથી.... લાદરણથી.... ઓડથી... સુણાવથી.... ખાંધણીથી.... વટામણથી.... કાવિઠાથી.... ગોધાવીથી.... અમદાવાદથી, નરોડાથી, સીમરડાથી, નારથી આદિ આજુબાજુનાં ઘણાં ગામોનાં લાઈએનોએ લાલ લીધો છે લક્ષિત વખતે આશરે માણસ પાંચેક હજાર ભેગું થતું. અને આજુબાજુનાં ગામોની ભગતમંડળીઓ તથા સંદેશરમાંથી મહારાજશ્રી પ્રીતમદાસની મંડળી રાતના આવતી હતી દિન પ્રત્યે પચ્ચકદ્યાણુક, નવપદની તથા ચોસઠ પ્રકારી પૂજામાંથી તથા આત્મસિદ્ધિની પૂજા પઢાવવામાં આવેલ હતી. વળી લક્ષિતભાવનાં પદો પણ લણવામાં આવતાં તેથી પરમ આનંદ થયો હતો. રાત્રે બેરાંઓ પૂર ઉદલાસથી માથે દીવાવાળી માટલીઓ લઈ મંડપમાં ગરબા ગાતાં. મંડપમાં ગેસની કિટસન લાઈટ હતી જેથી રોશનીમાં બહુ જ—પરમ ઉદલાસથી લક્ષિત—મહોત્સવ ઉજવાયો હતો....

બીજું, તીર્થક્ષેત્ર સંદેશરના પૂજ્ય લાઈશ્રી જીજીભાઈ કુબેરદાસને પરમ ઉદલાસ આવવાથી વીધાં ખારનું ખેતર એક ફક્ત સ્વામીજીશ્રીના ઉપયોગ અર્થે આશ્રમ ખંધાવવાના નિમિત્તે અનાયાસે, અપ્રેરકપણે નૈસર્ગિક ભાવથી શ્રી ‘સ્વામીશ્રીજી શ્રી લઘુરાજ આશ્રમ’ એ નામે અર્પણ કરેલ છે. તે જ વખતે તેઓશ્રીના નજીકના કુટુંબી શ્રીમંત ગૃહસ્થ લાઈઓએ હજાર હજારની રકમો આપી તંથા મુંબઈ, નાર, કાવિઠા, મંડાળા વગેરે સ્થળોના લાઈઓએ મળીને ખરડો આશરે રૂપિયા સત્તર હજારનો તે જ વખતે અર્ધા કલાકમાં કુદરતી રીતે ભરાઈ ગયો હતો. હજુ તે સંબંધી ચાલુ છે.

બીજું આ જે ઉપર બીના જણાવી તેમાં પરમોપકારી સ્વામીજીશ્રીની કાંઈ દૃષ્ટિ નથી. પણ મુંબઈવાળા તથા સંદેશરવાળાઓની સમજમાં વિચાર હોવાથી જે તેમની ઈચ્છાએ લક્ષિત-ભાવથી કામ કર્યું છે તે આપશ્રીને વિદિત કર્યું છે....”

આ સંદેશરમાં થયેલી લક્ષિતની છાપ મુમુક્ષુઓ ઉપર કેવી પડેલી તે શબ્દોમાં આવે તેવી નથી પણ બગસરાના એક મુમુક્ષુભાઈ કદ્યાણુજી કુંવરજી તે લક્ષિતમાં હાજર હતા તેમણે પોતાને થયેલા લાભનું વર્ણન—અમાપ ઉપકારની સ્મૃતિ અને દીક્ષા માટે વિનંતિરૂપ લંબાણથી લખેલ તેમાંથી થોડો જ ભાગ અત્રે ઉતાર્યો છે. તે એક મુમુક્ષુના ઇતિહાસમાંથી તે સત્પુરુષ

શ્રી લઘુરાજ સ્વામી પ્રત્યે ઘણા મુમુક્ષુઓના હૈયામાં રમતો ચરણભાવ તે વખતે કેવો હશે તે પ્રગટ જણાઈ આવે છે

“આ હૃદયસર્પિણી કાળ દુષમ કહ્યો છે જે પૂર્ણ દુ ખથી ભરપૂર કહેવાય છે તેવા કાળમાં ચતુર્થકાળ માફક સત્પુરુષની યોગવાદ્ય પામવી એ તો મહત્ પુણ્યાતુળ થી પુણ્યને લઈને હોય છે એવા કાળમાં આ મતુષ્યદેહે પરમ કૃપાળુદેવના માર્ગની પ્રાપ્તિ અને આપ કૃપાળુ, પરમ કૃપાળુ, દયાળુ પ્રભુશ્રીઓના સત્સમાગમ એને માટે વિચાર કરતા અપૂર્વ શાંતિ ઊપજે છે આપ પ્રભુ તો કૃપાના સાગર છે અને આપશ્રીની કૃપાવડીએ જે પ્રકારે આત્મસ્વભાવ સમજાવે છે, સમજાય છે અને સમજાશે તે આત્મસ્વભાવનું વર્ણન લખવાની હે પ્રભુ, આ બાળકને હજુ અશક્તિ છે તેના ચિત્રકાર તો હે પ્રભુ, આપ પોતે જ છો સઘળા દુ ખમાંથી મુક્ત કરવાને અને આત્મા અર્પણ કરવાને હે ! પ્રભુ, આપ પોતે જ સમર્થ છો મને આપશ્રી સાથેના સ યોગમાં જે જે અનુભવ મળ્યો છે તે અનુભવ પ્રમાણે આપશ્રીમાં જે આત્મશક્તિ પ્રકાશી નીકળેલ જોવામાં આવો છે તેવી બીજે કોઈ સ્થળે મને તો જોવામાં કે જાણવામાં આવી નથી અને તેથી જ હું મને પોતાને મહદ્ભાગી માતું છું અનત સુખનું ધામ અને એ શક્તિ હે ! પ્રભુશ્રી આપનામાં જ જોવામાં આવે છે, તેથી આ હીન બાળકની તેમ થવાની આપ કૃપાળુશ્રી પાસે શુદ્ધ અત કરણથી શુદ્ધ ભાવથી યાચના છે જે પ્રકારની યાચના છે તે પ્રકારનું જ્ઞાન આપવા આપશ્રી સામર્થ્યવાન છે એ આ બાળકને અર્પણ કરવાને હે ! પ્રભુ, પ્રસન્ન થાઓ, પ્રસન્ન થાઓ, એ જ યાચના મારા સફળરૂઢેવશી શુભ મુનિ મહારાજના સ્વમુખેથી આપશ્રીથી અત્યંત લાભનું કારણ થશે એમ જાણતું હતું

આ બાળક પોતાની સમજણ પ્રમાણે સન્મુખ વર્તું છું એમ માનતો હતો પણ તે બધી સમજણ ફેર હતી અને વિમુખ વર્તન હતું તેને સન્મુખ વર્તનમાં લાવવા માટે આપ શ્રીએ અધ્યાગ પરિશ્રમ લીધેલ છેજી કોઈ વખત નરમાશથી, કોઈ વખત ધીરજથી, કોઈ વખત સરળતાથી, કોઈ વખત શાંતિથી, કોઈ વખત જુસ્સાથી એમ જે જે વખતે આપશ્રીને યોગ્ય લાગ્યું તે તે અવસરે તેવા પ્રકારનું વીર્યબળ ફેરવીને આ બાળકને ઠેકાણે લાવવામાં અનુકંપા કરી આ બાળકનું એવ કરવામાં કયાંય રાખી નથી ”

તેમના જેટલા કે તેથી વધારે કે જોછા સમાગમમાં આવેલા મુમુક્ષુઓના અંતરની ઉન્નતિ કંઈક તેવા જ પ્રકારે તે પુરુષના પ્રભાવથી થયા જતી તેની સાક્ષી સમાગમમાં આવેલા મુમુક્ષુ ઓના અંત કરણ પૂરી રહ્યા છે માત્ર આ એક ક્ષાન્તરૂપે તેમણે સહેજે નિમિત્તવશાત્ જે લાગણી સત્પુરુષ સમક્ષ પ્રગટ કરી છે તે વાચકને સત્પુરુષના પ્રભાવની કંઈક છાયા સમજાય તે અર્થે લખી છે બાકી ‘શુદ્ધ ચમત્કારો સંપિના લક્ષમાં નથી,’ ‘સત્પુરુષનું યોગબળ જગતનું કંટાળુ કરે’ આવા વાકયો શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રે લખ્યા છે તે શ્રીમદ્ લઘુરાજ સ્વામીના સમાગમમાં આવેલા ઘણાંખરા મુમુક્ષુઓને સહેજ હૃદયગત થતા પ્રબળ પુણ્યના સ્વાભાવિક ઉદ્ધે અનેક જીવોને અનેક પ્રકારે તેમનું માહાત્મ્ય ભાસવાના નિમિત્તો બની આવતા

શ્રીમદ્ લઘુરાજ સ્વામીનો પરમાર્થ પુણ્યોદય હવે કંઈક અધિક પ્રકાશવા લાગ્યો. પરમ કૃપાળુદેવે તેમને કહેલું કે ‘ સુનિ, દુષ્પ્રકાળ છે માટે જડભરત જેવા થઈને વિચરજો; રિદ્ધિ-સિદ્ધિ પ્રગટશે તેને ઓળંગી જાઓ. આ કાળના જીવો પાકા ચીલડા જેવા છે. કડકાઈ સહન કરી શકે તેવા નથી. માટે લઘુતા ધારણ કરી કલ્યાણમૂર્તિ બનશો તો ઘણા જીવોનું કલ્યાણ તમારા દ્વારા થશે. ’

આ શિક્ષા અંતરમાં એકલક્ષે અવધારતા, અંતરમાં પ્રગટ જ્ઞાનદશા છતાં તે દશા કોઈના જાણવામાં આવે નહિ તેમ જડભરતવત્ આજ્ઞાસુધી તે વિચરતા હતા. પરંતુ હવે નાર, તારાપુર, સીમરડા, કાવિઠા આદિ અનેક સ્થળોએ અપૂર્વ ભક્તિરસની રેલમછેલ કરતા, વિહાર કરતા કરતા, જ્ઞાન વૈરાગ્ય આદિ અદ્ભુત આત્મદશાથી અનેકાનેક ભવ્ય જનોને સદ્ધર્મનો રંગ ચડાવતા તેઓશ્રી, જે પ્રીતમદાસના કક્કાનું પદ હૃદયમાં ધારણ કરવા તેમને શ્રીમદ્જીએ પચ્ચીસેક વર્ષ પહેલાં કહેલું તેજ પ્રીતમની નિવાસભૂમિ સંદેશર નજીક અગાસ સ્ટેશન પાસે જાણે કે કોઈ દેવી સંકેતે શ્રીમદ્જીના એક પરમ જ્ઞાનભક્ત તરીકે પોતે અદ્યકાળમાં પૂર વેગમાં પ્રકાશમાં આવ્યા.

‘ મહાત્માનો દેહ એ કારણને લઈને વિદ્યમાનપણે વર્તે છે. પ્રારબ્ધ ભોગવવાને અર્થે, જીવોના કલ્યાણને અર્થે; તથાપિ એ બન્નેમાં તે ઉદાસપણે ઉદય આવેલી વર્તનાએ વર્તે છે. ’ તદનુસાર હવે મુમુક્ષુઓની પરમાર્થધિપાસા પ્રગટેલી જોતાં તેમને તે અદ્ભુત જ્ઞાન અને ભક્તિરસનું પાન કરાવવા લાગ્યા. અને સ્વપરહિતમાં સદાય તત્પર રહી પરમ કૃપાળુદેવ-પ્રબોધિત શ્રી સનાતન જિન વીતરાગ માર્ગની પ્રભાવનામાં પ્રગટ રીતે પ્રવર્તવા લાગ્યા. અપૂર્વ આત્માનંદને આસ્વાદતા, આત્મજ્ઞાનદશાથી અવધૂવત્ વિચરતા, વૈરાગ્ય અને ભક્તિની સાક્ષાત્ મૂર્તિ સમાન, ભવ્ય જનોના ઉદ્ધાર માટે નિરંતર નિષ્કામ કરુણા વરસાવતા એવા આ પરોપકારશીલ સ્વતશિરોમણિ મહાત્માનાં દર્શન, સમાગમ, બોધને ઈચ્છતા અનેકાનેક ભવ્ય જનો તેમની સમીપતા પામી આત્મશ્રેય સાધવાની ઉત્કંઠાવાળા જણાવા લાગ્યા.

આ સંસાર દુઃખદાવાનલમાં નિરંતર બળતા જીવોને એક શાંત રસમય આત્મઉપદેશરૂપ અમૃતવૃષ્ટિથી શાંત શીતલ કરી દે તેવા આ મહાત્માની અદ્ભુત જ્ઞાનદશા અને પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિપ્રભાવથી આકર્ષાઈને તેમના સાનિધ્યમાં આત્મશ્રેય સાધવા તત્પર થયેલા અનેક મુમુક્ષુઓ એમ ઈચ્છવા લાગ્યા કે હવે આ મહાત્મા કોઈએક સ્થાને સ્થિરતા કરી રહે અને તે કારણે આશ્રમ જેવું કોઈ સત્સંગધામ બને તો હજારો ધર્મેચ્છક જીવોને ઈચ્છિત શ્રેયનો લાભ મળે.

સર્વની આવી ઉત્કંઠ ઈચ્છામાંથી અગાસ સ્ટેશન પાસેના આ આશ્રમનો ઉદ્ભવ થયો. પરિષદ ઉપસર્ગ કાળમાં શ્રીમદ્જીને બોધ સમશ્રેણિએ અંતર્ગત કરવા મુખ્યત્વે વગડાઓમાં

* પદર ખડ સુધીનું લખાણ પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજી લિખિત પ. ઉ. પ પૂ. પ્રભુશ્રીજીના જીવનચરિત્રની ચત્ત્વિંશતિ સંક્ષિપ્ત ગૂથણીરૂપ છે. તેમનું અમૂલ્ય રહેલું તે કાર્ય આ સોળમા ખડથી શ્રી રાવજીભાઈ દેસાઈએ આદરથી આરંભી સમાપ્ત કર્યું છે.

વિહાર કરતા હોઈ તેમણે વગડાઉં યુનિનું બિરૂદ ઉપાર્જન કરેલું એવા તે હવે આશ્રમના અધિષ્ઠાતા તરીકે પ્રકાશમાં આવ્યા અને ચરોતરમાં વગડાઉં અસંગ અધ્યાત્મ વાતાવરણ ઊભું કરી તેમાં તેમણે પ્રાણ પૂર્યા દ્વંધ ઉપર તરી આવતી મલાઈની જેમ ચરોતરનો આ પ્રાણવાન આશ્રમ એમના ઉત્તરજીવનના મધુર મિષ્ટ આમ્રફળરૂપ બન્યો.

શ્રી લઘુરાજ સ્વામીની છત્રછાયા નીચે આ આશ્રમની ઉત્પત્તિ થઈ તેથી ભક્તજનોએ શરૂઆતમાં આશ્રમનું નામ શ્રી લઘુરાજ આશ્રમ ગણ્યું પરંતુ પોતાનું નામ, સ્થાપના કે ચિત્રપટ સરખું પણ નહિ રાખવાની ઇચ્છાવાળા કેવળ નિઃપૃહ અને પરમ શુરભક્ત મહર્ષિ શ્રી લઘુરાજ સ્વામીએ એમ સૂચવ્યું કે પોતાનું સહજ પરમાત્મસ્વરૂપ ભજતા શ્રીમદ્ રાજ ચંદ્રથી પરમાર્થથી જે ડોહ મુમુક્ષુનું કે જનસમુદાયનું કંયાણુ થયું છે તેનો બદલો કેઈ રીતે વળી શકે તેમ નથી તે કલ્યાણનું સ્વરૂપ સહજમાં લક્ષમાં પણ આવે તેમ નથી શુરુભમે તે ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યે કાળે કરીને સમભય તેવા કલ્યાણના ચર્તિકચિત્ત સ્મરણ પ્રત્યુપકાર દાખવવા રૂપે શ્રીમદ્દેવના આ સ્થૂલ કીર્તિચ્છબનું નામ શ્રી સનાતન જૈન ધર્મ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ રાખવું તેથી તે પ્રમાણે તેમની ઇચ્છાનુસાર આ આશ્રમનું નામ રાખવામાં આવ્યું આ આશ્રમ ધીમે ધીમે વધતા વધતા એક નાના ગોકુળિયા ગામ સમું બની રહ્યું.

નાના મોટા, રક રાજ, સારા ખોટા, સ્ત્રી, પુરુષ, વૃદ્ધ, યુવાન, એ આદિ પર્યાયદૃષ્ટિથી નહિ જોતા શ્રી લઘુરાજ સ્વામી એક આત્મદૃષ્ટિથી સર્વમાં આત્મા, પ્રભુ જોતા, તેમજ સર્વને પ્રભુ કહીને સંબોધતા, તેમજ તેમનામાં આત્મ-ઐશ્વર્યરૂપ પ્રભુતા અદ્ભુત રીતે પ્રકાશી રહી હતી તેથી સૌ કેઈ તેમને ‘પ્રભુશ્રી,’ કહીને સંબોધવા લાગ્યા.

૧૭

સ ૧૯૭૬નું ચૌમાસું પ્રભુશ્રીએ સનાતન શ્રી સોમચંદ કલ્યાણજીને ત્યાં કર્યું ત્યારપછી સ ૧૯૭૭, ૧૯૭૮ અને ૧૯૭૯ના ત્રણેય ચૌમાસા આશ્રમમાં કર્યાં સ ૧૯૮૦માં યાત્રાર્થે સમેતશિખર ગયા ત્યાંથી પાછા ફરી તે ચૌમાસું પૂનામાં શેઠ શ્રી માણેકજી વર્ધમાનને ત્યાં કર્યું.

પ્રભુશ્રીના પરમપ્રેમી, તનમનધનથી સર્વ પ્રકારે સેવા કરનાર અને આશ્રમની સ્થાપનામાં મુખ્ય કાર્યકર્તા તથા આશ્રમના ઉત્કર્ષ અને વ્યવસ્થામાં પોતાની સર્વ શક્તિનો ભોગ આપનાર, પરમ કૃપાળુદેવના ઉપાસક તેમજ ઘણા મુમુક્ષુઓને પ્રભુશ્રીનું માહાત્મ્ય દર્શાવી પ્રભુશ્રી પ્રત્યે વાળનાર નારના શ્રી રણછોડભાઈને પુરુષાર્થ પ્રબળ હતો. સતકૃપાથી તેમનો ક્ષયોપશમ, સમભવવાની શક્તિ તથા પ્રભાવ એવા અજબ હતા કે સૌ કેઈ તેમના વચનોથી આકર્ષાઈ મુગ્ધ બની જઈ પ્રભુશ્રીના ચરણો પ્રત્યે ઢળી પડતા પરંતુ આનું પરિણામ એમ આવ્યું કે પરમાર્થ માર્ગના અન્તણુ એવા બાળાભોળા જીવો પોતપોતાના કુળસપ્રદાયને છોડીને આ માર્ગ સાચો લાગતા તેને વળગ્યા તો ખરા, પરંતુ જ્ઞાનીની યોગબાણ બાળત અજ્ઞાત હોવાથી પોતાના સપ્રદાયોના રહાસદહા કંઈપણ સન્કારવશાત્ અથવા દેખાદેખી સૌ શ્રી રણછોડભાઈને પણ પ્રભુશ્રી જેવાજ ઉપકારી, જ્ઞાની માની તેમનો પણ જ્ઞાનીના જેવો જ વિનય કરવા લાગ્યા.

દક્ષિણમાં શ્રી બાહુળલિજી આદિ સ્થળોએ યાત્રા કરી ત્યાંથી શ્રી હીરાલાલ ઝવેરીની ભાવનાથી તેમની સાથે તેમને ત્યાં પેથાપુરમાં બે માસ રહી ત્યાંથી સં. ૧૯૮૧ ના ફાગણ વદમાં પ્રભુશ્રી અમદાવાદ આવ્યા.

નડિયાદના મુમુક્ષુઓમાંથી કોઈને તે વખતે ખબર ન હતી કે પ્રભુશ્રી હાલ ક્યાં છે ? પરંતુ પ્રભુશ્રીનો અંતરજ્ઞાનપ્રકાશ કોઈ અફળુત હતો. તે દ્વારા તેમણે જોયું કે નડિયાદના એક મુમુક્ષુભાઈ ડાહ્યાભાઈ દેસાઈનો અંતસમય નજીક છે. તે મુમુક્ષુભાઈએ પહેલાં આશ્રમમાં પ્રભુશ્રી પાસે વિનંતિપૂર્વક માગણી કરી જણાવ્યું હતું કે પ્રભુ, મારા અંત સમયે મારી ખબર લેજો. મને આપનો જ આશરો છે.

અત્યારે તેમનો અંતસમય નજીક જાણી પ્રભુશ્રી શેઠશ્રી જેસંગભાઈ સાથે એકાએક સવારમાં નડિયાદ શ્રી નાથાભાઈ અવિચળભાઈ દેસાઈને ત્યાં પધાર્યા. તેમણે પ્રભુશ્રીની ઘણા ઉલ્લાસભાવે ભક્તિભાવના કરી. ત્યાં બીજા મુમુક્ષુઓ પણ એકત્ર થઈ ગયા. તેમને ધર્મબોધ આપી ત્યાંથી તેઓશ્રી શ્રી ડાહ્યાભાઈના ઘર તરફ આવ્યા. બધા મુમુક્ષુઓ પણ પાછળ પાછળ આવ્યા. પ્રભુશ્રી જ્યારે શ્રી ડાહ્યાભાઈને ત્યાં આવી પહોંચ્યા ત્યારે જ બધાને ખબર પડી કે આ મહાભાગ્ય મુમુક્ષુને અંતસમયે સમાધિમરણ સન્મુખ કરાવવા જ તેઓશ્રી એકાએક અહીં પધાર્યા છે.

જ્યારે પ્રભુશ્રી શ્રી ડાહ્યાભાઈની મરણપથારી પાસે પધાર્યા ત્યારે શ્રી ડાહ્યાભાઈ બહારથી કંઈક બેભાનવત્ જણાતા હતા. પરંતુ અંતરમાં તેમને પરમકૃપાળુદેવનું જ રટણ હતું. પ્રભુશ્રીએ પાસે આવી ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર’ એમ બે ત્રણ વાર મોટેથી મંત્ર સંભળાવી અમીમય દૃષ્ટિ નાખી. ત્યાં તે તે ભાનમાં આવી પથારીમાં બેઠા થઈ ગયા અને પ્રભુશ્રીને જોતાં જ આનંદમાં ઉલ્લાસમાં રોગની વેદનાને વીસરી ગયા. બે હાથ જોડી, મસ્તક નમાવી અંતસમયે દર્શન દેવા બદલ આભારની ભાવના દર્શાવી પાછા સૂઈ જઈ પ્રભુશ્રીનાં બોધવચનો શ્રવણ કરવામાં ઉલ્લાસથી એકાગ્રતાપૂર્વક લીન થઈ ગયા.

ત્યાં પ્રભુશ્રીએ દેહાધ્યાસ છૂટી આત્મસ્વરૂપમાં વૃત્તિ તદ્દલીન થાય તેવો સુંદર બોધ એકાદ કલાક સુધી એવી સચોટ રીતે કર્યા કર્યો કે તે પાવન આત્મા ઉત્તરોત્તર શાંત દશા પામી આનંદ અને ઉલ્લાસસહિત અંતરમગ્ન થતો ગયો. આ પ્રમાણે તેમને અપૂર્વ જાગૃતિ આપી સમાધિમરણરૂપ અપૂર્વ આત્મશ્રેય સન્મુખ કરી તેઓશ્રી બહાર નીકળ્યા.

શેઠશ્રી જેસંગભાઈ સાથે તેઓ ત્યાંથી તરત જ નરોડા જવા વિદાય થઈ ગયા. ત્યારપછી તરત જ શ્રી ડાહ્યાભાઈ સમાધિપૂર્વક દેહત્યાગ કરી ગયા. ‘પરોપકારાય સતાં વિમૂતયઃ’ જાણે આ સૂક્તિને ચરિતાર્થ કરવા જ ન હોય તેમ આ સંતપુરુષ આહારપાણીની કંઈ પરવા કર્યા વગર નડિયાદથી રવાના થઈ બપોરના એક વાગ્યાને સુમારે નરોડા આવી પહોંચ્યા. તેમના દિવ્ય જ્ઞાનમાં હજુ બીજા કોઈનું મરણ સુધારવાનું છે એમ પ્રગટ જણાઈ રહ્યું હતું. તેથી તે

નરૈડામાં આવી તરત જ એકે મુમુક્ષુ બાઈ મરણપથારીએ હતી તેની ખાસે ગયા તેને પણ દેહ અને આત્માના ભિન્નપણા વિષે અફણત મોઢ આપી સમતા, ધીરજ, સહનશીલતાપૂર્વક શાત ભાવે અતરમમ થવામાં ઉત્સાહ પ્રેરી, અપૂર્વ બળતિમાં આણી સમાધિમરણ - સન્મુખ કરી પોતે ત્યાંથી બહાર નીકળ્યા ત્યારપછી થોડા વખતમાં તે બાઈનો દેહ છૂટી ગયો.

આમ બન્ને આત્માઓના મરણ સુધારી પ્રભુશ્રી તે દિવસે નરૈડામાં રોકાઈ બીજે દિવસે અમદાવાદ આવ્યા થોડા દિવસ ત્યાં રહી ચૈત્ર માસમાં તેઓશ્રી આશ્રમમાં પધાર્યા

૧૯

આ સ ૧૯૮૧નું ચોમાસું તેમજ ત્યારપછીના સ ૧૯૯૧ સુધીના તેઓશ્રીના બધા અગિયારેય ચોમાસા આશ્રમમાં જ થયા આ પહેલાના સ ૧૯૭૭-૭૮-૭૯ ના ત્રણ મળી તેઓશ્રીના કુલ ચૌદ ચોમાસાં આશ્રમમાં થયા

હવે પ્રભુશ્રીનું આશ્રમમાં જેમ જેમ વધારે રહેવાનું થતું ગયું તેમ તેમ તેઓશ્રીના દર્શનનો, સમાગમનો, સંબોધનો લાભ જેમ અને તેમ વધારે મળે તે ઇચ્છાએ આવનાર જિજ્ઞાસુઓની સખ્યા પણ વધવા લાગી અને હજારે મુમુક્ષુઓ તેમના બોધથી રગાઈને શ્રીમદ્ભજના બોધવચનોમાં રસ લેનારા શ્રીમદ્ભજના અનુયાયીઓ બન્યા તેઓમાં પ્રભુશ્રીના જ્વલત બોધના પ્રતાપે અનેરો ઉત્સાહ અને સનાતન સત્ ધર્મભાવના બળત થયા

મહાપુરુષના જીવનની મહાનદની જેમ એવી તો વિશાળતા અને ભવ્યતા છે કે તેમાં અનેક પુણ્યાત્મઓની જીવનસરિતા ઓતપ્રોત થઈ 'વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્'ની વિશાળ ભાવના તથા આત્મમ્ય દ્રષ્ટાભાવનું ગાંધીયં અને સામર્થ્યને પાત્રી વિશાળ જનસમુદાયને આત્મોન્નતિ કારક નીવડી મહાસાગરસમાં પરમાત્મપદમાં આત્મવિલીનતા કરી કૃતાર્થતાને પામે છે એવો યોગ અને એવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો તે વિરલ ઘટના છે સ ૧૯૭૭ની કાળી ચૌદશે બાધણી ગામના શ્રી ગોવર્ધનદાસ કાળીદાસ પટેલના (શ્રી બ્રહ્મચારીજીના) જીવનમાં એવી એક મગલ ઘટના બની

ત્રૈલોક્યોત્તર થઈ લગભગ દશેક વર્ષથી તેઓ ચરોતર એન્સ્યુકેશન સોસાયટીમાં સ્વયંસેવક તરીકે નોકાર્થ આણ હતા હા ન વિનય મંદિરના આચાર્યપદ સુધી પહોંચ્યા પરંતુ એમનું જીવન આત્મલક્ષી હોઈ તેમને પોતાના આચારને આદર્શરૂપ બનાવવાની ઝખના નાગી અને ન્યાસુધી તે સિદ્ધ ન થાય ત્યાસુધી આચાર્ય ગણાવું તે તેમને આત્મવચનારૂપ લાગતું જેથી આચાર્યપદ તેમને ખૂબ સાલતું હોયતેસવીની રબઓમાં તેઓ પોતાને વતન બાધણી આવ્યા હતા ત્યાં તેમના રનેહી શ્રી ભગવાનભાઈ દ્વારા પરમકૃપાળુદેવે તથા પ્રભુશ્રી જી બ ધી બાણવા મળ્યું એટલે અગાસ આશ્રમમાં આવવાની ઉત્કંઠા નાગી કાળી ચૌદશની વહેલી સવારે તેઓ બન્ને આશ્રમમાં આવ્યા ત્યારે પ્રભુશ્રી રાયણ નીચે બિરાજેલા અને 'મૂળ માર્ગ'નું પદ બોલાવું હતું પ્રભુશ્રીના દર્શનથી જ તેમને અપૂર્વ અતરશાતિ થઈ અને સ્વાભાવિક ભાવના

ઊઠી કે આવા પુરુષની સેવામાં રહેવાય તો જીવન-કૃતાર્થ થાય. પ્રભુશ્રીજીએ ‘મૂળ માર્ગ’નું ગૂઢ રહસ્ય તેમને સમજાવ્યું. અને ‘ટાળી સ્વચ્છંદ ને પ્રતિબંધ’નો અર્થ તેમને પૂછી પોતે સ્પષ્ટ સમજાવ્યો. અને અપૂર્વ વાતસહ્યથી તેમને મંત્રદીક્ષા આપી. એમના ગયા પછી પ્રભુશ્રીજીએ તેમની સેવામાં રહેતા એક લાઈને જણાવ્યું કે ‘આવું સમરણ (મંત્ર) હજી સુધી અમે કોઈનેય આપ્યું નથી.’ કાળી ચૌદશ જેવા સિદ્ધિયોગદિને આવા મહાપુરુષના હાથે મંત્રદીક્ષા મળે તે કેવી અપૂર્વ ઘટના !

જ્ઞાનીપુરુષોની પ્રેરણાશક્તિ અતિ ગહન રીતે કામ કરે છે. એમની વાણી એવી પ્રબળ હોય છે કે તે સત્યાત્ર વ્યક્તિના જીવનને એકાદ શબ્દ કે વાક્યથી પલટાવી નાખે છે. તે પ્રમાણે શ્રી બ્રહ્મચારીજીને ‘ટાળી સ્વચ્છંદ ને પ્રતિબંધ’ સંબંધી પ્રભુશ્રીએ જે ઉપદેશ કરેલો તેની એમના ઉપર એવી તો છાપ પડી કે ત્યારથી એમને સ્વજનાદિના પ્રતિબંધને ટાળી પ્રભુશ્રીજીની સેવામાં રહી તેમની આજ્ઞામાં જીવન ગાળવાની તીવ્ર લાવના જાગી. તે માટે તેમણે પોતાના મોટાભાઈને જે પત્ર લખ્યો છે તેમાં આજ્ઞાની તીવ્ર પિપાસા કેવી જાગેલી અને પ્રતિબંધને ટાળવાની કેવી અદમ્ય ઇચ્છા તેમને અંતરમાં વર્તતી તે નીચેનાં અવતરણો ઉપરથી જણાઈ આવે છે :—

“હું... પરમાર્થની શોધમાં અને તેને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્ન માટે જીવું છું. તેને માટે સર્વસ્વ અર્પણ કરીને પણ સંપૂર્ણ ઉત્તરિ સાધી શકાય તે માટે તૈયાર થવા મારું ચિત્ત તલપાપડ થઈ રહ્યું છે.... કુટુંબને સદાને માટે છોડીને આખી દુનિયાને કુટુંબ ગણી મારા પ્રારબ્ધ ઉપર આધાર રાખીને આ લવમાં બાંધી રહેલાં વર્ષો પરમ કૃપાળુદેવતાં ચરણકમળમાં અર્પણ કરવા તત્પર થયો છું.... સંસાર છોડી આશ્રમમાં રહેવાની આજ્ઞા ન મળે તો મારે કંઈ કહેવાતા સાધુ થઈ કૃત્યા કરવું નથી. પણ તે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે જે જે ઉપાય દીર્ઘ દૃષ્ટિથી બતાવે તે મારે માન્ય હોવાથી પહેલો હું બીજી જવાબદારીઓમાંથી મુક્ત થઈ, ચોકખો થઈ તેમને (પ્રભુશ્રીને) વાત કરવા વિચાર રાખું છું.... લલે મને કાશી જઈ શાસ્ત્ર-અભ્યાસ કરવાની આજ્ઞા મળે કે આશ્રમમાં પૂજે વાળવા કે ઘંટ વગાડવા જેવું નહિવું કામ સોંપે તો પણ મને તો પૂરેપૂરો સંતોષ થવાનો; કારણ કે મારું કલ્યાણ તે પુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવવા માટે જ જીવવામાં છે.... જે વર્ષ બન્ધ્યાં તેટલાં મારા આત્માની કહો, આશ્રમની કહો, કે જગતની કહો, પણ જેમાં સર્વની સાચી સેવા સમાય તેવી ફરજ બજાવવા માટે હું ધરખાર છોડી અણગાર થવા ઇચ્છું છું.... સંત, મહંત કે ગાદીપતિ થવાની ગંધ પણ મારી ઇચ્છામાં નથી. પણ સર્વનો સેવક અને આત્માર્થી થવાની ઇચ્છા ઘણા કાળથી બાંધી રાખી છે, તેવા થવું છે.”

પછી તો તેમના મોટાભાઈની સંમતિ મળતાં પ્રભુશ્રીની આજ્ઞા મેળવી તે સોસાયટીમાંથી મુક્ત થઈ સં. ૧૯૮૧માં પ્રભુશ્રીની સેવામાં જોડાયા. પ્રભુશ્રીએ તેમને બ્રહ્મચર્ય વ્રત આપ્યું. પ્રભુશ્રીની સેવામાં નિરંતર રહી તેમની સંનિધિમાં સૂત્ર-શાસ્ત્રોનું અધ્યયન, મનન અને તેમના બોધનું ઝીલન, આજ્ઞાધીન વર્તન એ તેમના શ્વાસોશ્વાસ બની ગયાં. પ્રભુશ્રીની સૂચનાનુસાર

સુસુક્ષ્મોના પત્રોના જવાબ, તથા નવીન સુસુક્ષ્મોને નિત્યનિયમ તથા અગ્રણી પ્રભુશ્રીની આજ્ઞાથી આપતા તે ઉપરાંત વાર્તાલાપોની, ઉપદેશની નોંધો, અગત્યના પુસ્તકોમાથી નોંધો, ભાષાન્તર, શ્રીમદ્ રાજ્યદ્ર જીવનકળા જેવા પુસ્તકોનું સર્જન ઇત્યાદિ પ્રવૃત્તિઓમા સતત ઉદ્દાસ અને ખતથી, તેમજ અવિરત પરિશ્રમથી સેવા આદરી

પ્રાચે સર્વને ધર્મની પકડ બહુ દૃઢ હોય છે એટલે પોતે માનેલા ધર્મની પકડ મૂકી જ્ઞાનીઓએ બોધેલા સનાતન સત્ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા થવી, પકડ થવી અત્યંત વિકટ છે આમ હોવા છતાં જ્ઞાનીપુરુષનું માહાત્મ્ય, તેમનું યોગબળ પણ એવું અચિંત્ય પ્રભાવશાળી હોય છે કે અનેકને સત્ ધર્મનો રંગ ચઢાવે છે પૂ. પ્રભુશ્રીનું પણ તેવું જ અજુત સામર્થ્ય દૃષ્ટિગોચર થવા લાગ્યું. હજારો જૈન-જૈનેતરોને તેમજ સાચા જૈન બનાવ્યા તેમને મંત્રદીક્ષા આપી, સાત વ્યસનનો ત્યાગ તથા સાત અભક્ષ્યનો ત્યાગ કરાવી મત પચ્ચખાણ આપી સત્શ્રદ્ધા સહિત ભક્તિમાર્ગના રસિક બનાવ્યા

અનેક કુમારિકાઓને સત્નો એવો અજુત રંગ લાગ્યો કે તેમજ આજીવન બ્રહ્મચર્યમત અગીકાર કર્યું તેમજ અનેક યુવાન દંપતીઓએ પણ સોગથી અનાસક્ત થઈ બ્રહ્મચર્યમત અગીકાર કરી સત્ સાધનામા જીવન-અર્પણતા સ્વીકારી એમ અનેકાનેક બ્રહ્મમત વિભૂષિત થયા

હવે આશ્રમમા જીવન અર્પણ કરનાર બ્રહ્મચારીઓ માટે અલગ વ્યવસ્થા કરવામા આવી તેવી જ રીતે બ્રહ્મચારિણી બેનો માટે પણ આશ્રમમા અલગ નિવાસસ્થાનીન વ્યવસ્થા થઈ તેમ જ ભાવિક જિજ્ઞાસુઓ મતનિયમ ધારણ કરી આશ્રમમા કાયમ રહેવા લાગ્યા કેમ કે ગૃહસ્થ છતાં વિરક્ત સુમુખો પણ મતનિયમ ધારણ કરી આશ્રમમા સંકલ્પક્રમ રહેવા લાગ્યા એ રીતે પચાસ-સો માણસ કાયમ રહેવા લાગ્યા અને સત્સાધનાતત્પર બન્યા તેથી આશ્રમ સત્સંગ અને ભક્તિનું જીવત ધામ બન્યું

જેમ જેમ અનુયાયીઓની સંખ્યા વધતી ચાલી તેમ તેમ આશ્રમ પણ વધતું ચાલ્યું સર્વની ઇચ્છાથી આશ્રમમા એક શિખરબાધી બંધ જિનાલય બંધ થયું તેમા શ્રીમદ્જીના બોધવચનો અનુસાર શ્વેતાશ્વર-દિગંબર પ્રતિમાઓ સ્થાપન કરવામા આવી આ જિનાલયની પ્રતિષ્ઠા સ. ૧૯૮૪ ના જેઠ સુદ ૫ ના દિને પ્રભુશ્રીની હસ્તછાયામા થઈ

આ જિનાલયના ભૂમિગૃહમા એક ગુરુમંદિર રાખવામા આનું તેમા શ્રીમદ્જીની પ્રતિમા તથા એક બાજુ પ્રણવમંત્ર ઝંકારજીની સ્થાપના ઉપરોક્ત દિવસે જ કરવામા આવી. બાકીમા પાડુકાજીની સ્થાપના સ. ૧૯૮૨ના આસો સુદ ૧૫ના કરવામા આવેલી સુમુખભાર્ગવી સંખ્યા અને તેમની જરૂરિયાતને પહોંચીવળવા એક બંધ સભા મંડપ અને વ્યાખ્યાનમંદિર બાધવામા આવ્યા તેમજ પુસ્તકાલય પણ સ્થાપવામા આનું દરવાજા ઉપરની ઢેરીમા પરમ કૃપાગુહેવની પચ્ચાતુર પ્રતિમાની સ. ૧૯૮૮ ના માઠ સુદ ૧૦ ના રોજ પ્રતિષ્ઠા કરવામા આવી.

શ્રીરત્નપ્રતિ બદ્ધ અસ્થવચ રહેતી હોવા છતાં પરમેશ્વર-પરાયણ પ્રભુશ્રીજી સુમુખોના આમદથી ત. ૧૯૮૫ ના માનશર માસમા ૧૮ દિવસ બાદરજી, ત્રણચાર દિવસ ધર્મજ તથા ઉનાગામા

એ માસ લગ્ન, નિકોરા, ઝગડિયા, કળીરવડ વગેરે સ્થળોએ વિચર્યા હતા સં. ૧૯૮૬માં કરમસદ, સુણાવ, વેરા, બોરસદ, દાઓલ આદિ સ્થળોએ વિચર્યા હતા સં. ૧૯૮૭ માં કાવિઠા, સીમરડા, નડિયાદ, નાર, અંધેરી અને ૧૯૮૮ માં પેટલાદ, દંતાલી, કાવિઠા, સીમરડા આદિ સ્થળોએ વિચર્યા હતા. તે દરમિયાન શ્રી નાર મંદિરની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૯૮૭ ના વૈશાખ સુદ ૩ ના રોજ કરી હતી. તેઓશ્રી જ્યાં જ્યાં વિચરતા ત્યાં ત્યાં ઘણા ઘણા ભદ્રિક જનોને ધર્મનો રંગ ચડાવી સન્માર્ગ સન્મુખ કરતા હતા.

સં. ૧૯૮૬ ના પોષ સુદ ૧૫ ના રોજ શ્રી માણેકજી શેઠ આશ્રમમાં આવ્યા હતા, તે જ્યારે ઈન્દોર જતી વખતે પ્રભુશ્રી પાસે દર્શનાર્થે ગયા અને જણાવ્યું કે હું ઈન્દોર જઈ છું ત્યારે તેમના પૂર્વના કોઈ મહદ્ પુણ્યયોગે પ્રભુશ્રીએ તેમને અપૂર્વ બોધ કર્યો. તે પણ બોધમાં એવા તલલીન થઈ ગયા કે ગાડીનો ટાઈમ પણ ભૂલી ગયા. પછી પ્રભુશ્રીએ કહ્યું કે ગાડી તો ગઈ! ત્યારે તેમનાથી સ્વાભાવિક બોલાઈ જવાયું કે એ ગાડી ગઈ તે તો પાછી આવશે, પરંતુ આ ગાડી (શરીર) તે કંઈ પાછી આવવાની છે? ત્યારપછી જેમ કોઈ છેલ્લી શિખામણ દેવાતી હોય તેવો અદ્ભુત બોધ થયો. પછી બીજા ટાઈમમાં તે ઈન્દોર ગયા.

માહ વદમાં તેમની તબિયત નરમ થઈ. એક મુમુક્ષુ તેમની પાસે ગયેલા તેમને તેમણે કહ્યું કે મારી આ વર્ષમાં ઘાત છે તેથી દેહનો લડે સો નથી. માટે તારે અહીં રહેવું અને મને નિરંતર મંત્રનું સ્મરણ આપ્યા કરવું. મને લાન ન હોય તો પણ તારે મારી પાસે બેસીને સ્મરણ બોલ્યા જ કરવું. બીજા કોઈ કામમાં તારે ન જવું, પણ સ્મરણનો જાપ કર્યા જ કરવો.

માહ વદ સાતમના દિવસે સગાંસ્નેહીઓ તથા ગામપરગામના મુમુક્ષુઓને બોલાવીને ક્ષમા-ચાચના કરી લીધી.

મહા વદ આઠમના રોજ તેમની તબિયત વધારે બગડી. બપોરે બાર વાગ્યા પછી તેમણે હાથે લખીને આશ્રમ પર એક તાર મૂક્યો. તેમાં પોતે જણાવ્યું કે આ મારી છેલ્લી પ્રાર્થના છે : આપશ્રીની આશીષ અને શરણું મને અખંડ રહે.

આશ્રમમાં તાર મળતાં પ્રભુશ્રીજીએ તારથી જવાબ આપ્યો કે આત્માને મરણ છે જ નહિ, મંત્રમાં બધું સમાય છે એટલે મંત્રનું ધ્યાન રાખશો. અને બ્રહ્મચારીજી આવે છે. તાર પહોંચ્યો અને પોતે વાંચ્યો તેથી વિશેષ જાગૃતિ આવી, ઉલ્લાસભાવ વધી ગયો.

નિરંતર તેમની પાસે મંત્રનો જાપ કરવા રહેલા મુમુક્ષુભાઈએ મંત્રની ધૂન અખંડ જગાવી અને શ્રી માણેકજી શેઠનો પવિત્રાત્મા પરમ જાગૃતિપૂર્વક તેમાં જ એકાગ્ર થઈ સમાધિભાવ-સન્મુખ થઈ રાત્રિના ૧૧ વાગે પોતાનું અપૂર્વ હિત કરી દેહત્યાગ કરી ચાલ્યો ગયો.

પૂતામાં પ્રભુશ્રીજી શ્રી માણેકજી શેઠને ત્યાં જ ચોમાસુ રહ્યા હતા. ત્યારથી તેમને સત-ધર્મનો રંગ ચડાવ્યો હતો. તે દિનપ્રતિદિન વધતો ગયો હતો. તન, મન, ધન-સર્વસ્વથી તેમણે સંતની સેવા કરવામાં ખામી રાખી ન હતી. તેમની સરળતા, સદ્ગુરુ પરમકૃપાળુની આજ્ઞામાં એકનિષ્ઠતા, ઉદારતા, લઘુતા, અનુકંપા, વાત્સલ્યતા અને આશ્રમની ઉન્નતિ માટે સર્વસ્વ અર્પવાની તત્પરતા આદિ તેમના ગુણો પ્રશંસનીય છે.

સ ૧૯૮૭ના માગશર વદ ૦)ના રોજ સાજના ચાર વાગે આશ્રમમા શ્રી રવજીભાઈ કોઠારીનું સમાધિમરણ થયું તે આશ્રમમા કોઈ અર્પૂર્વ જનાવ જન્યો હતો એવો જોગ કોઈક વિરલા જીવને મળે જે જીવના મહા પુણ્યાનુબધી પુણ્યનો ઉદય હોય તેને આવી સરખાઈ સર્વ રીતે આવી મળે નિવૃત્તિદેવ અને તેઓશ્રીની આત્મજગૃતિ અને આશ્રમવાસી સુમુક્ષુ બાઈઓબેનોને તે સુમુક્ષુજીવ પ્રત્યે ભક્તિભાવ એ સર્વ સરખી જોગવાઈ હતી

મરણના ત્રણ ચાર દિવસ પહેલા તેમની પાસે 'ક્ષમાપના' પ્રાર્થના અને પ્રતિક્રમણ વગેરે પાપની માફી માગવા માટે દીનત્વના 'વીસ દ્વંદ્વા' તથા આત્મજગૃતિ માટે 'આત્મસિદ્ધિ', 'અર્પૂર્વ અવસર' વગેરેનો નિરંતર સ્વાધ્યાય થતો હતો. બાદીના કાળમા પત્રનું વાચન તથા સ્મરણનો જાપ રાત્રિદિવસ અખંડ થયા કરતો. ઠંઠ સુધી જાગૃતિ સારી હતી પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીનો સમાગમ પણ દિવસમા બેત્રણ વખત વારંવાર થયા કરતો હતો. જ્યારે જ્યારે પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજી ત્યા પધારે ત્યારે ત્યારે તેમનો આત્મા ઝળું ઉઠાસમા આવતો અને કહેતા કે 'વેદનીની સાથે મે લડાઈ માડી છે એક બાજુ વેદનીનું જોર અને બીજી બાજુ ઉપયોગની ધારા તે આવી વેદનીમા પણ ઉપયોગની ધારા ન ચૂકવા દેવી તેને માટે શ્રી ગજ સુક્રમાર આદિ મહાપુરુષોના ચરણનું અવલંબન લઉ છું ' જે દિવસે દેહત્યાગ થવાનો હતો તે દિવસે સાજના ત્રણ વાગ્યાના સુમારે પૂ મુનિદેવશ્રી મોહનલાલજીનું જલું થયું તે વખતે તેમની આંખ મીચામેલી હતી થોડી વારે આંખ ઉઘાડી કે જોઠા થઈ દર્શન કર્યા સામે તાકામા પરમ કૃપાળુદેવનું ચિત્રપટ હતું તેના ઉપરનો પડદો કાઢી નખાવ્યો અને પરમ કૃપાળુદેવને નમસ્કાર કર્યા પછી પૂ મુનિદેવશ્રીએ જણાવ્યું કે એક આ જ પુરુષનું શરણું સાચુ ગ્રહણ કરી રાખવા યોગ્ય છે તે પુરુષના પ્રત્યે જ સાચી શ્રદ્ધા રથો આ જીવન કંટાળુ છે, એમ જણાવી સચારા સબધી ગાથાઓ બોલી ચાર શરણા આપ્યા પછી પૂ શ્રી સોનાગચભાઈ ઉપર પરમ કૃપાળુદેવે લખેલા આખર વખતના પત્રનું વાચન કર્યું તે વખતે તેઓની બરોબર જાગૃતિ હતી. મરણ સબધી કોઈ ચિહ્ન બહાર આવ્યું નહિ તે પત્રમા તેમણે બરોબર ઉપયોગ રાખ્યો હતો. તે પત્ર (ક્રીચસો કનક નાકે, નીચસો નરેશવદ) પૂર્વ થતામા બાવઢ્યાસાગર પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રી પધાર્યા તેથી તેમનો આત્મા એકદમ ઉઠાસમા આવ્યો અને પરમ કૃપાળુદેવની સામે આગળી કરી તથા પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીની સામે આગળી કરી નિશાનીથી જણાવ્યું કે આપે જણાવ્યા પ્રમાણે મારો લક્ષ છે, એ સિવાય બીજુ કોઈ મારે નથી એટલે મારા હૃદયમા ધ્યાન એક કૃપાળુ દેવનું છે પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીએ જણાવ્યું કે તે જ રાખવા યોગ્ય છે પછી અપૂરો પત્ર પૂરો વચાઈ રહ્યા પછી પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીએ 'સમાધિશતક'ની ગાથા ઉપરથી અત વખતને યોગ્ય દેહ અને આત્માના લિખપણા વિષે તથા સહનશીલતા રાખી હિમ્મત નહો હારવા વિષે પુરુષાર્થ અને ધીરજ પ્રેરક અર્પૂર્વ બોધ વરસાવ્યો આમ આત્માને અર્પૂર્વ જાગૃતિ આપીને ઊઠ્યા એટલે શ્રી રવજીભાઈએ તેમના ધર્મપત્નીને જણાવ્યું કે કોઈ અજબગજન થયું છે ! એટલું ઉઠેલે બોલી પાચ મિનિટની અંદર દેહનો ત્યાગ કર્યો

આવું એ સમાધિમરણ જે થયું તે મહત્પુણ્યનો ઉદય સમજવો તેના દેખનારનું તથા

તે સમાગમમાં રહેનાર જીવોનું પણ મહા લાગ્ય ગણાય. તેમના સમાધિમરણની છાપ આશ્રમ-વાસી સર્વ મુમુક્ષુ લાઇએનાને કાંઈ અપૂર્વ પડી હતી. અને સર્વ જણાવતાં હતાં કે આવો અપૂર્વ દેખાવ તો અમે પહેલવહેલો જ જોયો. અહીં વિશેષ શું લખાય ? આ સમાધિમરણ સંબંધી જેના હૃદયમાં આ દેખાવની છાપ પડી હતી તે તાદૃશ છાપ દીર્ઘકાળ સુધી રહે તેમ છે. આ સંબંધી અત્ર જે કંઈ લખાયું થયું છે તે ચર્કિચિત્ લખાયું છે કારણ કે તે અપૂર્વ લાવો લખાણમાં આવી શકે નહીં. મૂળાએ ખાધેલા ગોળની પેઠે તે વેદન સમીપવાસી લાગ્યવંત જીવોને થયું હતું. અને તેમના હૃદયમાં અપૂર્વ લાવે તે રહ્યું હતું.

સં. ૧૯૮૮ના ભાદ્ર માસમાં મુનિદેવ શ્રી મોહનલાલજીને મરણાંત વ્યાધિનો ઉદય આવ્યો. પ. પૂ. પ્રભુશ્રી વખતોવખત તેમની પાસે જતા અને અપૂર્વ જાગૃતિ આવે તેવો બોધ વર-સાવતા. તેમને વેદની અત્યંત હતી છતાં બોધના અંતરપરિણમનથી અંતરમાં શાંતિનું વેદન હતું. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીએ એક દિવસ તેમને જાગૃતિ આપીને બહાર આવી કહ્યું કે આજે મુનિની અંતરદશા કોઈ ચોર થઈ છે હવે જો તેમનું જીવન ટકે તો ઘણા જીવોને તેમનાથી અદ્ભુત લાલ થાય તેમ થયું છે, ત્યારપછી આઠ દિવસે એટલે ભાદ્રપદ સુદ ૬ ના રોજ તેઓશ્રી સમાધિસ્થ થયા.

મુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજના આ અવસાનથી સર્વને ઘણો વૈરાગ્યયુક્ત ખેદ થયો. આશ્રમમાં ટૂંટીઓની મીટીંગમાં તેઓના અવસાન પ્રસંગે આ પ્રમાણે ખેદ દર્શાવવામાં આવ્યો:

“ શ્રી સનાતન જૈન વીતરાગ માર્ગના ઉદ્ધારક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેવાધિદેવના ઉપાસક તથા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમના મુમુક્ષુમંડળના ઉપકારી પરમ પૂજ્ય બાળ બ્રહ્મચારી મુનિદેવ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજના તા. ૬-૬-૩૨ ના રોજ થયેલ દેહોત્સર્ગની આ આશ્રમના ટૂંટીઓની સભા સખેદ નોંધ લે છે. તેઓશ્રીની પરમ કૃપાળુદેવ પ્રત્યેની દૃઢ આસ્થા, પ્રેમ, ભક્તિ, આજ્ઞા-કિતપણું, *સપ્રજ્ઞ સરળતા તથા નિર્વિકારતા આદિ સદ્ગુણો સ્મરણમાં રહેવા યોગ્ય છે. આત્મ-

* મુનિદેવ શ્રી મોહનલાલજીની સરળતા સહિત પ્રજ્ઞા પ્રશસ્ય હતી. મુમુક્ષુઓને આત્મશ્રેય સન્મુખ કરવા તેમણે લખેલા પત્રોમાંથી નીચેના એક પત્ર પ્રભુશ્રીજીએ કેટલાક મુમુક્ષુઓને મુખપાઠે કરી વિચારવા લલામણુ કરી હતી.

૮૩

તત્ સત્

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ સ્ટે. અગાસ

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

“ ત્રીન ભુવન ચૂડારતન સમ શ્રી જિનકે પાય,
નમત પાછએ આપ પદ સખવિધિ બધ નશાય. ”

“ જ્ઞાની કે અજ્ઞાની જન મુખ દુઃખ રહિત ન કોય,
જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી અજ્ઞાની વેદે રોય. ”

પવિત્ર આત્મા ભાઈશ્રી.....

અનંત કાળથી આ આત્મા ચાર ગતિને વિષે પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. તેમાં મુખ્યપણે અશાંતા આ જીવે ભોગવી છે. તે ભોગવતાં દેહાત્મયુક્તિનાં કારણથી તેને વિશેષ ક્લેશ થયા કરે છે, અથવા તે દુઃખ પ્રત્યે દ્વેષભાવ ઉત્પન્ન થયા કરે છે. અને જે અશાંતા અત્યારે ભોગવે છે તેથી અનંતકાળથી નવીન અશાંતા ઉત્પન્ન કરે એવાં પરિણામ આ જીવ અજ્ઞાનપણે કર્યા કરે છે. અનંતકાળથી મહા મોહનીય કર્મના ઉદયથી મુખશાંતાનો આ જીવ ભિખારી છે. એ ઈચ્છે છે મુખશાંતા અને પરિણામ માઠાં કરે છે. એટલે પાંચ ધન્દ્રિયના વિષયને વિષે આસક્ત યુક્તિ, ધનાદિને

હિતપ્રદ ઉપદેશ તથા પરમકૃપાળુ દેવના પ્રત્યક્ષ સમાગમની સુકથની આદિથી જીવને સન્માર્ગમાં લાવવાના પ્રબળ નિમિત્તભૂતરૂપ તેઓશ્રીનો આ આશ્રમ તેમજ સુસુક્ષ્મર્ગ પરનો પરમ ઉપકાર

વિને લોક અને મમતલસુદ્ધિ કરી અનત અનત એવી આ જીવ માડી કર્મવર્ણાણો ઉત્પન્ન કરે છે પણ કોઈ વખતે એને સાચા સદ્ગુણનો સંયોગ થયો નથી અથવા થયો હશે તો તેની રૂઢા પ્રકારે નિરાકૃતાથી આજ્ઞા આપાથી નથી જો આપાથી હોત તો આવી અસાધ્યતા કારણ યાત નહીં હજુ પણ જો આ જીવ સમજે અને ઉદય આવેલા કર્મને વિશે સમભાવ રાખી નિરંતર સત્યુત્તમનું આપેલું સ્મરણ 'સહભ્રમસ્વરૂપ પગમચ્છરું ઉત્ક્રાંત્ર' પ્રેમે જો યાન કર્મ અથવા સ્મરણ કરે તો તેને સર્વ કર્મને અશ્વાસ થઈ પરમ શાંત થવાનો વખત છે આ જીવને જે જે કર્મો બધાય છે તે પોતાના પરિણામનું ફળ જીવે જે જે નિમિત્ત પામી જેવા જેવા પરિણામ કર્યા છે તે પરિણામનું ફળ કાળ પામી ઉદયમા આવે છે તે પોતાના કર્મો જાણી વિચારવાને કે મુમુક્ષુ જીવ ઉદય આવેલા કર્મોમાં સમતા રાખે છે અને તે સમતા એજ પરમ શાંતિનું કારણ છે અથવા સર્વ કર્મોના નાશનું કારણ જીવે માટે હવે દેહમાં બાળીએ કારણ કે આપ વિચારવાન બા એટલે આપના મટે વિરોધ લખવાનું હોય નહીં

જેમ બને તેમ અસરીરપણે આત્મભાવના ભાવી, ઉદય આવેલી દુઃખરિતિ ભોગવી, શરીરનું બાન બૂઝી જઈ, જગત્ છેજ નહીં એવું દેહવ કંગી, સમા, કુદુશ્ચી, સ્ત્રી, મિત્ર સૌ સ્વાર્થી સબદ્ધ છે એવો નિર્લય કરી, આત્મ જગત્ સ્ત્રીરૂપે, પુત્રરૂપે કે ભાઈરૂપે અનતવાર થઈ ચૂક્યું છે, કોના ઉપર સ્ત્રીભાવ, પુત્રભાવ કે ભાઈભાવ કરે ? એવું વિરોધ વિરોધ દેહવ કંગીને સર્વ જીવો પ્રત્યે સમયે સમયે જતિ એજ ઉપયોગમાં રાખી, પ્રભુ-સહભ્રમસ્વરૂપ પ્રભુ-ધ્યાન અહોરાત્ર ધ્યાન કરે તો તમારું આત્મહિત થશે અને સર્વ કર્મોના ઉપશમ થઈ અથવા ક્ષય થઈ પરમ શાંતિને અનુભવશે અને એમ સમભય છે અને સર્વ જ્ઞાની, સદ્ગુરુ આદિકને પણ એમ ભાસ્યું છે અને તેથી આ અપાર સસારથી રહિત થયા છે, થાય છે અને થશે

સર્વ જ્ઞાની પુરુષો આજ રહે તર્કો છે અને આપણે તેજ રહે તરવાનું છે જેને પવિત્ર જ્ઞાની પુરુષનું દર્શન થયું હોય અથવા તો તેમનો બોધ થયો હોય તે જીવોએ તો સર્વ મોહભાવનો અશ્વાસ કરી સર્વ સંયોગી ભાવમાં ઉદારીન થઈ, જાણે જગત છેજ નહિ એવા ભાવથી વર્તવું જોઈએ કોઈ બાબદારિક પ્રસંગમાં બોલવું પડે તો સર્વના મનનું એકજ વખત સમાધાન કરી નાખી આપણે આપણા મૂળ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપના ધ્યાનમાં પડી જઈ અને સર્વ જગત સ્વખનવત્ છે એમ માનવું અને જોયા કરવું આવા દેહો પૂર્વે અનતવાર ખાઈ જીવે છે તે વખતે જ્ઞાન્તિપણે પરને પોતાનું જ્ઞાની, સંયોગ ભાવમાં તમય થઈ, જે અનત સસાર ઉત્પન્ન કર્યો છે એમ જાણી સર્વ અન્ય ભાવથી રહિત આત્મસ્વરૂપ છે, એમ ચિંતવન કરવું આત્મા અસંય શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સર્વ અથ ભાવનો જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા-સાક્ષી જીવે કાળે પર દ્રવ્ય પોતાના થયા નથી જ્ઞાન્તિપણે જે પોતાના માન્યા હતા હવે સદ્ગુણના આશ્રયે પર તે પર અને માડે સ્વરૂપ સર્વ પર દ્રવ્યથી શુદ્ધ જેવું અનત જ્ઞાન અનત દર્શન અનત આશ્રિત અને અનત વીર્ય સ્વરૂપ છે એમ અનત ચતુષ્ઠય શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપનું ધ્યાન અખડ રાખવું પરજીતિમાં પડવું નહિ, કે અન્ય સહકર્મ વિકર્મ કરવા નહિ. અને સહકર્મ વિકર્મ જોડે કે તરતજ તેને રાખાવી દેવા અને ઉપર જાણીને સહભ્રમસ્વરૂપના ધ્યાનમાં પડી જવું

સસાર જ્ઞાન્તિસ્વરૂપ છે અજવાના નીરની પેટ દેખવા માત્ર છે આ જીવે અનત અનત ભવો, ચાર જતિ અને ચૌદાશીવામ જીવયોગિમાં પરિવ્રજણ કર્યા કર્યું છે તે જે જે દેહ ખાઈ કર્યા તે સર્વ દેહમાં એવે તદાકાર થઈ અને પોતાપણ જ્ઞાની તીવ્ર સંગ કર્યો છે પરંતુ તે દેહો કોઈ પોતાના થયા નથી તેમ આ દેહ પણ પોતાનો છેજ નહિ. અનાદિકાળનો આ જીવ કર્મવશાનું એકો આઓ છે, એકો જન્વાનો છે અને પોતાના કરેલા કર્મનું ફળ પોતે એકો ભોગવવાનો છે છતાં અન્ય સંયોગિમાં એટલે સ્ત્રી પુત્રાદિકમાં પોતાપણ જ્ઞાની તીવ્ર રાગ કરી અનત સસાર ઉત્પન્ન કર્યો છે, અને ભવિષ્યમાં ભોગવવા પડે એવા માઠા કર્મો તે નિમિત્તે ઉત્પન્ન કર્યા છે હવે આ દેહ વડે કરીને નિરંતર આત્મભાવના ભાવથી અનિર્વાદિક બાર ભાવનાઓનું ચિંતવન વિરોધ રાખવું જો પોતાથી વાચી રાકાય તો ઠીક નહીં તો બીજા પાસે તેવું પુરતક વચાવવું કે જેની અદર બાર ભાવનાનું સ્વરૂપ હોય, છતાં કોઈ વાચવાનોને જોજ ન મળે અને પોતાથી પાત્ર વચાવ તેવું ન હોય તો બીજા કસાયમાં જતિ ન મૂકતા મનને ભપ અહોનિરા કર્યા કરવો. અને જતિને મનમાં ન્યપમા કરાવી, સર્વે વાત જૂઠી જઈ સર્વે સ્વખનવું જાણી તે મનમાંજ નિરંતર રહેવું

સર્વ જીવો બોધ બોજને પામે એજ આશા.

જીવ શાંતિ. શાંતિ શાંતિ

વારંવાર સ્મૃતિમાં આવવા યોગ્ય છે. તે પાવન આત્માની ઊણપ આશ્રમને કાયમની રહેશે. પરમ ઉપકારી શ્રી લઘુરાજ સ્વામીની વૃદ્ધાવસ્થામાં પ. કૃ. દેવના સમાગમી તરીકે તેઓ ટેકા રૂપ હતા. તે ગ્રાહ લાવતાં વિશેષ ખેદ થાય છે. પરમ કૃપાળુદેવ એ પવિત્ર આત્માને પરમ શાંતિ આપે એ પ્રાર્થના છે.”

૨૦

સં. ૧૯૮૬ના વૈશાખ સુદ ૩ ના સુરત જિલ્લાના ધામણ ગામમાં એક મુમુક્ષુ ભાઈને ત્યાં પ. કૃ. દેવના ચિત્રપટની સ્થાપના કરવા પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ઘણા મુમુક્ષુઓ સાથે પધાર્યા હતા ત્યાં ભક્તિ, સમાગમ બોધ આદિથી ઘણા નવીન જીવોને લાલ થયો હતો સ્થાપના પછી દોઢેક માસ તેઓશ્રી નવસારી ગામ બહાર એક એકાન્ત બંગલામાં નિવૃત્તિમાં રહ્યા હતા. ત્યાં પણ ઘણા જીવોને સત્સંગથી લાલ થયો હતો.

સં. ૧૯૯૦માં ઉનાળામાં પ્રભુશ્રી સુરત ‘અથવા લાર્ડન્સ’ ઉપર આવેલા એક બંગલામાં દોઢેક માસ પધાર્યા હતા. ત્યાંથી આજોદ પાંચ છ દિવસ રોકાઈ વ્યાસના બેટમાં એકાદ દિવસ જઈ આવી આશ્રમમાં પાંછા ફર્યા હતા.

અમદાવાદમાં એલિસબ્રીજ વિસ્તારમાં શ્રીચુત હીરાલાલ શાહે એક બંગલો બંધાવ્યો હતો. તેમાં બધા મુમુક્ષુઓ સાથે ત્યાં પધારી ભક્તિ કરવા તથા પ. કૃ. દેવના ચિત્રપટની સ્થાપના કરવા માટે તે પૂ. પ્રભુશ્રીને કોઈ કોઈવાર વિનંતિ કરતા ત્યારે પ્રભુશ્રી જણાવતા કે અવસરે જોઈશું.

સં. ૧૯૯૧ના માગશરમાં એક અપૂર્વ બનાવ બન્યો. અમદાવાદથી ડોક્ટર શારદાબેન પંડિત ઘણીવાર આશ્રમમાં સત્સંગ અર્થે આવતાં. તેમને પ્રભુશ્રીના સત્સંગ સદ્બોધથી સદ્ધર્મનો રંગ લાગેલો જોઈ તથા તેમને વારંવાર આશ્રમમાં સત્સંગનો લાલ લેવા આવતાં જાણી તેમ જ પ્રભુશ્રીના પ્રભાવથી તેમના જીવનમાં જાગેલી પવિત્ર ધર્મભાવનાઓ જોઈ તેમના એક ભાઈ શ્રી પંડિત કે જે ખાસ ધર્મ પ્રત્યે રુચિવંત તો ન હતા છતાં કોઈ પૂર્વ પુણ્યના ઉદયે તે એકદમ ધર્મભાવના સન્મુખ થઈ જિજ્ઞાસુ વૃત્તિથી શ્રી શારદાબેનને પૂછવા લાગ્યા કે તમે જે મહાત્માના સત્સંગાર્થે અગાસ આશ્રમમાં જાઓ છો ત્યાં તેમના દર્શનાર્થે આ શુકવારે મારે આવવાની ભાવના જાગી છે. શ્રી શારદાબેન તેથી હર્ષિત થઈ શુકવારે તેમની સાથે આશ્રમમાં જવાની હા પાડી.

પરંતુ વિધિએ કંઈ ઓર જ ધાયું હતું. તે ભાઈ શ્રી પંડિત એકાએક ન્યુમોનિયાથી પથારીવશ થઈ પડ્યા. અને આશ્રમમાં જવાની ભાવના ફળીભૂત નહોં થાય એવી સંભાવના જોતાં મહાત્માનાં દર્શન હવે કેમ કરીને થશે? એવી ચિંતામાં ને ચિંતામાં પથારીમાં એક એનું જ રટણ કરવા લાગ્યા.

તે અરસામા આશ્રમમા પણ પ્રભુશ્રીએ શ્રી હીરાલાલભાઈને બોલાવીને કહ્યું, પ્રભુ, આ શનિવારે તમારે ત્યાં પ કૃ દેવના ચિત્રપટની સ્થાપના માટે જવાનું રાખીએ તો ?

શ્રી હીરાલાલભાઈએ હર્ષિત ધર્મ સર્વને શનિવારે પોતાને ત્યાં પધારવાનું આમત્રણ આપી પોતે તરત જ અમદાવાદ ગયા અને શનિવારે આશ્રમમાથી સોએક મુમુક્ષુભાઈઓ સાથે પ્રભુશ્રીએ અમદાવાદ પધાર્યા ત્યાં ઘણી ધામધૂમ અને ભક્તિભાવના પૂર્વક ચિત્રપટની સ્થાપના ધર્મ પત્રી આહારાદિથી પરવારી જાણના થોડા જ મુમુક્ષુભાઈઓ સાથે પ્રભુશ્રી તરત જ તે ભાઈ શ્રી પડિતને ત્યાં ગયા ત્યારે જ સોને ખબર પડી કે આ ભાગ્યવત ભવ્યના ઉદ્ધાર માટે જ આ મહાપુરુષ એકાએક અહીં આવી પહોંચ્યા છે

શ્રી પડિતની પયારી પાસે પ્રભુશ્રી આવ્યા ત્યારે તે તાવને કારણે કંઈક અસ્વસ્થ હતા પરંતુ શ્રી શારદાબેને કહ્યું, ભાઈ, અગાસ આશ્રમમાથી પ્રભુશ્રી આવ્યા છે

તે સાંભળી તે ભાઈ તો ઘણા જ આનંદમા આવી ગયા અને પ્રભુશ્રી પ્રત્યે અત્યંત આભારની લાગણી દર્શાવતા હાથ જોડી નમન કર્યું

પછી પ્રભુશ્રીએ એકધારે અદ્ભુત બોધ વગ્દાઓ બ્રેલિક રાખના પૂર્વ ભવનું દૃષ્ટાન્ત કહ્યું પછી કહ્યું બ્રેલિક રાખએ લીલના ભવમા માત્ર કાગડાનું માસ જ્ઞાની મુનિ સમક્ષ ત્યાગ્યું હતું તેથી તે ત્યાંથી ભરી દેવ થઈ બ્રેલિક થયા અને અનંત સસાર દાગી એક ભવમા મોક્ષે જશે

જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા આરાધવાનું આવું અચિત્ય માહાત્મ્ય સાંભળી શ્રી પડિતને ઘણું ઉદ્ધાસ આવ્યો અને પોતાના આત્મહિતની ભાવના જાળી એટલે પ્રભુશ્રીએ તેમને સાતે ય વ્યસનનો ત્યાગ કરાવ્યો તથા મત્રસ્મરણ આપી દેહ અને આત્માના ભિન્નપણા વિષે બોધ આપ્યો તેથી તે ઘણા જ ઉદ્ધાસમા આવી ગયા એમ એકધારે સતત બોધ વરસાવી, અપૂર્વ જાગૃતિ આપી, સમાધિમરણની સન્મુખ કરી, અપૂર્વ આત્મહિતમા પ્રેરી પ્રભુશ્રી પાછા ક્યાર્યા અને કેટલાક મુમુક્ષુઓને તેમની પાસે આત્મસિદ્ધિ આદિનો સ્વાધ્યાય કરવા ત્યાં રાખ્યા તેમણે જ્ઞાની પુરુષના વચન તેમના કાનમા સતત રેડયા જ કર્યા તેથી તે ભાઈ વ્યાધિ કે મરણના દુખને ભૂલી જઈ તે બોધવચનોમા જ તહીન થતા ગયા અને રોગ, મરણાદિ તો શરીરમાં જ છે હું તો તેનાથી ભિન્ન ‘શુદ્ધ, બુદ્ધ ચૈતન્યધન, સ્વચલ્યોતિ સુખધામ’ એમ આત્મસિદ્ધિની ગાથાઓમા જગ્યાવ્યો તેવો છું એમ માની આત્મભાવનામા લીન થવા લાગ્યા એવી ઉત્તમ ભાવનામા તે રાત્રે તેમનો દેહ છૂટી ગયો અને તે અપૂર્વ હિત સાધી ગયા

પછી અમદાવાદથી પ્રભુશ્રી થોડા મુમુક્ષુઓ સાથે વડવાણ કંપમા આવ્યા ત્યાં રોકે શ્રી જેસ ગણાઈ બિજમસીભાઈના બગલામા થોડા દિવસ રહી, ત્યાં બધાને સત્સંગનો લાભ આપી વામનેરના નગરોંકે શ્રી વનેચદ દેવજીભાઈના આશ્રમથી વાકાનેર ગયા ત્યાંથી બધા મોરળી ધમને વવાણિયા પ. કૃ દેવની જન્મભૂમિમા ગયા ત્યાં ભક્તિભાવના કરી ત્યાંથી વાકાનેર પાછા ફરી પછી આશ્રમમા આવ્યા

સં. ૧૯૯૧ના ફાગણ વદ પાંચમના રોજ પ્રભુશ્રી આયુ પધાર્યા. ત્યાં શ્રી હીરાલાલ શાહે આગળથી જઈ 'શ્રબરી બંગલો' તૈયાર રાખ્યો હતો તેમાં લગભગ ત્રણેક માસ રહેવાનું થયું.

આ દરમિયાન આહોરના મુમુક્ષુભાઈઓની અત્યંત આગ્રહભરી વિનંતિથી તેઓશ્રી શ્રી હીરાલાલ, શ્રી નાટાજી આદિ બધા મુમુક્ષુઓ સાથે ૧૧ દિવસ આહોર પધાર્યા હતા અને ત્યાં ઘણા જીવોને ધર્મરંગ ચડાવી સન્માર્ગ સન્મુખ કર્યા હતા. પછી ચૈત્ર વદ રના રોજ આહોરથી આયુ પાછા આવી ગયા.

તે દરમિયાન શ્રી દેલવાડાનાં દેરાસરોમાં અનેકવાર જઈને ભક્તિ ચૈત્યવંદન આદિ કરતા. અચળગઢના મંદિરમાં પણ શ્રી આત્મસિદ્ધિજીની પૂજા ભણાવી હતી. તેમજ ત્યાં પ્રભુશ્રી આઠેક દિવસ રહ્યા હતા.

આયુના નિવાસ દરમિયાન લીમડી, જસદણ, સાણંદ, વગેરેના રાજાઓ તથા ભાવનગરના દિવાન શ્રી પટ્ટણી વગેરે શ્રી હીરાલાલ દ્વારા પ્રભુશ્રીનું માહાત્મ્ય સાંભળી પ્રભુશ્રી પાસે વારંવાર આવતા અને કલાકો સુધી બોધ સાંભળવા બેસતા તેમના નિમિત્તે અદ્ભુત બોધની વૃદ્ધિ થતી. અને લીમડીના ઠાકોરની ઈચ્છાથી શ્રી 'આત્મસિદ્ધિ'ના અર્થ પણ પ્રભુશ્રી સમજાવતા હતા. એમ સૌને સંતોષ તેમજ આત્મલાલ મળતો.

ત્યાં છેલ્લા દશેક દિવસ દરમિયાન આયુના પહાડ ઉપર જુદી જુદી દિશાઓમાં ડુંગરોમાં, શુક્રાઓમાં, જંગલોમાં તેઓશ્રી નીકળી પડતા. તેમની પાછળ મુમુક્ષુ સમુદાય પણ નીકળી પડતો. પછી ત્યાં ભક્તિનો અપૂર્વ રંગ જામતો. એવી રીતે અનાદ્રા પોઈન્ટ એકવાર બધા ગયા હતા ત્યાં ભક્તિનાં પદો બોલ્યા પછી ગોળ ફરતાં ફરતાં 'મૂળ મારગ સાંભળો જનનો રે' એ પદ પ્રભુશ્રી પોતે બોલાવતા અને બધાંય ઝીલતાં. એમ ભક્તિનો રંગ જામ્યો હતો. ભક્તિ પૂરી થયે સહુને મંત્ર-સ્મરણ કે 'શુદ્ધતા વિચારે ધ્યાવે' એનું રટણ કરતાં કરતાં પાછા ફરવાની આજ્ઞા થઈ હતી.

આ જ રીતે અર્ધુદાદેવી, સનસેટ પોઈન્ટ, રામકુંડ ઉપર દેડકાશિલા, કોસ પોઈન્ટ, પાંડવ શુક્રા, દ્રૌવર સરોવર અને વસિષ્ઠ આશ્રમ આદિ સ્થળોએ કલાકો સુધી ભક્તિનો રંગ જામતો અને સર્વને અદ્ભુત ધર્મરંગ ચડતો હતો.

વસિષ્ઠ આશ્રમમાં આત્મસિદ્ધિની પૂજા ચાલતી હતી ત્યાં પ્રભુશ્રી ઘણા ઉદ્વાસમાં આવી જઈ

“કાઈ માધવ લો, હારે કાઈ માધવ લો;
માધવને મટુકીમાં ઘાલી, ગોપીજન લટકે ચાલી.
હારે કાઈ માધવ લો, અચળ પ્રેમે માધવ લો.”

એમ પોતે બોલી ઊઠ્યા. પછી બોધ કર્યો: “ભક્તિ તો સારી થઈ. નિર્જરા થઈ, પણ પ્રેમ આવ્યો નથી, પ્રીતિ થઈ નથી. કેના ઉપર? એક આત્મા ઉપર પ્રેમ પ્રીતિ કરવાની છે.”

બધા મુકામ ઉપર પાછા ફર્યા ત્યારે બધાને પૂછ્યું “ ત્યાં શું જોયું ? શાની ઈચ્છા કરી ? આત્મા જોયો ? કોઈએ આત્મા જોયો ? ”

આ પ્રમાણે ત્રણેક માસ આળુ રહી જેઠ વદ દના રોજ પ્રભુશ્રી ત્યાંથી સિદ્ધપુર શ્રી રત્નરાજ સ્વામીના આશ્રમમા બેઝેક દિવસ રોકાઈ પછી અમદાવાદ થઈ આશ્રમમા આન્યા

૨૨

સ ૧૯૯૦ના મહા સુદ ૧૫થી પ્રભુશ્રીની તબિયત નરમ થઈ ડોક્ટરશ્રીએ સંપૂર્ણ આરામ લેવાનું કહ્યું દર્શન, જોધ, સમાગમ સર્વ લાભ બધ થયો. પાછળથી દિવસમા એકવાર દર્શન કરવાનું માત્ર ખૂલું રાખ્યું

એકવાર શેઠ શ્રી જેસગભાઈએ કહ્યું, પ્રભુ, બાળકોને પ્રસાદ મળે જ અને અમારી પ્રસાદી બધ થઈ

પ્રભુશ્રીએ હાથની નિશાની વડે નથી બધ થઈ એમ સૂચવ્યું પછી તેઓશ્રી બોલ્યા —

“ નાનો મોટો સર્વ આત્મા છે ઠામ ઠામ એક આત્મા જ જોવો છે અજન થવું જોઈએ પણ કોણ સાબળે છે ? કોણ લક્ષ લે છે ? ડોને કહીએ ? કોઈકને જ કહેવાનું છે ”

આવી નરમ તબિયત છતાં અને બધાની ના છતાં ક્ષેત્રફરસના કે ઉદયવશાત્ તેઓશ્રી ચૈત્રમા એક અઠવાડિયા માટે નાસિક પધાર્યા હતા ત્યાંથી ચૈત્ર સુદ દના રોજ આશ્રમમા પાછા પધાર્યા

પ્રભુશ્રીએ સહજ કટુણાશીલ સ્વભાવે પરમકૃપાળુદેવે ઉદ્ધારેલા માર્ગને આશ્રમ દ્વારા મૂર્ત સ્થાયી સ્વરૂપ આપી દીધેલું તે તેમનું કાર્ય જાણે પૂરું કરી જીવન લીલાને સંદેહી લેવા માગતા હોય તેમ સ ૧૯૯૨ ના ચૈત્ર વદ પાચમના પવિત્ર દિને માર્ગની સોપણી કરે છે

“ આ બધું આશ્રમખાતું છે, શેઠ, યુનીભાઈ, મણીભાઈ—દાળ વાહે લોકગી કહેવાય નહીં મણી-ભાઈ, શેઠ, પ્રદ્યારી ઘણા કાળે, જો કે શરીર છે ત્યાં સુધી કર્મ કહેવાનું નથી, પણ મુખ્ય પ્રદ્યારી સોપણી (પ્રદ્યારીજીને) કૃપાળુદેવ આગળ જલુ પ્રદક્ષિણા દઈને, સ્મરણ લેવા આવે તો ગભીરતાએ લક્ષમા રાખી લક્ષ લેવો પૂછવું કૃપાળુદેવની આજ્ઞાએ ને શરણાએ આજ્ઞા માન્ય કરાવવી ”

પ્રભુશ્રીએ ફરીથી શ્રી પ્રદ્યારીજીને ખાનગીમા પણ આ સોપણી સંબધી જણાવ્યું તે પ્રસંગે, “ પ્રભુશ્રીની વીતરાગતા, અસંગતા તેમની મુખમુદ્રા આખ વગેરેના ફેરફારથી સ્પષ્ટ તરી આવતી અને જાણે તે બોલતા નથી પણ દિવ્ય ધ્વનિના વર્ણનની પેઠે આપણે સાબળીએ છીએ

એમ લાગે: ‘મંત્ર આપવો, વીસ દોહરા, યમનિયમ, ક્ષમાપનાનો પાઠ, સાતવ્યસન, સાત અલક્ષ્ય જણાવવાં. તને ધર્મ સોંપું છું.’ (શ્રી બ્રહ્મચારીજીની નોંધપોથી)

વળી ચૈત્ર વદ છઠ્ઠના રોજ પ્રભુશ્રીજી પ્રકાશે છે :—

“ આત્માને મૃત્યુ મહોત્સવ છે. એક મૃત્યુ મહોત્સવ છે.

વિશ્વભાવ વ્યાપી તદપિ એક વિમલ ચિદ્રૂપ;

જ્ઞાનાનંદ મહેશ્વરા, જયવતા જિનશ્રૂપ.

એક આત્મા બીજું કંઈ નહિ. તેનો મહોત્સવ. મૃત્યુ મહોત્સવ.

શેઠ, ચુનીભાઈ, મણીભાઈ, સોભાગભાઈ, પરીખ, (કાઠિયાવાડવાળા) વનેચંદ, મંડળ સ્થાપ્યું છે, કૃપાળુ દેવનું. આત્મા ધર્મ—આજ્ઞાએ ધર્મ. કૃપાળુ દેવની આજ્ઞા. બ્રહ્મચારીને પણ લીધો. સઉની નજરમાં આવે તે પ્રવર્તન કરવું આજ્ઞા કૃપાળુ દેવની જે આજ્ઞા છે તે. આજ્ઞાએ ઘમ્મો, આજ્ઞાએ તવો । મૂળમાર્ગ શેઠ, ચુનીભાઈ, મણીભાઈ, પરીખ, વનેચંદ પકડનાર માનું છું હું. મોટાને ગમે તે બીજાને લેવા. તે એમનો અધિકાર છે. કોઈને લેવો ન લેવો તે પ્રમાણે લેલો.

પરમ કૃપાળુ દેવનું શરણું છે તે માન્ય છે....સૌ સંપે મળીને રહેલો.

કૃપાળુદેવે મને કહ્યું છે તે વગર વાત નથી, ગુરુદેવ સહજાત્મસ્વરૂપ રાજચક્રજી કૃપાળુ દેવ છે. આત્મા છે. જેમ છે તેમ છે....એક મૃત્યુ મહોત્સવ. ‘ ધિંગ ધણી માથે કિયા રે કુણ ગંજે નર ખેટ.’ બીજો હવે નથી .. એની શ્રદ્ધા અને પ્રતીતિ. ખસ, આજ્ઞાએ ધર્મનો આજ્ઞાએ તવો, મુદો એજ. વાત એજ છે. બીજી લીધી નથી. દષ્ટિની ભૂલ નથી. જે છે તે છે એક પરમ કૃપાળુ દેવ—‘થાવું હોય તેમ થાજે રૂડા રાજને ભજાએ.’

આ પુણ્ય છે. આત્મા નથી સંજોગ છે. સંજોગનો નાશ છે. હીરાભાઈ ઝવેરીને પણ લેવાના છે. ચોટ છે. પરમ કૃપાળુ દેવને પકડેલા છે. જેનો વિશ્વાસ એને માન્ય છે.

વિરામ પામું છું. વિરામ પામું છું ખમાવું છું. એક આત્મા સિવાય બીજી વાત નથી. પરમ કૃપાળુ દેવે કહ્યું હતું “ મુનિઓ, આ જીવને (પ્રભુશ્રીને) સમાધિમરણ સોભાગભાઈની પેઠે થશે ” જે સોભાગભાઈને ધ્યાન હતું તેજ છે. બીજું કંઈ માન્ય નથી. બીજું કંઈ સમજાવે નહિ. પરમ કૃપાળુ દેવ માન્ય છે પુણ્યલની અથડામણી. રાખનાં પડીકાં. નાખી દેવા યોગ્ય છે.

ખધાય પરમ કૃપાળુ દેવની દષ્ટિવાળાનું કલ્યાણ છે. ભાવના છે એ મોટી વાત છે. કૂલ નહિ અને કૂલની પાંખડી. કૃપાળુ દેવની દષ્ટિ ઉપર ખધા આવે છે. સૌનું કામ થઈ જશે. બીજા લાખો હોય તો ય શું ? ”

સંવત ૧૯૯૨ ના વૈશાખ સુદ આઠમના રોજ નિત્યનિયમાનુસાર દેવવંદન કરી અંતે-વાસીઓને ‘ અપૂર્વ અવસર ’ બોલવાનું સૂચવેલ.

કૃપાળુદેવનું એ ભાવનાસિદ્ધ પદ પૂર્ણ થતાં રાત્રિના ક. ૮ મી. ૧૦ એ બ્યાશી વર્ષની વયે એ મહાપુરુષનો પવિત્ર આત્મા પરમ સમાધિમાં સ્થિત થઈ, નાશવંત દેહનો ત્યાગ કરી

પરમપદ પ્રત્યે પ્રયાણ કરી ગયો અને તથા અભિવદન હો એ કદ્યાણુમૂર્તિ પ્રભુશ્રીના પરમ પુનિત પદારવિદને ! અને એમણે દર્શાવેલા દિવ્ય શાન્ત ભોક્ષમાર્ગને !

પ્રભુશ્રીએ આમ સ ૧૯૭૬ થી ૧૯૮૨ સુધી આશ્રમના જીવનપ્રાણ બની તેને સત્સંગ, ભક્તિ અને ભોક્ષમાર્ગ સાધનાનું અનુપમ જીવત ધર્મસ્થાન બનાવ્યું અને હજારો ભોક્ષાભિલાષી ભવ્યાત્માઓને સન્માર્ગ-સન્મુખ કર્યા

તેઓશ્રીએ સંસારતાપથી સતત ભવ્યોને ઠારવા નિષ્કારણ કરુણાથી પ્રસંગોપાત્ત જે જે બોધવૃદ્ધિ વરસાવેલી તે બોધામૃત વર્ષામાથી સમીપવર્તી મુમુક્ષુઓએ કોઈ કોઈવાર ચર્ચિત્વિત્વ યથાશક્તિ ઝીલી સંગ્રહ કરેલો તે આ ઉપદેશામૃતમા પ્રસિદ્ધિ પામેલ છે

અધ્યાત્મમૂર્તિ, પરમજ્ઞાનાવતાર, સનાતન વીતરાગ માર્ગોદ્ધારક, પોતાના સફળ શ્રીમદ્ રાજ્ય દ્રવી આત્મજ્ઞાનદશા પાત્રી પ્રગટ અતરાત્મપણે વિચરતા પરમ પૂજ્ય શ્રી પ્રભુશ્રીજીનું ઉત્તરાવસ્થાનું જીવન, આ આશ્રમમા તેમના સ્વરૂપજીવન સંબંધીના એકધારા ચાલી આવતા બોધ (આ ઉપદેશામૃત), તથા પોતાના સફળ શ્રીમદ્ રાજ્યદ્રવ્યને એક નિષ્ઠપણે-એક આશ્રિતપણે-અનન્ય શ્રદ્ધાપણે આધીન રહી પરમાત્માની ભક્તિમા પ્રતિબિંબિત થાય છે તેમના સંગમા આવનાર પ્રત્યેક મુમુક્ષુ જીવને તેમજ તેમના દેહાવસાન પછી આશ્રમમા આવનાર પ્રત્યેક મુમુક્ષુ જીવને આ જ પ્રકારે ઉત્તમ રીતે સત્ધર્મ (આત્મધર્મ) આરાધવા, પામવા ફરી ફરી જીવનપર્યાંત તેમણે બલામણ કરેલી છે તે પ્રત્યેક મુમુક્ષુને બહુ બહુ પ્રકારે કરી વિચારવા આદરવા યોગ્ય છે

માનવ જીવનના આધ્યાત્મિક વિકાસ અને ઉદ્ધારને અર્થે બૃહદ્ શુજરાતે એક નહિ પણ અનેક જ્યોતિર્ધરોને ઉત્પન્ન કરી શુજરાતને અને આર્યાવર્તને પાવન કરેલ છે શ્રી નેમિનાથ, શ્રી રાજેશ્વરી, શ્રી કૃષ્ણ, શ્રી હેમચંદ્ર, આનંદનંદ, યશોવિજયજી, દેવચંદ્રજી, ચિદાનંદજી આદિ શુજરાતને આગણે આગણે મુપ્રસિદ્ધ છે એમના ચીકા ઝરણાઓનું પાણી પી અનેક ભવ્યાત્માઓ આ અવનીમા અમરપથે વળી રહ્યા છે

‘ આશા ઝાંગળી ક્યા કીંગે ?

ગાન સુવાસ પીજે આશાં

ભટકે હાડે હાડે લોકનકે કુકર આશાવારી,

આત્મ-અનુભવગ્રસ્તે રસિયા ઉતરે ન કનડુ ખુમારી આશાં ’

આદિ સૌએ પોતપોતાની આત્મદશાની લાક્ષણિક શૈલી અને જીવત સમસ્યાએ મુક્તિનો અને તેના પથનો—શાંતિનો અને તેના મુખનો—આ જગતને સંદેશો પહોંચાડ્યો છે

આ સૈકામા પરમ કૃપાગ્રહેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અને મુનિશ્રી લઘુરાજ સ્વામીજીએ જે પરમપદની પ્રાપ્તિ અર્થે પોતાના જીવન સમર્પણ કરી શુજરાતના ધુરધર જ્યોતિર્ધરોની હરોળમા પોતાના અદ્વિતીય મ્થાન પ્રાપ્ત કરી માનવજીવનને સદાને માટે પોતાનો અમોલો વારસો આપ્યો છે આવા નિષ્કામ મહાત્માઓને અતિ વિનમ્રભાવે પુન પુન અભિવદન હો ! અને તેમના અચિંત્ય યોગબળે જગતનું કદ્યાણુ થાયો

પ્રશસ્તિ

(શિખરિણી)

અહો ! આત્મારાત્રી, મુનિવર લઘુરાજ પ્રભુશ્રી,
કૃપાળુની આજ્ઞા ઉર ધરી કરી વ્યક્ત શિવશ્રી;
તમે ઉદ્ધાર્યા આ દુષ્પત્ત કળિકાળે જન બહુ,
કૃપાસિધુ વંદું, સ્વરૂપ-અનુભૂતિ-સ્થિતિ અહુ. ૧

કૃપાળુની આજ્ઞા મુજ ઉર વિષે નિશ્ચય રહો,
શુરુ જ્ઞાનીયોગે ભવજળ તણો અંત ઝટ હો;
સદા સેવી જોના વિમલ વચનામૃત ઋતને,
સદાનંદે મગ્ન ભણું હું સહનૃત્તમસ્વરૂપને. ૨

(વસંતતિલકા)

શ્રી રાજચંદ્ર શુરુવર્ચતણા પ્રતાપે,
અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રગટાવી પ્રભુશ્રી આપે;
વર્ષાવી બોધતણી અમૃતવૃષ્ટિ આ જે,
થાઓ મુમુક્ષુજનને શિવસૌખ્ય કાજે. ૩

જે ભવ્ય આ જીવન જ્ઞાનીતાણું સુણીને,
સંભાળશે સહજ—આત્મસ્વરૂપ-શ્રીને;
સંસાર-સાગર અપાર તરી જશે તે,
શાંતિ સમાધિ મુખ શાશ્વત પામશે તે ૪

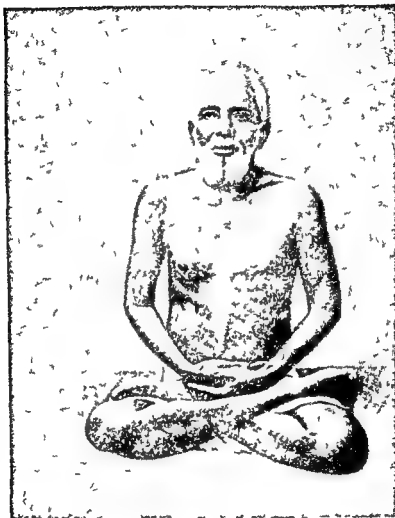


શ્રીમદ્ લઘુરાજસ્વામી (પ્રભુશ્રી)

ઉપદેશામૃત

☆

પત્રાવલિ



શ્રીમદ્ લલુરાજ મનાભી

જન્મ

વિ મ ૧૯૧૦, આશ્વિન વ૦ ૧

દેહોત્થર્ગ

વિ મ ૧૯૯૦, વૈશાખ સુ. ૮

શ્રીમદ્ લઘુરાજસ્વામી (પ્રભુશ્રી)

ઉપદેશામૃત

☆

પત્રાવલિ

૧૬

ચૈત્ર સુદ ૬, સોમ, ૧૯૫૧

ૐ

તે પૂર્ણાનંદી મહાત્માને ત્રિકાળ નમસ્કાર !

હે ! ભગવાન, આ દાસ ઉપર અત્યંત દયા લાવી અપૂર્વ મત્ર બતાવીને જગત બધું જામ બતાવ્યું તે એણે તો ચોટી ગયું છે કે તે મારા પ્રભુ-ગુરુએ જે કીધું તે સત છે તેથી મને બીજા કોઈની આસ્થા આવતી જ નથી એક પ્રભુ-ખરા હરિ પ્રભુ-આ બિજલાવ નથી, ગુરુ-પરમાત્મામા બિજલાવ નથી તે વિના બધું દૃશ્ય જગત જામ છે, તે માટે હે પ્રભુ, તમે જો કોઈ વાત આ બાળકને કહેવા યોગ્ય હોય તો લખી જણાવવા કૃપા કરશો, શાથી જે બીજા કોઈનું મને કહેવું થાય અથવા કોઈનું સાબળણુ થાય તે મને અત કરણમા જિતરે નહોં આપ જે લખે અને કહો એ વાત સત છે, તે કહ્યું ખરુ છે તેથી મને વિશ્રાન્તિ આવે છે અને અનુભવથી જો ખરુ લાગે તો, પણ એમ રહ્યા કરે છે જે પ્રભુ સ્વીકારે અને એમ કહે જે તે પ્રમાણે છે તો શાંતિ થાય છે, નીકર ચિત્ત વિકલ્પમા નહે છે

હાલ તો મારે ખગે આગરા હે પ્રભુ, તમાગ વચનામૃતોનો છે બોધ થયેલ તે મ્મૃતિમા આવે છે અને તમારુ શબ્દ છે બાકી હે પ્રભુ, આપનો બોધ અને જે માર્ગ તેનું મને જ્ઞાન ન હોત તો આ જ સારસમુદ્રમા ગ્જગી મગ્ત, ગોવા ખાયા કરત ધન્ય છે હે પ્રભુ, આપની પવિત્રતાને જે આ રાક કિંકરને તાર્યો અને તમારા શરણાથી મને વિશ્રાન્તિ આવશે

★ ★

૨

કાર્તિક સુદ ૫, બુધ, ૧૯૫૨

શ્રી કૃપાળુનાથને ત્રિકાળ નમસ્કાર !

હે ! પ્રભુ, 'છ પદ'ની દેશના કહી તે મે મોટે કરી છે, અને દિન પ્રત્યે તે વિષે પુરુષાર્થ જેમ થશે તેમ કરીશ પણ હે નાથ, હું જ્યા પુરુષાર્થ કરવા માહું છું ત્યા વડવાડ થઈ રહે છે કોઈ કોઈ સહત્વ-વિકલ્પ આવે તેને કાઢું છું દિવસે રાત્રે દરરોજ સ આમ ચાલે છે વળી દોષ

દેખું છું. પ્રભુ, હું ઝઘડો મચાવી રહ્યો છું. આમથી આમ અને આમથી આમ પરિણામને ખાંપું છું; પણ વળી આમથી ખીન્ન પેસી જાય છે. વળી તેની સામો થઈ તેનો તિરસ્કાર કરું છું ત્યારે ભાગી જાય છે.

હે! પ્રભુ, તમારાં વચનને ધન્ય છે! હે! માવીતર, તમારો આધાર છે. હે! પ્રભુ, આપનાં અમૃતતુલ્ય વચનનો આ રંકને જોગ મળ્યો તેથી કરીને હે! પ્રભુ, જરા શાંતિ થઈ. નહોતો હે! નાથ, મારી કોઈ ગતિ નહોતી. હે! પ્રભુ, તમારું શરણું ભવોભવ હોને. હે! નાથ, મોંધારાના આધાર, હે! પ્રભુ, એક જ્યારે આપનું શરણું ગ્રહણ કરું છું ત્યારે સંકટપ-વિકટપ બંધ પડે છે. અને તે પરમ શાંતિને આપે છે. તેથી વૈરી માત્રનો નાશ થાય છે અને મને ત્યારે સારું લાગે છે. જ્યાં તકરારવાળી વૃત્તિઓમાં મને કંઈ કળ ન પડે ત્યાં એક ધ્યાનથી પ્રભુનું શરણું ગ્રહણ કરું છું, ત્યાં સુખ થાય છે. વળી ચિત્ત પણ ફરતું હોય છે ત્યાં પણ એક પ્રભુનું શરણું જેટલી વાર સ્મૃતિમાં રહે છે તેટલી વાર આનંદ થાય છે. વળી કષાયાદિ જે વિષાદ કોઈ વચન સાંભળ્યેથી જાહે તેને ભૂલી જવાતું ન હોય અને જેદ આબ્યા કરે તેમ હોય તેનો ઉપાય પણ હે! પ્રભુ, એકચિત્તે કરી જ્યાં પ્રભુમાં ચિત્ત કરું છું એટલે શાંતિ થાય છે. હે! નાથ, એવી અપૂર્વ વસ્તુ તમોએ મને આપી છે. હે! નાથ, તે વિના મારો કોઈ પ્રકારે ગયાવ થતો નથી. તમારું ભવોભવ હોને શરણું, પ્રભુ તમારું. એ જ વિનંતિ.

૩

શ્રાવણ વદ ૫, બુધ, ૧૯૫૩

શ્રી પ્રગટ સદ્ગુરુદેવ સહજાતમસ્વરૂપ, ત્રિકાળ નમસ્કાર !

આ સંસારના પ્રસંગમાં મોહમત્તવ વડે વહેવારમાં આસક્ત વૃત્તિને, અટકાવનાર, પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયને રોકનાર, કષાયો મોળા પડવાનું કારણ એક સત્પુરુષના ઉપદેશથી થયેલો બોધ, પરમ-કલ્યાણકારી છે. જ્યાંસુધી આ જીવ તે સદ્બોધ અને સદ્ગુરુએ કહેલાં સત્શાસ્ત્રોને અવગાહતો નથી ત્યાંસુધી તેને જાણ વૃત્તિ રહે છે.

૪

કરમાળા, જી. સોલાપુર

ૐ

(ચાતુર્માસ) સં. ૧૯૫૮

તત્ સત્

શ્રીમદ્ પરમ વીતરાગ સદ્ગુરુદેવને નમોનમઃ

મુનિશ્રી લક્ષ્મીચંદ્રજી આદિ મુનિવરો પ્રત્યે,

એત્રેના મુનિશ્રી આદિના યથાયોગ્ય નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય. મુનિશ્રી દેવકીજીના દેહત્યાગ થયાની ખગર તારથી સાંભળી જેદ થયો છે. વળી તમ પ્રત્યે પણ, જેદ થવો સંભવે છે.

મુનિવર શ્રી દેવકીર્ણુજી આત્માથી, મોક્ષ-અભિલાષી હતા તેમને આત્મસ્વરૂપનો લક્ષ લેવાની ઇચ્છા હતી, તે શુરુગમથી મળી હતી વળી અશુભવૃત્તિનો અભાવ કરી શુભવૃત્તિ રાખવામા પુરુષાર્થ કરવાની ઇચ્છાએ તે લક્ષમા લેતા હતા ધન્ય છે તેવા આત્માને ! તે આત્મ-પરિણામી થઈ વર્તતા આત્મા પ્રત્યે નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

ખીલુ, પરમ સત્ વીતરાગ શુરુદેવની તો એ આજ્ઞા છે કે હો ! આર્થ, અતર્કુખ થવાનો અભ્યાસ કરો, અતરવૃત્તિ કરો “ દેહ પ્રત્યે જેવો વચ્ચનો સળધ છે તેવો આત્મા પ્રત્યે જેણે દેહનો સળધ યથાતથ્ય દીઠો છે, મ્યાન પ્રત્યે તરવારનો જેવો સળધ છે તેવો દેહ પ્રત્યે જેણે આત્માનો સળધ દીઠો છે, અબદ્ધ સ્પષ્ટ આત્મા જેણે અનુભવ્યો છે તે મહત્પુરુષને જીવન અને મરણ બન્ને સમાન છે ” તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! “ સમ્યક્પ્રકારે વેદના અહિયા સવારૂપ પરમધર્મ પરમપુરુષોએ કહ્યો છે તીક્ષ્ણ વેદના અનુભવતા સ્વરૂપબ્રહ્મ વૃત્તિ ન થાય એજ આશિરત્રનો માર્ગ છે ઉપશમ જ જે જ્ઞાનનું મૂલ છે તે જ્ઞાનમા તીક્ષ્ણ વેદના પરમ નિર્જરા ભાસવા યોગ્ય છે ”

મુનિ દેવકીર્ણુજીને વેદની કર્મ પ્રબળ વેદતા, મરણ ઉપસર્ગ જેવા અવસરે સમતાભાવે કર્મનિર્જરા થઈ છે તો તે અવસરે અથવા ઉદ્ધવા અવસરે ઝાઈ યોત્યા હતા ? તે જણાવશે. મુનિ લક્ષ્મીચંદ્રજી આદિ મુનિવરોને તે મુનિશ્રીનો સમાગમ સયમને સહાયકારક હતો, વૈરાગ્ય-ત્યાગનો વધારો થવાને કારણબૂત હતો. અમોને પણ તે જ કારણથી ખેદ રહે છે તે ખેદ હવે કર્તવ્ય નથી અમારે અને તમારે એક સફળશુરોના આધાર છે, તે શરણ છે તે પરમ સત્સંગ પરમ સત્તાના શરણે આત્મા દેહથી ભિન્ન જાણી સ્વરૂપસ્થિત થવું કર્તવ્ય છે એથી આ મનુષ્ય-દેહમા જન્મ સફળ કરવાનો, ઉદ્ધરવાનો અવસર આવ્યો છે

ભગવતે 'હૃલ્લભમા હૃલ્લભ આવો ભોગ મળવો કહ્યો છે, તે ભૂલવા જેવું નથી' વળી-અમે આ દેશમા આવ્યા ત્યારે બહુ વિચાર કરી તમારા સમાગમમા મુનિ દેવકીર્ણુજીને મૂક્યા હતા જેથી કરી તમને કોઈ પ્રકારે ખેદ થાય નહીં અને અમારે થોડો કાળ નિવૃત્તિક્ષેત્રમા વિચરવું હતું, તેમા ઉદય ગળવાના તેથી કરી અમારા પણ ધાર્યા ઉપરાત આ દેશમા આવવું થયું છે. તે ભાવિ ભાવ થયું તેવામા તમારે અને અમારે તે મુનિશ્રીનો વિયોગ થયો તે જાણી હવે ખેદ કર્તવ્ય નથી, થાથી જે મરણ તો સર્વ પ્રાણીને આવે છે આપણે પણ તે દિન આવે તે પહેલાં સાવધાન થવા જેવું છે પ્રાણી માત્ર સો સોના શુભાશુભ કર્મ પ્રમાણે ગતિ-આગતિ કરે છે આપણે તેમ જાણી દેહનો ભરસો કર્તવ્ય નથી નાશવત દેહનો વિશ્વાસ રાખવા જેવું નથી આ દેહ કાઈ ઝમનો નથી એક સેવાભક્તિ કોઈ સત્પુરુષના જોગે બને તો કલ્યાણકારી છે આ જીવે દેહના કારણે, દેહને માટે અનતાકાળ આત્માને ગાળ્યો છે, પણ આત્માને માટે આ દેહને ગાળે તો પરમ કલ્યાણ થાય, સહેજે આત્મજ્ઞાન સુલભ થાય અનાદિનું જે અજ્ઞાન તેનો નાશ થવાનો અવસર આવ્યો છે પણ આ જીવની મૂઠતાને ધિક્કાર છે ! અતિ ખેદકારક છે સર્વ ભૂલી જવા જેવું છે તે ધર્મનો નાશ થયો નથી, અતીત, અનાગત અને વર્તમાનમા તેમ થયું નથી નાશવત જે છે તે વહેલુમોડું મૂકવા જેવું છે આપણે પણ બેસી રહેવું નથી એક દિવસ

આગળ પાછળ ચાલ્યું જવાનું છે. એમ જાણી, ખેદ કરવો ઘટતો નથી. વળી હે ! મુનિવરો, તમને જે ખેદ મુનિ દેવકીર્ણના વિલોગનો છે તે ખેદ ત્યાગ-વૈરાગ્યમાં વર્તાવવો ઘટે છે. તેમજ મરણ સદા સ્મૃતિમાં રાખી ક્ષણે ક્ષણે ભૂલવા જેવું નથી એમ જ્ઞાની સત્પુરુષનું કહેવું છે એમ સમજી પ્રમાદ છોડી, ભક્તિ વૈરાગ્ય અને શાસ્ત્રનું વાંચવું વિચારવું, અવલોકન કરી ધ્યાનમાં લેવું ઘટે છે. જેથી કરીને પર ભાવ ભૂલી જવાય એમ કર્તવ્ય છે. તેની સાથે રસાદિનો ત્યાગ ઘટે છે હે ! મુનિવરો, મહાત્માપુરુષે કહ્યું છે તે ચાહ લાવવા જેવું છે કે

“પ્રીતિ અનતી પરથપ્રી, જે તોડે તે જોડે જોડ;

પરમ પુરુષથી રાગતા, એકત્વતા દાખી ગુણ-ગેહ.”

એમ સદ્ગુરુદેવનું પણ કહેવું છે તે ચાહ લાવી, પાંચમા સુમતિનાથનું શ્રી આનંદધનજીકૃત સ્તવન મુખપાઠ કરી વિચારવા જેવું ઘટે છે, તેમ વર્તન કરવું ઘટે છે.

★ ★

પ

લાદરવા વહી ૭ શનિ, ૧૯૫૮

યથાતથ્ય સ્વરૂપને પામ્યા તે પુરુષની શ્રદ્ધા, સન્મુખ દષ્ટિ તે સદ્ગુરુની આજ્ઞા ત્રિકરણયોગે સાધન કરતાં સમયે સમયે જે તે ધર્મમાં પરિણમી રહ્યા છે તેને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

બીજું કાંઈ શોધ મા. એક સત્પુરુષ પ્રત્યે એકનિષ્ઠાએ તેના વિલોગમાં પણ સર્વ યોગ અર્પણ કરી આત્મજાગૃતિમાં અખંડ રહ્યા છે, તેની આજ્ઞાએ યથાર્થ સ્વરૂપ જાણ્યું છે, શ્રદ્ધા છે, વેદ્ય છે, વેદ છે, ત્રિકાલ તેજ છે તે યથાતથ્ય સ્વરૂપ જાણનારની પ્રતીતિ કર્તવ્ય છે. તે સ્વરૂપ નહીં જાણનારને, દેવાધિદેવ પરમકૃપાળુદેવે આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું છે તે જ સ્વરૂપની લાવનાએ ધારા જ્ઞાતમલાવે તે જ મને હો, તે જ મારે માન્ય છે; એમ વિચારી ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ’ પ્રત્યેનું કયાન ક્ષણે ક્ષણે સ્મૃતિમાં લાવવાની લાવનાએ વર્તવું કર્તવ્ય છેજી.

ઉદય આવેલાં કર્મ સમલાવે જ્ઞાનીપુરુષ સહન કરે છે. અનંતી વેદના નરકાદિકની ઉદય આવ્યે જીવે ભોગવી છે શાતા-અશાતા બેઉનો અનુભવ સત્પુરુષના બોધે વિચારવા યોગ્ય છે. કોઈ પણ વિકલ્પ કરવા જેવું નથી, ફક્ત એક સ્મરણ કર્તવ્ય છે. દ્રષ્ટા તરીકે રહી વર્તવા યોગ્ય છે. જે દેખાવમાં આવ્યું તે જવાનું છે, તેમ વિચારી જૂઠાભાઈ ઉપરનો પત્ર છે, જેમાં હું તમારી સમીપ જ છું એમ રાખી જાગૃતિમાં રહેવાની ભલામણ જ્ઞાની પુરુષે કરી છે તે પત્ર,

વળી—“મીસળ નરયગૃહે, તિરિયગૃહે કુદેવમણ્યગૃહે;

પત્તોસિ તીવ્વ દુક્કલં, માવહિ જિણમાવણા જીવ.”

પૂજ્ય વનમાળીભાઈ ઉપરનો *પત્ર છે તે વિચારશો.

★ ★

૬

નાના કુંભનાથ, નડિયાદ

૭૦

અષાઠ સુદ ૬, ૧૯૭૦

તત્ સત્

શરીર-પ્રકૃતિ દિવસે દિવસે તેના ધર્મ બળવે છે તેમા અતર્વૃત્તિ તો અસગ રહેવાના વિચારવાળી છે વળી જેમ જનસમૂહનો પરિચય ઓછો હોય તેમ ઠીક રહે છે ઉપાધિ ગમતી નથી તેમા પ્રારબ્ધ, સચિત અનુસાર આવી મળે છે, તે હરીન્છાએ મુખદાયી માનીએ છીએ ઉદય-આધીન વર્તતા, સમભાવી થવાય તેવા પુરુષાર્થનો વિચાર રહ્યા હરે છે

★

૭

નડિયાદ, અષાઠ વદ ૧૧, રવિ, ૧૯૭૦

૭૦

તા ૧૬-૭-૧૪

તત્ સત્

પરમ કૃપાળુએ આ દુષ્મકાળ કહ્યો છે તે યથાર્થ અનુભવાય છે આ કાળ ભેતા ખેદ પામવા જેલુ છે આપે લખ્યું જે આપણું કરીને વહુ જલુ તેમજ છે હવે ખીજે દષ્ટિ મૂકવા ચોગ્ય છે નહીં 'આભ ફાટયાને થી ગડુ કયા દેલુ ?' તેમ આપે લખેલુ તે પલ્લ બરાબર છે

★★

૮

ઉમરેક, માગસર, ૧૯૭૧

૭૦

તત્ સત્

મહાત્મા પુરુષોના દેહની રક્ષા આત્માથી ભાવિક યુગલુ પુરુષે જરૂર કર્તવ્ય છે પણ કાળની કઠિનતાને લીધે શુ લખુ ? લખ્યું જાય તેમ નથી 'પર્યાયદષ્ટિ ન હીજીએ, એકજ કનક અભગ રે' હે ! પ્રભુ, તડકે ત્યા છાપે, જેમ ગાડાનું પૈડું ફરતું હોંડે છે ત્યારે ઉપરનીએ આવે છે, તેમ શાતા-અશાતા ઉદયરૂપ કર્મ, ભાવિક આત્મા ભેથા કરે છે, તેમા હર્ષવિષાદ કે ખેદ કરતા નથી, સમભાવે વેદતા શાંતિથી સાક્ષીપણે વર્તે છે આપ તો એકાકી ભાવે દ્રઢા આત્મા થઈ વર્તો છો, શાત, ક્ષાત શુભી છો ધન્ય છે આપ પ્રભુને ! આવા સત્પુરુષની ઓળખાણ આ જગતના જીવોને થવી ઘણી મુશ્કેલ છે કોઈ મહાન પુરુષને ભેગે તે ખળર પડે છે હે ! પ્રભુ, સત્પુરુષની ભક્તિ, તેના શુભોત્ત ચિંતન, તેની શ્રદ્ધા, તેના વચનામૃતનું પાન-ભક્તિ કરે છે તેથી તે અમને માન્ય છે તેવા ભાવિક આત્માને નમસ્કાર ! તે કૃતકૃત્ય ! ધન્ય છે ! ધન્ય છે !

હે ! પ્રભુ, સનતકુમાર ચક્રવર્તીને મોગા મોળ રોગનો ઉદય હતો તે મહાત્માએ સમભાવે વેદીને પોતાનું કથ્યાણ કર્યું છે, તેમ આપ પણ શાત ભાવે વેદન સહન કરી પરિવહ-ઉપસર્ગને ખીરજથી વેદી આત્મકથ્યાણ કરો છો માટે આપને 'ધન્ય ! ધન્ય !' કહી વડુ છું

૧૫

નડિયાદ, તા. ૯-૮-૧૫, સં. ૧૯૭૧

આપને જે સત્ મારગની ઈચ્છા છે, જે આપના અંતઃકરણથી દર્શાવી તેવી ભાવના કર્તવ્ય છે. આગળ ઉપર આપને તે ભાવનાથી લાભનું કારણ યનશે એમ સમજાય છે સત્સંગ મોટી વસ્તુ છે તે આપને વિચારવાલાયક છે. પ્રાણી માત્રને સુખની ઈચ્છા છે; અને દુઃખોથી મુક્ત થવું એમ વિચારી ઘણા પ્રયત્ન કરે છે. અથવા ઘણાં દર્શનથી તે જીવો દુઃખથી મુક્ત થાય તેમ સમજી પોતાના મતનો આગ્રહ કરીને ધર્મ કરે છે; પણ 'ધર્મ' વસ્તુ શું છે તેનું એ જીવોને જ્ઞાન નથી તે વિષે* વચનામૃતમાં શ્રી કૃપાળુદેવે પ્રકાશ્યું છે.

આ પત્ર વાંચી આપનાથી સમજાય તે જણાવશો.

‘આત્મ ભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે’

★

૧૬

કાણીસા, ચૈત્ર સુદ ૪ શુક્ર, ૧૯૭૨

જીજ્ઞાસુ હવે આપને સ્મૃતિમાં રહેવા સૂચના લખી જણાવું છું; હે ! પ્રભુ, આપનું હૃદય કોમળ છે, સરળ, ગહુ લાગણીવાળું છે, માટે જણાવું છું:—

અમો એવી આજ્ઞા ખાસ કરતા નથી કે જેથી કરી આત્માને ખાધ થાય સાક્ષાત્ અમારા આત્મા સમાન જાણી, બીજાને ખાધ થાય તેમ અમે આજ્ઞા કરતા નથી, તેમ અમોને પણ ખાધ થાય તેમ કરતા નથી. માટે તે ખ્યાલમાં—લક્ષમાં રાખી સુખ-સમાધિમાં આત્મભાવે—ભાવનાએ રહેશોજી; કોઈ ચિંતા કરશો નહીં. ‘ફિકરકા ફાકા ભર્યા તાકા નામ ફકીર.’

- “ઝમગ દાલી શાને કરે, તારું ધાર્યું ન થાય,
ગમતુ થાશે ગોવિન્દનું, કોનું જાણ્યું ન જાય. ૧.
ઝલુ સખધે આવી મળ્યાં, સુત, વિત, દારા, દેહ;
લેવા-દેવા જ્યારે મોટે, માર્ગ લાગશે તેહ. ૨.
નિથે જાણો રેવું નથી, જૂઠો જગ-વિશ્વાસ;
એહથી રહેજે તું અલગો, આદે પહોર ઉદાસ ૩.
ફાગટ ફંદ સંસારનો, સ્વાસ્થનો છે સ્નેહ;
અંતે કોઈ કોઈનું નથી, તું તો તેહનો તેહ ૪.
ખોલ્યે ખોટું સર્વે પડે, ન જડે નામ ને રૂપ;
ખાંધી રૂંધી જીભું કર્યું, જેવું કાષ્ઠસ્વરૂપ. ૫
સંશય તેને શાનો રહ્યો, જેને પ્રભુવિચાર;
અગ્નિ ઉધેઈ અડે નહી, રવિ નહિ અધકાર ” ૬.

★

૧૭

નાર, તા ૭-૫-૧૯૧૬ રવિ, ૧૯૭૨

આપ અમારા વિષે ચિંતા કરશે! નહીં સદ્ગુરુ પરમકૃપાળુ યોગીન્દ્ર પ્રભુનું ચરણ છે તેને કશી વાતની કમી નથી સર્વ વસ્તુ તેને મળી આવી છે સદ્ગુરુની કૃપાદ્રષ્ટિ એ જ કંઠ્યાણુ, સત્પુરુષની સર્વ દ્રવિષ્ટા પ્રશ્ન સંવામાં કંઠ્યાણુ છે, એ જ અમને આનંદ છે ! અત્યાનંદ છે !

તા ૬ નીચેના દોહરા કેઈ પોતાની ખાનગી છુકમા ઉતારી લઈ વિચારશે

દોહરા - “ આતમ ઓગ પગમાં, અન્ય ગહે બહુ કાલ,
 સુર મેના કર દિયા, સદ્ગુરુ મિના દનાન ૧
 બેદી સ્ત્રીયા સાથમે, વગ્નુ દિયા બતાય,
 કોટિ જનમમ પથ થા, પનમા દિયા છુકાય ૨
 ચાગ ખાણુમે ભટકતા, કબડું ન લાગત પાગ,
 સો તો દેન મિટ ગયા, સદ્ગુરુ કે ઉપકાગ ૩
 મન મારનની ઓષધિ, સદ્ગુરુ દેન દિખાય,
 દુષ્કૃત પગમાનદકો, સો સદ્ગુરુ-રાગો જાય ૪
 શુર મિન નાન ન કોપજો, શુર મિન મિને ન ભે,
 શુર મિન મંશય ના મિટે, જય! જય! જય! શુરદેવ ૫
 છુનસી જગમે આપકે, કરી લીંગે દો કામ,
 દેનેકો દેકમ બના, લેનેકો હરિનામ ૬
 કબીર કહે કમાનકે, દો બાતે વિખ લે,
 કર સાહેનખી બદગી, ભુખાકો કુછ દે ૭
 લેનેકો હરિનામ દે, દેનેકો અનલાન
 તરનેકો આધીનના, બુનેકો અભિમાન ૮
 સુદૃઢ મનુષ્યનના પાપકે, જો ન બગત શુભગજ,
 મો પીઠે પડતાયેગે, બાન ધમેગે હાથ ૯
 સતિયા, સન નવ છોડિયે, સન છોડ્યે પન કથ
 સનખી બારી નક્ષત્રી, ફિર મિનેગી આપ. ’ ૧૦

૧૮

જૂનાગઢ, જોકે સુદ ૭, બુધ, ૧૯૭૨

“ સદ્ગુરુ ગમ સસાગમા, દિનમાં કો નાહી
 કહે પ્રાંતમ ભવપાત તે, છોડાયે પનમાહી ૧
 શુરકો માને માનની, દેખો દેહ-વેવાગ,
 ગહે પ્રીતમ સતત નહિ પડે (તે) નગક મોઝાર ” ૨

“ કક્કા કર સદ્ગુરુનો મંગ, હૃદયકમળમાં લાગે રંગ,
અંતરમાં અજવાળું થાય, માયા મનથી દૂર પલાય;
લિંગવાસના હોયે ભંગ, કક્કા કર સદ્ગુરુનો મંગ. ૩
યથા ઝોળખાણુ નહિ જોડને, મંશય શોક સદા તેહને,
આતમયુદ્ધિ ન ઉપજે કદા, આશા તૃણા બહુ આપદા,
દેહદષ્ટિ દેખે દેહને-યથા ઝોળખાણુ નહીં જોડને.” ૪.

આત્માને લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે, કર્તવ્ય છે. સંભારી યાદ કરશોજી.

★

૧૯

જૂનાગઢ, અષાઠ સુદ ૫, શુધ, ૧૬૭૨

શ્રી પ્રગટ પુરુષોત્તમસ્વરૂપ સહજનંદી શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રભુને નમોનમઃ

આ પત્ર સાથે પદ મોકલ્યાં છે; તે બંને તો, સુખપાઠ થાય તો કરશોજી.

તીર્થની જગ્યા, વન-ઉપવન, વાડી, એકાંત જ્ઞાન-ધ્યાન-જોગીઓને વૈરાગ્યનાં સ્થળો અત્રે
સારાં છે. તેવા નિમિત્તના કારણે શાંતિ છે જી; ઉપાધિ નથી, પ્રતિબંધ સહેજે અત્રે નથી.

પહેલું પદ

(પદની લયનો તાગ-કાફી)

યોગી એકીલા રે ! નહિ જોને સંગ કાઈ,
શિષ્ય તે સાચા રે ! તેની સોઈ નવ જોઈ. યોગીં ૧. (એ ટેક)
એકલો વાસ વસે જગલમાં, અખંડ આઠે જામ,
ભેગા થાય કે સળગી જઈ છે, વેંચવું છે કશું દામ ?
સિદ્ધાન્ત એ જાણે રે ! વસે જોગી સહુ ખોઈ. યોગીં ૨.
ધૂધરો એક હશે બાંધેલો, અવાજ તેનો નવ થાય,
દસ-વીસ જો મળી એસે તો, ઘોંઘાટથી માર ખાય,
સુખ ન શમણે રે ! કર્યું-કાર્ય નાખે ધોઈ. યોગીં ૩.
એ સિદ્ધાન્ત સમજીને સાચો, એકલો રહે યોગીરાજ,
કર્મયોગે વસતિમાં વસવું, તોપણ એકલો રાજે રાજ,
સુખ સૌ એકે રે ! ઝાઝે મૂઝા છે રોઈ. યોગીં ૪.
પરિચય ને ધનસંગ્રહ નહિ જો, તો એકલો રેંવાય,
નહી તો વગર બોલાવી વળગશે, અહીંથી તહી બલાય,
બાપુ એકીલા રે ! શાણા સુખી હોય. યોગીં ૫.

બીજું પદ

હાં રે ! દિલકું ડાલે નહિ, રે ! ડાલે નહિ,
બીજી વૃત્તિ અંતરની ના ખોલે રે !

—દિલકું (એ ટેક)

હાં રે ! ધણા શ્યા તો જગનમાં ગણાયે,
 હાં રે ! તે તો કાળના ચક્રમાં તણાયે,
 હાં રે ! શ્યા પૂગ તો સત જણાયે રે ! દિનકું ૧
 હાં રે ! ત્રિશુરૂપી શબ્દનાણુ છૂટે,
 હાં રે ! દુર્જન દુષ્ઠ દર્ષ તન લૂટે,
 ત્યારે તાર પગથ્થલયુ ન પૂરે રે ! દિનકું ૨
 હાં રે ! સર્વ જાતો તે ગોક નવ યાયે,
 હાં રે ! ધણા લાભે તે નવ હજાયે,
 હાં રે સતચિત્ત પ્રભુથી ના પચાયે રે ! દિનકું ૩
 હાં રે ! સત ભક્તિને મોગ્યે મળ્યા,
 હાં રે શબ્દ ગોળાથી જગ નવ ચળ્યા,
 હાં રે ! એ તો બહાશામા ભળ્યા રે ! દિનકું ૪
 હાં રે ! કાચ હના તે કપવા લાગ્યા,
 હાં રે ! કાચા મનવાના પાછા ભાગ્યા,
 હાં રે ! શ્યા સતો તો રહે છે જાગ્યા રે ! દિનકું ૫
 હાં રે ! એ તો કાઠની નવ ગખે આશ,
 હાં રે ! દુર્જનથી એમતિ રહે વાસ,
 હાં રે ! બાપાવાન પ્રભુનો છે દાસ રે ! દિનકું ૬

૨૦

જૂનાગઢ, અષાઠ વદ ૮, મનિ, ૧૯૭૨

હે ! પ્રભુ, સહજ હલકા-કૂલ થયા પછી એ સદ્ગુરુપ્રતાપે કોઈ કાઈ આ કે ચૂ બોલતું નથી, ઊલટા, સામા ભાવ કરતા આવે છે જ એ કે જ્ઞાનીને તો સર્વ ભૂમિકાએ સમતા વર્તે છે, પણ આત્માર્થીને તો આવી નિવૃત્તિવાળી ભૂમિકામાં વિશેષ કે વિકલ્પ ટળી જાય છે કાઈ શબ્દ સાબજવાના નિમિત્ત કાળુ નહીં મળવાથી એકાંતે આનંદ, જ્ઞાનીના પ્રતાપે શુરેશ્વરુથી, શાંતિ વર્તે છે

૨૧

જૂનાગઢ, અષાઠ વદ ૧૦, સોમ, ૧૯૭૨

સહજાત્મસ્વરૂપાય નમોનમ

“ દેખણુ સંજીવી જાન હે, કહના સંજીવી નાહિ
 અંસે, અવધૂન દેખકે સમજ ગેહો મનમાહિ ” ૧

“ શુરુ સમ દાના કેા હી, જલ્ય સિધ્ય મમાન,
 તીન લોકની સપત્ત, સો શુરુ દીની દાન ” ૨

સાક્ષાત્ અમારા આત્મા છે. અંતરમાં કાંઈ વિકલ્પ લાવશો નહીં. આપને વિચારવા માટે કંઈ કોઈ મર્મ દોહરામાં છે; પણ ‘ધર્મ’ છે તે અદ્ભુત છે. અજર, અમર, અવ્યાબાધ, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પ્રકાશ, ઘટપટ-અંતરબાહ્ય, બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ પુરુષને નમસ્કાર હો !

કયા કહિયે ?

“કલા વિના બને” ન કહ્યું, બે કહિયે તો લગ્નધર્મે.”

સત્ સાધુજી કાંઈ વાર્તા કરતા હોય તે સાવ જૂઠી દેખાય પણ સત્-ખરી માનવી, તે આપને કેમ લાગે છે ? કોઈ પુસ્તકથી અમે વાંચ્યું છે. “સદ્મા પરમ દુલ્હા.”

૨૨

જૂનાગઢ, શ્રાવણ સુદ ૯, મંગળવાર, ૧૯૭૨

હે ! પ્રભુ, આપે પૂર્વપક્ષીઓની જે મરણ્યો જણાવી તે ગુરુપ્રતાપે અમારા પણ ધ્યાનમાં છે. હે ! પ્રભુ, ‘પૂંઠ પાદશાહની છે’ એમ કહેવાય છે. કાંઈ વિકલ્પ કરવાનું થાય તેમ નથી; શાથી જે, દૂર છીએ એટલે તેમની વાત કાનમાં પડે નહિ. તે તેમનું કલ્યાણ કરે. અમારે તો બધુંયે સારું છે; ત્યાં, કાંઈ કહેવું નથી, સાંભળવું નથી, કોઈ સાથે પત્ર-વહેવાર નથી, સમભાવ છે. હવે તો જેમ હરિ રાખે તેમ રહેવા ઇચ્છા છે. જ્યાં કરશું જે શું થાય છે. હે ! પ્રભુ, આપ કાંઈ વિકલ્પ કરશો નહીં.

બહારથી કોઈ પુદ્ગલ સાંભળવાનું નિમિત્ત નથી તેથી શાંતિ છે. ફક્ત અંતરવૃત્તિઓ, જેમ સહજ સદ્ગુરુશરણથી શાંત થાય તેવો પુરુષાર્થ બને છે. તેથી આનંદ થાય છે વહેવારથી જે યોગસાધન બને તે સહેજે સહેજે કરવામાં આવે છે, તેના દ્રષ્ટા રહેવાથી શાંતિ છે. એક આત્મા સિવાય બધું ખોટું ત્યાં વિકલ્પ શો ?

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૩

જૂનાગઢ, શ્રાવણ વદ ૨, સોમ, ૧૯૭૨

તમ પ્રત્યે અત્રેથી કોઈ પત્ર નહીં લખી મોકલવાનું કારણ, અત્રેથી પત્ર લખવા ચિત્તવૃત્તિ સંકેત કરી તે છે. અત્રે સત્સંગ સમાગમ વચનામૃત શ્રવણ વિચાર અનુભવ થાય છે.

વૃદ્ધ અવસ્થાને કારણે દિન દિન પ્રત્યે દેહમાં શિથિલતા, અશક્તિ દેખાય છે. સમભાવે શુભાશુભ ઉદય દ્રષ્ટા-સાક્ષી થઈ જોઈએ છીએ.

અત્રે શાંતિ ગુરુપ્રતાપે છે નિવૃત્તિ ક્ષેત્ર અને યોગીઓને જ્ઞાનધ્યાનના મુકામ આદિ અત્રે તીર્થક્ષેત્રમાં છે. પણ આત્માથીને તો અનુભવ છે કે જે જ્ઞાનીઓ વૃત્તિમાં નિવૃત્તિ પામ્યા છે, સમજ્યા છે, તેને બધેય નિવૃત્તિ છે.

વહેવારની ચિંતા તજવી. જાણતા હો તેનું વિસ્મરણ કરશો. ચિત્તની શુદ્ધિ કરી ચૈતન્યનું અવલોકન-ધર્મધ્યાન-કરવું, આત્મસાધનની શ્રેણિએ ચડવું. અનાદિકાળના દૃષ્ટિકેમનું ભૂલવું ને સ્થિરતા કરવી

૨૪

જૂનાગઢ, સ ૧૯૭૨

પુસ્તક વાચવું-વિચારવું કરશેજી સર્વ મળી સત્સમાગમાદિ કરશેજી, વાચવું-વિચારવું કરશેજી ભક્તિ કર્તવ્ય છેજી સમગ્રજી તે પણ ભક્તિ છેજી

અનત કાળથી આ જીવ માયામા ગોથા ખાય છે તે બ્રાન્તિમા રગ્ગ્યો છે સમજે તો સહેલ છે અને ન સમજે તો હરિ વેગળા છે પણ જીવને પ્રતીતિ નહીં આવી તેથી રજી છે કાર્ક ન બને તો તેની (સત્પુરુષની) પ્રતીતિ, ઓળખાણ પડયે એની મેળે સમજ આવશે, આવશેજી

“ ગુરુસમો દાતા નહીં, મયક શિષ્ય મમાન,
નીનનોકકી સપત્ત, સો ગુરુ દીની દાન
કદના જેસી બાત નદિ, કહે પ્રીત ન આઈ,
ભ્યાં લાગે ત્યાં લગ ગહે, કિં પૂછેગો આઈ ”

“ આતમભાવના ભાવનાં જીવ નહે કેવળ જ્ઞાન રે, ”
જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે.

‘ જીવતા નર બદ પામશે ’

શાંતિ શાંતિ શાંતિ

૨૫

જૂનાગઢ, સ ૧૯૭૨

“ ગુણીના ગુણ મહણ કરો, ગુણ મહનાં ગુણ થાય,
અનગુણ મહણ અવગુણ દે, એમ કહન જિનગય ”

“ હે ! કરુણાસાગર, અમારુ આધીનપણ બતાવી તારી પ્રાર્થના કરવી એવા ગુણ અમારા આત્માના કયાણને અર્થે અમારા આત્મામા સ્વાભાવિક રીતે તે મૂકેલા છે, એણે છતાં અમે તારી પ્રાર્થના ન કરીએ તો અમે ઠગારા તથા ધર્મભ્રષ્ટ કહેવાઈએ, માટે પ્રેમપૂર્વક તારી ભક્તિ તથા પ્રાર્થના કરવાનું ભૂટી જઈએ નહીં એવી અમારા અત કરણમા ચેતવણી આપતો રહેજે

“ હે ! મહાપ્રતાપી કૃપાળુ પરમેશ્વર, અમે સાચા અને પવિત્ર અત કરણથી તારુ ધ્યાન કરી, શ્રદ્ધારૂપી ચદન અને ભક્તિરૂપી અક્ષત તારે મગળ ચરણે અર્પણ કરી, તને પ્રેમપુષ્પની માળા ચઢાવી અમે અમારી પ્રાર્થના સમાપ્ત કરીએ છીએ, તું પ્રસન્ન ચિત્તથી અમારુ કલ્યાણ કર ”

જી શાંતિ શાંતિ શાંતિ

“ લોબી ચર તાર નહીં, તાર મો નાગણુદાર,
ને તું તરિયો ચાહ તો, નિનેલોની ગુરુ ધાર. ૧
અદેખો અવગુણ કરે, ભોગવે કુંખ જગપૂર,
મન સાચે મોટાઈ મણે ‘ દું જેવો નદિ મર. ’ ૨
પગમેશ્વર પગમાનમા, પાવનમ્ પગમીઠ,
જ્યાં ગુરુદેવ, દેવાધિદેવ, નવખે મે દો. ૩

શુભ અનન પ્રભુ, તાહરા એ. કિમલિ કથ્યા નવ જાય;
રાજ પ્રભુના ખ્યાનથી. ચિદાનંદ સુખ પાય. ” ૪

૨૬

જૂનાગઢ, શ્રાવણ વદ ૦)), સોમ, ૧૯૭૨

આપ સર્વ સુમુક્ષુ ભાઈ (મંડળ) લગવાનની પાસે લક્ષિત-દોહરા આદિ-ભણી આનંદ લેશોછ. વળી નિવૃત્તિમાં સર્વે ભાઈ ભેગા થઈ વાંચવા વિચારવાનું કરશો. ધર્મલક્ષિત કર્તવ્ય છેછ. પરમકૃપાળુ દેવનો ચિત્રપટ છે ત્યાં પર્યુષણપર્વમાં નિવૃત્તિમાં સુમુક્ષુ ભાઈએનોને દર્શન કરવાનું બને તેમ કરવાની સ્મૃતિ આપને જણાવી છેછ. આપ તો તેમ કરતા જ હશો; પણ આઠ દિવસ ધર્મના છે, તે ખાસ નિમિત્ત બની આવ્યું છેછ-કારણે કાર્ય થાય છેછ.

મોટા પુસ્તકમાં જે કહ્યું છે તે વાંચવું વિચારવું કર્તવ્ય છે. યોગ્યતા મેળવવાની જરૂર છેછ. ત્યાગ-વૈરાગ્ય ઉપશમ અને લક્ષિત વર્ધમાન થાય તેમ કરવું ઘટિત છે, તે જીવે સહજ સ્વભાવરૂપ કરી મૂક્યા વિના આત્મદશા કેમ આવે? સ્વાર્થીપણાથી, પ્રમાદથી જીવનું પુરુષાર્થ-બળ ચાલતું નથી. તમે સર્વ વિચારશો.

૨૭

જૂનાગઢ, ભાદરવા વદ ૭, સોમ, ૧૯૭૨

પરમાર્થમાં કાળ વ્યતીત થશે તેટલું આયુષ્ય સફળ છે; માટે, પરમાર્થ એટલે શું? તે શોધી, તેમાં કાળ ગાળવો ‘સમયં ગોચમ મા પમાએ.’

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૮

જૂનાગઢ, ભાદરવા વદ ૮, મંગળ, ૧૯૭૨

અત્રે સુખશાતા ગુરુપ્રતાપે છેછ. “જળ ભગેંગે આતમા, તળ લાગેંગે રંગ.” ઘણા દિવસથી વૃત્તિ હુતી કે એકાંત નિવૃત્તિ લેવી; તે જ્ઞે ગુરુપ્રતાપે બની આવ્યો છેછ. જ્ઞે કે સત્સંગ એ ઠીક છે; પણ જ્યારે પોતીકો આતમા આત્મવિચારમાં આવશે ત્યારે જ કલ્યાણ થશે નીકર હજાર-લાખ સત્સંગ કરે, પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પાસે પડયો રહે; પણ કલ્યાણ ન થાય. અત્રે કોઈ અદ્ભુત વિચારો અને આત્મિક સુખ અનુભવમાં આવે છે તે કહી શકાતું નથી. અનંત શક્તિ છે, સિદ્ધિઓ છે, પૂર્વ ભવ પણ જણાય છે, આનંદ આનંદ વર્તે છે, એક જ શ્રદ્ધાથી! કહ્યું-લખ્યું જાતું નથી. આપના ચિત્તને શાંતિ થવાનો હેતુ જાણી જણાવ્યું છે. કોઈને જણાવવાની જરૂર નથી.

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૯

જૂનાગઢ, આસો વદ ૮, રવિ, ૧૯૭૨

તમે તો ભાવ-ભક્તિથી આનંદમાં રહો જે તમારે સુજિત ઉદયકાળ વર્તે તેમાં અવિષમ ભાવે એટલે સમભાવથી વર્તશો. ‘પૂર્ણ આનંદ છે, પૂર્ણ છે,’ એમ જ સમજ, આત્મા છે, પુરાણ પુરુષનું શરણ છે, તો ફિકરકા કાકા ભરી જઈ, ‘મર્વ ભૂલી જવું’ કરી, સદા મગનમાં આપ સ્વભાવે રહી “આત્મભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળ જ્ઞાનને !” એ જ ચિંતવન કર્તવ્ય છે.

ખીજુ, પ્રભુ, લક્ષ્મીચંદ્ર સુનિનો પત્ર લખાવેલ અત્રે આવ્યો છે, તેમાં જણાવે છે જે મારે દર્શન કરવા વિચાર છે તો આપ તે પ્રભુને પત્રથી અથવા કોઈ કામ પ્રસંગે ત્યાં જવું આપને થાય તો જણાવશો કે દર્શન તો હૃદયમાં સદા લાભ્યા કરશો. અને તે ફર નથી, પાસે છે, એમ સમજાયા વિના છૂટકો નથી, અને ફોતો તો ન્યાં નાઓ ત્યાં પાણી, માટી, પથરા છે— ‘ડુંગર ફરથી રણિયામણા’ આ દુષ્પ્રકાળ, હલાહલ વર્તમાન ભોગ ભોઈ જ્ઞાની પુરુષો ઉદાસીનતા પામ્યા છે. તો જેમ જાને તેમ સમભાવથી શાતાચાતા ઉદય પ્રમાણે આવે તે સમ પરિણામ રાખી, ખમી શાંતિમાં રહેવું યોગ્ય છે. સર્વ દેશકાળ દેખી, જેવી ભોગવાઈ તેવું વેદી સદા આનંદમાં રહો. અતર વિષે ભક્તિભાવ લાવી મ્મરણમાં કાલ વ્યતીત કરશો. જેમ જાને તેમ આત્મભાવમાં, પ્રભુ પાસે છે એમ ગણી ભાવદર્શન કર્તવ્ય છે, ફર છે જ નહીં, એમ સમજવું યોગ્ય છે.

૩૦

જૂનાગઢ, આસો વદ ૧૧, શનિ, ૧૯૭૨

શુદ્ધ ચૈતન્યભાવ-સ્વઉપયોગ-વિચારે પરિણમવું ત્યાં સમ્યક્ત્વ, ત્યાં મોક્ષ અશુદ્ધ ચૈતન્યભાવ-ઉપયોગ-વિચારે પરિણમવું ત્યાં બધ, ત્યાં મિથ્યાત્વ, ત્યાં મોહ, ત્યાં શગ-દ્વેષ, ત્યાં વિષ, તે જ અજ્ઞાન છે.

“મનોજ્ઞતા ભાવસે વિચાર, ભાવ ધ્યાનતે આત્મિક ભાવોમે શુદ્ધ ઉપયોગકી પ્રવૃત્તિ હોના સો સ્વસમય હૈ”

“પરબ્રહ્મમે અશુદ્ધ ઉપયોગકી પ્રવૃત્તિ હોના સો પરસમય હૈ”

સાધ્ય-સાધન

{ (સ્વરૂપ) તે
સ્વસમય તે
પરસમય તે
ઉપયોગ
વિચાર
શુદ્ધ ચૈતના
અશુદ્ધ ચૈતના }

ઉપાદાન-આત્મા-નિશ્ચય-પરમાર્થ-શુદ્ધચૈતના

નિમિત્ત-આત્મા-વ્યવહાર-અશુદ્ધ ચૈતના

અવિદ્યા-વાસના-મિથ્યાત્વ-મોહાદિ અજ્ઞાન

વ્યવહારકાળ-નિશ્ચયકાળ.

“વ્યવહાર કાલ સખસેં સૂક્ષ્મ ‘સમય’ નામવાલા હે, સો ઉપજે ભી હે, વિનસે ભી હે, ઓર નિશ્ચયકાલકા પર્યાય ઉત્પાદ. વ્યયરૂપ સિદ્ધાન્તમે કહા ગયા હે. ઉસમેં અતીત, અનાગત, વર્તમાનરૂપ અનેક ભાવ હે.

નિશ્ચયકાળ અવિનાશી હે.”

“કાળત્રણિય લર્મ પંચ નિદાનશું.”

પુરુષાર્થ, તે સ્વસમય ઉપયોગ, તે કર્તવ્ય છે; પરસમય ઉપયોગ કર્તવ્ય નથી-રાગદ્વેષ જેમ બને તેમ કર્તવ્ય નથી.

ઉદય ભેઈ ઉદાસીન (દિલગીર) થવું તે ચુકાવો (ભૂલ) છે. ઉદાસીનતા એટલે સમભાવ, તેજ વીતરાગતા, એજ આરિત્ર છે. એજ કર્તવ્ય છે. અમૃતની સમૂહી નાળિયેરી-દ્રષ્ટાભાવ, ભેદજ્ઞાન અંતરવૃત્તિથી કર્તવ્ય છે; મૂળ આત્મા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ; ઉપયોગ તે આત્મા; તે ભાવ પરિણામમાં ભાવવું તે કર્તવ્ય છે. ણાકીનું ભૂલી જવું “આતમભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે,” જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે. અંતરવૃત્તિ ઉપર ઉપયોગ રાખી બાહ્ય વહેવારે પ્રવર્તતાં આત્મા સન્મુખ છે. ‘જગત આતમવત્ ભેવામાં આવે.’ શું લખવું? કંઈ આવડતું નથી. વૃત્તિ સંકુચિત થવાથી લખવા વૃત્તિ થતી નથી. પત્ર ૨૧૨ વિચારશેજી.

“સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, સમજે જિનનું રૂપ;
તો તે પામે નિજદશા, જિન છે આતમસ્વરૂપ.”

“કમ્મદવ્વેહિં સમ્મં સંજોગો હોઈ જો ડ જીવસ્સ ।
સો વંઘો નાયવ્વા, તસ્સ વિયોગો ભવે મુલ્લો ॥”

૩૧

જૂનાગઢ, આસો વદ ૧૧, શનિ, ૧૯૭૨

ધીરજ રાખવી. સમભાવે વેદવું. અવિષમ થવું, રહેવું યોગ્ય છે. વિષમ ભાવ થશે તો, આર્તધ્યાન, રોદ્રધ્યાન થશે તો કર્મ બંધાશે. માટે સમભાવ રાખવો. સમતા ક્ષમા દયા ભાવે સદ્ગુરુ સમરણ ‘સહજાતમસ્વરૂપ’ કર્તવ્ય છેજી.

હે! પ્રભુ, તે સ્વરૂપનું ઓળખાણ સત્સંગથી થાય છેજી. સદ્ગુરુ-ઓળખાણ નથી તેથી જીવ ભમે છેજી. આ તો જીવ કંઈને સાટે કંઈ બાઝી નય છે. માટે સત્શાસ્ત્ર વચનામૃત તથા સત્સમાગમથી સમજશે; ભાવના રાખવાથી હરિગુરુ તેવો અવસર મેળવી આપશેજી. ધીરજ કર્તવ્ય છે. ક્ષણે ક્ષણે સહજાતમસ્વરૂપનું સમરણ કરશેજી; વિસારવા જેવું નથી. કાળલગ્નિ આવી મળશેજી; સમય સમય ઉપયોગ કર્તવ્ય છેજી

* જીવનો કર્મદ્રવ્યની સાથે જે સંયોગ છે તે બંધ નાણવો, અને તેનો વિયોગ તે મોક્ષ છે.

૩૨

જૂનાગઢ, કારતક સુદ ૭, શુક, ૧૯૭૩

“ શ્રી ભરતેશ્વરજીની ભાવના હો ! શ્રી ગૌતમવામીજીનો વિનય હો !
શ્રી ધના-શાંતિબદ્ધનો વૈરાગ્ય હો ! શ્રી રઘુવિભદ્રજીનું સિવળ હો !
શ્રી ભરત ચક્રવર્તીની પત્ની હો ! શ્રી ગૌતમવામીજીની લલિત હો !
શ્રી ધના-શાંતિબદ્ધજીની કલ્પિ હો ! શ્રી કવચનાજીનાં સુખસોભાગ્ય હો ! ”

અચાતા વેદનીય ઉદયાધીન જે આવી તે હવે આરામ થયે, મારુ થયેલ શાંતિ-સમ
ભાવથી સહનત્મસ્વરૂપનું અમરણ, તે ખાસ હવાથી સારુ થઈ જયેલ, તેમ કરશેલ

ખીજુ, આપે આતમભાવથી ઉદ્ધારે દર્શિત કરી જણાવ્યા જે, સદાકાળ ઉત્પાદ-વ્યય-
ધ્રુવ ત્રણે કાળમા વરતાર્થ ગેહલ છે, તે આદિ વસ્તુત્વે તેમ યથાતથ્ય છે, એમ જ સમજી
સમભાવે સદા સ્વભાવ-આનંદમા ગેહવું કર્તવ્ય છેલ

અનાદિ કાળથી સદ્ગુરુની યથાતથ્ય જોળખાણુ થઈ નથી તે થયે, અધ્યે-પ્રતીત, જોળખાણુ
આવ્યે કર્યાણુ છેલ

૩૩

બગસરા, શ્રાવણ સુદ ૮, સ ૧૯૭૩

આપને ડોઈ પ્રકારે અમોએ ક્યારેય ચિત્તને ફલબંધુ હોય તેની ક્ષમા ઈચ્છી, આપશ્રીને
ક્ષમાવીએ છીએ જો કે જીવ અનાદિ કાળથી સ્વસ્થ જે વર્ત્યો છેલ સત્પુરુષની આજ્ઞા રૂડી પેરે
યથાતથ્ય ઉકાવી નથી તેના અમોને અતરમા ખેદ છેલ તે હરિ-શુર-કૃપાથી હવે પૂર્ણ થયેલ
વળી દોષ તો આ જીવમા અનંત છેલ, જોકે દેહ છે તે અનંત દોષનું ભાજન છેલ માટે જે
સત્પુરુષને જોળખ્યા, સુખવાણી હૃદયગત થઈ, અતરે પરિણામમા પરિણમી, જે ભાવ ત્રિકાળ
ઉપયોગી થયો તે મટવો નથી હવે ક્ષણેક્ષણે વૃત્તિ ઉદયાધીન વર્તે છે, તેમા ઉદાસીન ભાવે
દ્રષ્ટા તારીકે વર્તવું એ જ વારવાર વિચારાય ॥ પ્રકૃતિને આધીન ન થવું, તે પુરુષાર્થ કર્તવ્ય
એ ગમે તેવા નિમિત્તોમા પણ પ્રારબ્ધ, શાતા-અચાતા વેદતા સમતાએ સહન કરવાનો, પુરુષાર્થ
કરતા રહેવું, એમ વિચારમા છેલ ખીજુ વિભાવ પરિણામરૂપ આત્માનો નાશ થનો હોય ત્યા
મરણ થાય તો ભલે થાય, પણ મન-વચન-કાયાથી આત્માનો નાશ થવા દેવા ત્ર કદપ કે ઈચ્છા
થતી નથી ખીજુ ઈચ્છા નથી, ત્રણે કાળમા એ જ ખીજુ માન્ય અતરવૃત્તિ કરતી નથી, ત્યા
કેમ કરી બને ? માટે ખેદને શમાવીને સમભાવે વર્તવા વિચાર છેલ

લૌકિક દૃષ્ટિ ઉપર ધ્યાન દેવું નથી, એક સત્પુરુષના પચનામૃત પ્રત્યક્ષ શ્રવણ થયા છે, તેના
બોધના પત્રના અપુસ્તકમા બધા શાસ્ત્ર માત્ર સમાર્પ ગયા છેલ તો હવે જે જે બીજા ગ્રંથો
જોકે વાચવા વિચારવામા આવે છે તો પણ તે બધામા એનું એ જ માટે મુખ્યપણું એ એક
પુસ્તક વાચવું વિચારવું થાય છેલ

“પ્રારબ્ધ પહોલે બન્યા, પિછે બન્યા શરીર.” વળી “તારું તારી પાસ છે, ત્યાં બીજાનું શું કામ?” તેમ તમોને કોઈ અકચણ શુરુપ્રતાપે આવે તેમ નથી. માટે પોતપોતીકું હવે વિચારવાનું છે. “નહિ દે તું ઉપદેશકું.” “જળ જાગેંગે આતમા, તળ લાગેંગે રંગ” વળી પરમાર્થ સર્વ કર્તવ્ય છે, સ્વપરહિત કરવું; પણ યોગ્યતાની ખામી ત્યાં શું કરવું? અનંત કાળથી જીવને સ્વચ્છંદ ઉદય હોવાથી ભ્રમણ કર્યા કરે છે, ત્યાં દયા આંખ્યા સિવાય બીજું શું કરવાનું છે! સત્પુરુષે તો ઘણુંએ કહ્યું છે; પણ સર્વ જીવ કર્માધીન છે.

જે કાળ જાય છે તે ફરી આવતો નથી. જેમ બને તેમ ઉપાધિ ઓછી થાય, આરંભ-પરિગ્રહનો સંકેત થાય, અદ્ય આરંભ થાય તેમ કર્તવ્ય છે “પ્રત્યેકે પ્રત્યેક પદાર્થનો અત્યંત વિવેક કરી, આ જીવને તેનાથી જુદો-વ્યાવૃત્ત કરવો” એમ નિર્ણય કહે છે. સુખેથી જેને આજીવિકા ચાલતી હોય તેને ઉપાધિ કરી રળવાની જરૂર નથી. આ મનુષ્ય ભવમાં કોઈ પૂર્ણ પુણ્યના જોગે સત્ માર્ગ આરાધવાનો જોગ આંખ્યો છે. ચેતવા જેવું છે. સર્વ મુમુક્ષુ-ભાઈઓએ પણ તેમ વિચારવું ઘટે છે. એજ ભલામણ સત્પુરુષની છે.

“લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં, શું વધ્યું? તે તો કહો.”

૩૪

બગસરા, ફાગણ સુદ ૧૩, લોમ, ૧૯૭૩

“પરમ ધૃષ્ટ, સત્સંગ, ગુરુ, ઉપકારી ગુરુદેવ;
ત્રિવિધ એકરૂપે સદા, પ્રણમ પદ નિત્યમેવ. ૧
જેતી મનમેં ઊપજે, તેતી લખી ન જાય;
તાતેં વૃત્તિ લખનકી, સહજ રહીં સંકુચાય. ૨
કાગજકું કાલા ક્રિયા, કાલા મનકે કાજ;
નિસકા મન હૈઉજલા ઉસકો કયા કાગજકા સાજ? ” ૩

કયા કહીએ? “કહ્યા બિના ન બને કછુ, કહીએ તો લજ્જાધર?”

આપ હાલમાં સત્સંગમાં પુસ્તક, બીજી આવૃત્તિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુનું, વાંચવું વિચારવું કરશો.

હો! પ્રભુ, લખવું ગમતું નથી. અત્રે દશા ચોર વર્તે છે. આપના ચિત્તને શાંતિ થાય માટે આજે આ પત્ર લખ્યો છે; કોઈને જણાવવાની જરૂર નથી તે ધ્યાનમાં રાખશો. સર્વ સત્પુરુષોનો માર્ગ એક જ છે: સમજીને શમાવું છે; બીજું કંઈ નથી.

અત્રે શરીરપ્રકૃતિ સદ્ગુરુકૃપાએ સુખશાતામાં છે. પૂજ્ય પ્રેમી ભક્ત કલ્યાણજીભાઈ મહા પૂર્ણ પુણ્ય-ભાગ્યશાલી છે.

૩૫

બગસરા, ફાગણ સુદ ૧૩, મંગળ, ૧૯૭૩

હો! પ્રભુ, અત્રેથી પત્ર લખવાની ચિત્તવૃત્તિ સંક્ષેપ પામવાથી આપના ચિત્તને ખેદ થાય;

માટે આ પત્રથી આપને જણાવ્યું છે. આપ શ્રી સદ્ગુરુના ચરણ ઉપાસક છો, ‘સહજાત્મ સ્વરૂપ’ સ્મરણ ધ્યાનમાં, હરઘડી ક્ષણે ક્ષણે, વિચારમાં લાવશો. વિશેષ કાંઈ લખવા વૃત્તિ બંધ પડે છે. અતરમાં સદા આનંદ વર્તે છે. સુખશાંતિ સદા સદ્ગુરુચરણથી વર્તે છે. ઉદયાધીન શાંતિ-અશાંતિ સમભાવથી શાંતિથી ભેઈ, સમાધિમાં પરિણામ-લય થાય છે. તેમાં કોઈ પ્રકારે ખેદ થતો નથી.

પૂર્વપ્રારબ્ધથી જે જે ઉદયમાં આવે તેમાં પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે, છટવાના લાવની વૃત્તિથી ત્યા જાગૃત થવું, તેવું ન થવાય તો ખેદ કવો. માટે જેમ ચિત્તને સમાધિ થાય તેમ કર્તવ્ય છે.

સત્ બોધ છે. હે ! આર્ય, ચિત્તપ્રસન્નતા એ જ સૌથી ઉત્તમ મેવા છે. દ્રવ્ય સેવા, ભાવ સેવા, આજ્ઞાસેવા એમ ઘણા પ્રકારથી સેવા બને છે. માટે સર્વેત્કૃષ્ટ સેવા તો ચિત્ત પ્રસન્નતા એટલે પ્રભુ-ભગવાનમાં ચૈતન્યવૃત્તિ પરમ હૃદયથી એકત્વને પ્રાપ્ત કરવી તે જ છે તેમાં સર્વ સાધન સમાય છે.

શ્રીમદ્ રાજ્યદ્ર બીજી આવૃત્તિ મધ્યેથી વાચવું, વિચારવું કરશો. “આત્મપરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ નિવર્તવો તેને શ્રી જિન ત્યાગ કહે છે” સત્મગ કરશો. સત્પુરુષોના પત્ર પણ સત્સંગ છે, માટે વાચવું, વિચારવું એમાં બધુયે સમાયું છે. વિચાર કર્તવ્ય છે.

૩૬

નાર, ૩૦-૬-૧૮

આપે તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી શું મોઢે કરવું તે પૂછ્યું છે. તો તે સગથી જણાવવાનું કે ‘આત્મ સિદ્ધિ શાસ્ત્ર’ તત્ત્વજ્ઞાનમાં છે. તે મોઢે કરવા યોગ્ય છે, તો કરશો. બીજું, આપને અવસર મળ્યે નિવૃત્તિ લઈને સમાગમ કરવાથી વિશેષ લાભ થાય તેમ છે. તો અવસર મેળવવો રાત્રે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તે દોહરા આપે મળાવ્યાથી નીચે ઉતારી મોકલ્યા છે. તે મોઢે કરવા યોગ્ય છે.

“ અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ, કરુણાસિંધુ અપાર,
આ પામર પર પ્રભુ, કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર ૧
શું પ્રભુચરણ કને ધરું, આત્માથી સો દીન,
તે તો પ્રભુએ આપ્યો, વર્ણ ચણ્યાધીન ૨
આ દેહાદિ આનંદી, વર્તો પ્રભુઆધીન,
દાસ, દામ હુ દાસ છું, આપ પ્રભુનો દીન ૩
પદ્મ સ્થાનક સમભાવિને, કિન્ન બતાવો આપ,
મ્યાનયત્રી તગવાવત, એ ઉપકાર અમાપ. ” ૪

“ જિન યુદ્ધાત્મ નિગિતશું, પામીએ નિજ જ્ઞાન,
તીન મંજવન મૂર્તિડ, માનું ગુરુ ભગવાન ૫
જગમ મૂર્તિ સુખ્ય હૈ, ચ્યાર ગૌરુ પ્રધાન
સ્વાનુભવી સત્પુરુષકે વચન પ્રમચન જાણ ૬

- શાસન રહે જિનઆણ્યુ, આજાએ વેવાર;
નિજમત કલિપત જે કહે, તે ન લહે ભવપાર. ૭.
- ભેખધારી મુગુરુ કહે, પુણ્યવતકું દેવ;
ધર્મ કહે કુળરીતકું, એ મિથ્યામતિ ટેવ. ૮.
- સહજાતમ સદ્ગુરુ કહે, નિર્દ્વિષણુ સત્ દેવ;
ધર્મ કહે આત્મસ્વભાવકું, એ સત મતકી ટેવ. ૯.
- ગુરુ નમીએ ગુરુતા ભણી, ગુરુ વિણુ ગુરુતા ન હોય;
ગુરુ જનને પ્રગટ કરે, લોક ત્રિલોકની માંય. ૧૦.
- ગુરુ દીવો, ગુરુ દેવતા, ગુરુ રવિ શશી કિરણુ હમર;
જે ગુરુવાણી વેગળા, રૂઝવણિયા સંસાર. ૧૧.
- તનકર મનકર વચનકર, દેત ન કાદ્દ દુઃખ;
કર્મ રોગ પાતિકે ઝરે, નિરખત સદ્ગુરુ મુખ. ૧૨.
- દરખતસે કૂળ ગિર પડા, છુઝી ન મનકી પ્યાસ;
ગુરુ મેલી ગોવિન્દ ભજે, મિટે ન ગર્ભાવાસ. ૧૩.
- ગુરુ-ગોવિન્દ દોનુ ખડે, કિસકું લાગું પાય !
બલિહારી ગુરુદેવકી, જિને ગોવિન્દ દિયા અતસાય ” ૧૪.
- “ જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રીસદ્ગુરુ ભગવંત. ૧૫.
- પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ, પરમજ્ઞાન સુખધામ;
જેણે આપ્યું ભાન નિજ, તેને સદા પ્રણામ. ૧૬.
- દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત;
તે જ્ઞાનીના ચરણમાં, હો વદન અગણિત. ૧૭.
- પડો પડો તુજ પદપકજે, ફરિ ફરિ માગું એજ;
સદ્ગુરુ સત સ્વરૂપ તુજ, એ દહતા કરી દેજ. ૧૮.
- વિશ્વભાવવ્યાપી તદ્દપિ, એક વિમલ ચિદ્રૂપ;
જ્ઞાનાનંદ મહેશ્વરા, જયવંતા જિનભૂપ. ૧૯.

૩૭ સીમરડા, તા. ૨૧-૬-૧૯૧૯. સં. ૧૯૭૫

આપના પત્રમાં જણાવ્યું તેમ તમારાં પત્નીના દેહત્યાગની ખબર જાણી કળિકાળનું તે અડપલું જણાય છે. આ કળિકાળની કુટિલ વર્તના છે. મનુષ્યભવ પામી આત્મજ્ઞાન થાય તેવી શ્રદ્ધા આ મનુષ્યભવમાં થાય છે. તે જીવાત્મા, નાની વયમાં કાળ-દેહત્યાગ થયેથી શું લઈ ગયો ? તે ખેદ કર્તવ્ય છે. પ્રભુ, પરમકૃપાળુ પ્રભુ તેઓને શાંતિસમાધિ બક્ષો, બક્ષો, આત્મજ્ઞાન થાઓ, તે પ્રાર્થના છે.

૩૮

મીમરકા, તા ૧-૧૦-૧૯ સ ૧૯૭૫

હે ! પ્રભુ, ધીરજ, શાંતિ, સમાધિ આ જીવને આરાધવા જેવા છેજી

“ જેમ નિર્મલનારે રત્ન ઋતિક તણી, તેમ જી જીવરવનાર રે,
તે જિનવીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો, પ્રમળ કનાય-અભાવ રે ”

“ પડિન અખી ગોઠડી, મુજ મન ખરી સોદાય,
આવે જે મોવાનતાં, માણેકે આપી જાપ
બલિહારી પડિતજણી, જસ મુખ અર્ગીય ઝગત,
તાસુ વચન થવણે સુણી, મન રતિ અતિ કરત.
મન મજૂસમે મુખ-ગત, ચૂપ કરો દિનો તાન,
ધગકે વિજુ નહિ ખોલિયે, ફૂચી બચન રસાન
સજ્જન સજ્જન સૌ કહે, સજ્જન કેસા હોય-
જે તનમનમે મિલ ગણા, અનર લખે ન પાય ”

૩૯

સનાવઢ, વૈશાખ વદ ૧૪, સોમ, ૧૯૭૬

પૂર્વ કર્મના સબધે જાની સમભાવે દેહું પતાવવાના કાર્યમા રોકાયા છેજી તે સત્ય છે

“ જી વિધ ગમે રામ તા વિધ રહીએ ”

“ સુનો ભગત, ભાવિ પ્રમળ, વિનખત કહે રુનાય,
હાનિ-ટીકિ, જન્મ-મૃત્યુ, જન્મ-અપજસ વિધિહાય ”

હે ! પ્રભુ, કાઈ ધાર્યું થતું નથી ક્ષેત્ર-ફરસના અનુસાર જે જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવે
સંજિત બની આવે તે સમાધિભાવે, સમતાએ શુરુકૃપાએ વેદકું પડે છેજી અત્રે શરીરપ્રકૃતિ
બહુ ક્ષીણ થયેલ છેજી

હે ! પ્રભુ, કાળનો ભરોસો નથી કાણે કાણે, સમયે સમયે આયુષ્ય વ્યય થયા કરે છેજી
હે ! પ્રભુ, સદ્ગુરુ ચરણના પસાયે એક સદ્વિચારથી અતરમા ભેદજ્ઞાન સ્ફુરી પરમ આનંદ
વર્તે છેજી સર્વનું બહુ થાઓ, સર્વ સાથે મિત્રભાવ હો ! એ જ અતર છે પણ કોઈ સાથે
અથકામણી કરવી એવો વિચાર નથી સરકાર હશે તે જીવાત્મા સાથે હળીમળી ચાલશુ, બીજી
કાઈ જરૂર નથી, હરીચંદ્રાએ બને તેમ જોયા કરશુ અમને હવે અડચણ, અગવડ નથી

૪૦

સનાવઢ, ઈ સ ૧૯૨૦, સ ૧૯૭૬

આ જીવાત્માને સત્સંગ-સત્સમાગમનો જોગ બનાવવો જોઈએ તેના અતરાયે જીવને
પ્રમાદથી ઘણી હાનિ થાય છે કારણ-યેએ કાર્ય નીપજે એમ બાણી તે સત્સંગના કારણે
જીવાત્માને બાગૃતપણું થાય છેજી જીવ સસારમા સર્વ પોતીકુ (પોતાનું) માની વ્યવહાર-

વ્યવસાયમાં કાળ ગુમાવે છે. તે કરતાં જો પરમાર્થ-આત્માર્થ-ચોરો કાળ પણ સત્સંગમાં ગળાય તો તેને અનંત ભવ-પરિભ્રમણનું ટળવું થાય આપ સમજી છે. આ મનુષ્યભવમાં એક આત્માને માટે વ્યવસાય થયો હોય તો જીવનું કડ્યાણ થાય; તેમાં જીવ પ્રમાદ કરે છે ત્યાં વૃત્તિ છેતરે છે, એટલે સમજાતું નથી. ^૧ખાટી સાટે ખેતર ખોલે અને રોકાડી સાટે રતન ખોલે તેવું આ સ્વપ્નવત્ સંસારમાં લુપ્થપણે કાળજી રાખી જીવ વર્તે છે; પણ એમ નથી જાણતો કે દેહથી માંડી સર્વ સંલોગથી હું ભિન્ન છું; મારી વસ્તુ શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર છે; આખરે સર્વ સંલોગ મેલી મેલીને અનેક ભવમાં પરિભ્રમણ કરતો ઘાંચીના બળદની ગોડે (પેઠે) ફરતો ફર્યો છે. આ ભવમાં એક યથાતથ્ય જાણવા જેવું છે તેને માટે જીવે કાળજી જરાય નથી રાખી. એ કેવી ભૂલભરેલી વાત છેજી! આ જીવને આત્માનું હિત થતું હોય તેવો, અને અનંતી ભૂલો છે તેમાંથી એક ભૂલ કાઢતાં બધી ભૂલ નીકળે તેવો જોગ આત્માર્થોએ બનાવવો ઘટિત છેજી. અરેરે! સ્વાર્થના સગાસંબંધીની અથવા આ દેહની કાળજી રાખે છે; પણ પ્રારબ્ધ હોય તેટલું જ મળે છે, તે સુખ પણ મિથ્યા છે-ખોટું છે, આત્મિક સુખ નથી. જેના માટે કાળજી રાખવી ઘટે તે માટે આ ભવમાં જો ચેતાય તો ઘણું સારું છેજી. આપ તો સમજી છો; પૂર્વના સંસ્કારે સન્નિપ્ત દષ્ટિ થઈ છે તો તે વિચારવું ઘટે છેજી. ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’-વચનામૃતમાં પત્ર ૩૭માં જણાવ્યું છે જે-“જગતના સઘળા દર્શનની-મતની શ્રદ્ધાને ભૂલી જાણે; જૈન સંબંધી સર્વ જ્યાલ ભૂલી જાણે.” “આત્માને આટલું જ પૂછવાની જરૂર છે કે જો મુક્તિને ઇચ્છે છે તો સંકલ્પ-વિકલ્પ, રાગ-દ્વેષને મૂક અને તે મૂકવામાં તને કંઈ બાધા હોય તો તે કહે તે તેની મેળે માની જશે અને તે તેની મેળે મૂકી દેશે. જ્યાં ત્યાંથી રાગ-દ્વેષ રહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે અને તે તમને અત્યારે બોધી જઈ છું....હું કોઈ ગરબમાં નથી, પણ આત્મામાં છું; એ ભૂલશે નહિ તે પત્ર બધો વાંચી વિચારશેજી.

- “ ગચ્છમતનો જે કલ્પના, તે નહિ સદ્ વ્યવહાર;
 ભાન નહીં નિજ રૂપનું, તે નિશ્ચય નહિ સાર. ૧.
 જાતિવેપનો ભેદ નહિ, કલ્હો માર્ગ જો હોય;
 સાધે તે મુક્તિ લહે, એમાં ભેદ ન કોય. ” ૨.
 “ જેને સદ્ગુરુપદ શું રાગ, તેનાં જાણો પૂર્વિકે ભાગ્ય;
 જેને સદ્ગુરુ-સ્વરૂપનું પ્યાર, તેને જાણો અલ્પ સંસાર. ૩.

૧. એક ખેડૂત પોતાની વાડીમાં કોસ ચલાવતો હતો. ત્યાં કોઈ એક પરદેશી બ્રાહ્મણ આવ્યો. લીખ માગીને આટો વગેરે લાવેલો તેની ક્વા પાસે રસોઈ કરી. ખાટી ને દાળ બનાવી. દાળના વધારની સુગંધથી ખેડૂતને દાળ-ખાટી ખાવાની લાલસા જાગી તેથી તેણે બ્રાહ્મણ પાસે તેની માગણી કરી. બ્રાહ્મણે તક જાણી તે હજારની નીપજવાળું ખેતર લખી આપે તો બદલામાં ખાટી ને દાળ આપવાનું કહ્યું. ખેડૂતે તેમ કયું. અને ખાટી સાટે ખેત ખોલ્યું.
૨. કોઈ એક માણસે ઘણી મહેનતે પરદેશમાં કમાણી કરી તેવું એક રત્ન ખરીદ્યું. અને સાથે રસ્તા-ખર્ચ માટે થોડી કોડીઓ ગણી પોતે વતન તરફ પાછો ફર્યો. રસ્તામાં કોઈ સ્થળે પાણી પીવા બેઠો ત્યાં એક કોડી પડી ગઈ. એકાદ ગાંઠ આગળ ગયા પછી કોડીઓ ગણી જોઈ તો એક ખૂટી. પાણી પીતાં પડી ગઈ હશે એમ ધારી પાસેનું પેલું કિમતી રત્ન ત્યાં જ કોઈક સ્થળે સતારડ્યું ને કોડી લેવા પાછો ફર્યો. પણ રત્ન સંતારડતાં તેને ફરથી કોઈ જોઈ ગયો. તેથી તેના ગયા પછી તે રત્ન લઈ ચાલતો થયો. આમ કોડી લેવા જતાં રત્ન ગાયું.

પ્રભુપદ હ' મન રાખીને, કરવો સૌ વેવાર,
વિગતિ, વિવેક વધાર્ગેને, તરવો આ સસાર. ૪.
પ્રભુ સર્વ વ્યાપી ગણા, છે તુમ હૃદય મોઝાર,
તે પ્રત્યક્ષ અનુભવી, પામો ભવનો પાર. ૫
સાચે મન સેવા કરે, યાચે નહીં તગાર,
ગયે નહિ સસારમાં, માચે નિજ પદ સાગ. ૬
સેવાશુદ્ધિથી સેવના, કરો સદા શુદ્ધ ભાવ,
સત્સેવા મંસારથી- છે, તરવાને નાવ. ૭
સદગુરુ ચગલુ ધરે જહાં, જગમ તીરથ તેહ,
તે ગજ મમ મગતક ચડે, બાનક માગે એહ. ૮
“ લેણા-દેણા જગતમે, પ્રાગ્બંધકે અનુસાર,
સોહિ પનાવા કારણે, રતનનય અનાર. ” ૯
“ ચિંતવિયો ધરિયો રહે, ઝોર અચિંતિન હોય,
પ્રમળ જોર ભાની તણુ, જણી શંકે ન કોય. ૧૦
બદાકે મન ઝોર હૈ, કરાકે મન ઝોર,
ઝોધવમે માધવ કહે, જૂઠી મનકી દોઝ. ” ૧૧
“ શુદ્ધ, શુદ્ધ, ચેતન્યધન, સ્વયંભોલિ સુખધામ,
ખીજુ કહીએ કેટલું ? કર વિચાર તો પામ. ” ૧૨

સ સારમાં ધન આદિ સ્વાર્થે ઘણી સફર, અથવા તીર્થયાત્રા લૌકિક ભાવે ઘણા જીવાત્મા કરે છે, પણ અલૌકિક ભાવે કરવી તેમાં જીવ પ્રભાદ સેવે ત્યા વૃત્તિ છેતરે છેજી. ભગૃત થવામાં, સત્સંગમાં ઘણા વિદ્વન આડા આવે છે, તેને ધક્કો હઈ આ અનુધ્યક્ષવમાં આત્માર્થે સત્સંગ કરે, તેવા જીવાત્મા વિરહા છેજી

૪૧

સનાવહ, તા ૧-૬-૨૦

આ હુપમ કાળમાં જેમ અતરવૃત્તિ સિદ્ધ થાય, ભાવથી એકાન્ત નિવૃત્તિ જોગે આત્મહિત થાય તેમ કર્તવ્ય છેજી જાણ પ્રવૃત્તિમાં અનંત કાળચક્રથી પરિજ્ઞમણુ કરતા આ જીવને મહા પુણ્યના જોગે કોઈ સત્પુરુષના માર્ગને આરાધવાનો જોગ મળ્યો, તે ભાવે તે રુચિ કરીને આત્મ-હિત જે પુરુષો આરાધે છે, તે પુરુષોને ધન્યવાદ, પુન પુન નમસ્કાર છેજી સફળરુની એ જ આજ્ઞા છેજી વૃત્તિને રોકવી, સ કપ-વિકલ્પ મિથ્યા બાણી સફલવૃત્તિએ ‘ પર્ગ જાણઈ સો સજ્ય જાણઈ ’ એ જ કર્તવ્ય છે કેવચ્છ ચોવીસીનું તેરમું સ્તવન એ મહાત્મા પુરુષ ગાઈ ગયા છે તે વિચારવા જેલું છેજી મનની કલ્પનાએ કરી જગત ખડુ થયું છે, તે જો વિચારાય તો સમન્વય કે ‘ જોર જોર ન આવે અવસર, જોરજોર ન આવે ’ એજ કર્તવ્ય છેજી સત્સંગ શુ છે તે જીવથી વિચારાયું નથી એ જ વિચારે અતરમાં ભાવની ખુમારી, ઉદ્ધવાસ, શાંતિઝોર જ અનુભવાય છેજી

૪૨ સનાવદ, સં. ૧૯૭૬; તા. ૨૬, જુલાઈ ૧૯૨૦

શુભક્રિતમાં શુભના શુભગ્રામથી કર્મની કોડ ખપે છે, તે કર્તવ્ય છે. હે ! પ્રભુ, આપને એક ભલામણ છે તે પ્રથમ પણ કહેલ તે હવે પણ ધ્યાનમાં લેશો. હે ! પ્રભુ અમે તો આ યથાતથ્ય સદ્ગુરુના ભક્તના દાસના દાસ છીએ અને તે સદ્ગુરુ યથાતથ્યની ભક્તિ જે કરે છે તેને નમસ્કાર છે. હે ! પ્રભુ, આપ સર્વના જાણવામાં છે કે શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ રાજચંદ્ર પ્રભુનો આ એક દીન શિષ્ય છે. તો હવે તે સ્વરૂપ યથાતથ્ય ક્યાં છે તે વિચારી ભક્તિ કર્તવ્ય છે.

“ઐસી કહાંસે મતિ ભઈ, આપ આપ હૈ નાહિ,
આપનકું જમ ભૂલ ગયે, અવર કહાંસે લાઈ ?
આપ આપ એ શોધસે, આપ આપ મિલ જાય.”

(શુરુભ)

બીજું, મહાત્મા દેવચંદ્રજીની ચોવીસીનાં સ્તવન છે, તેમાંના ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા, સાતમા તથા આઠમા સ્તવનને વાંચી, વિચારી ધ્યાનમાં લેશો. તેમજ પરમ પ્રગટ પ્રભુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અંથ મધ્યે જે જે પત્રો છે તે વાંચવામાં, ‘ઉતાવળ તેટલી ‘સાંસત,’ ‘કયાથ તેટલી ખટાથ’ ગણી, ધીરજ કર્તવ્ય છે. સમતા, સમાધિમાં રહેા. સમભાવ, ક્ષમા ધારણ કરવી. ‘ઉતાવળે આંખા પાકે નહીં’ એ કહેવત છે. હે ! પ્રભુ, આપ સમજુ છો, શું લખું તે કાંઈ સૂઝતું નથી.

યોગ્યતાની જરૂર છે. કોને કહીએ ? સન્મુખ દુષ્ટિવાન જીવોનું કડ્યાણુ અવશ્ય થશે. તેવું જીવન પર્યંત રહેવું જોઈએ છે. એમ, આત્મા ખાસ ચિત્ર જેવો કરી મૂકી, જે જીવાત્માએ ભાવના ભાવી હશે તેને આત્મહિત અવશ્ય થશે; તે પોતપોતાને વિચારી જોવાનું છે. “જ્યાં શંકા ત્યાં ગણુ સંતાપ.”

બીજું, હે ! પ્રભુ, ઉદય આવે તે, જીવાત્માએ સમભાવે વેદવું, તેવા પત્રો પરમકૃપાળુ-દેવની અમૃતવાણીથી પ્રકાશિત છે, તે વાંચી-વિચારી ધ્યાનમાં લેશો. તે આપને વાંચવા વિચારવા નીચે મુજબ ટાંચણુ કરું છું. પત્ર ૧૨૫, ૪૧૪, ૪૮૭, ૪૯૪ એ આદિથી ધ્યાન-સમાધિ થાય તેવું છે. સત્સંગનો અંતરાય હોય ત્યારે તે આધારભૂત સત્પુરુષની વાણી વાંચવી; તેમાં કાળ વ્યતીત કરવો, અને તો બધાએ મળી ભક્તિભાવ કરી પત્ર ૨૨૬ આદિ વાંચી સત્પુરુષનાં વચન ધ્યાનમાં લેવાં. જીવને વીડો મૂકવો નહીં. નહિ તો આર્તધ્યાનાદિથી સત્યાનાથ વાળી મૂકશે. વૃત્તિને જેમ અને તેમ વાંચવા અથવા વિચારવામાં રોકી કાળ ગાળવાનું કર્તવ્ય છે.

“ભંચી ભૂમિકાને પામેલા સુમુખુઓને પણ સત્પુરુષોનો યોગ અથવા સમાગમ આધાર-ભૂત છે; એમાં સંશય નથી. નિવૃત્તિમાન દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો યોગ બનવાથી જીવ ઉત્તરોત્તર ભંચી ભૂમિકાને પામે છે.” પણ અંતરાય ઉદય વર્તે તો હોય ત્યારે તો જેમ અને તેમ સમભાવ રાખ્યે, કાળ પરિપક્વ થયે જીવ અવશ્ય સમાધિને પામશે એમ વિચારી, પ્રમાદ છોડી પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

કાઈ ગોઠતુ નથી તેવું સ્થાન, યોગ્યતાવાળા જીવાત્મા કયા છે કે તે સ્થાને શાંતિ લઈએ ? કળિકાળ એવો આવ્યો છે કે એક ઉદ્ધામીનતા વિના બીજો કોઈ ઉપાય નથી પણ લખવો ગમતો નથી, પણ તમારી ચિત્તશાંતિ માટે આ જણાવવું થયું છે, તે પરાણે પરાણે પૂરો કર્યો છે-વિસામા ખાતા ખાતા શાંતિ શાંતિ શાંતિ

પૂર્વિક સંસ્કારથી સંભોગ મળ્યા હેજી જીવને પ્રમાદ કર્તવ્ય નથીજી સત્સંગ, સત્સમાગમ સહેજે ગને, તે વિચાર રાખવા ધ્યાનમા રાખ્યો, તેમા વિશેષ લાભ છેજી

હે ! પ્રભુ, દેવચંદ્ર ચૌવીસી મધ્યે અગિયારમા શ્રી શ્રેયાસ પ્રભુજીનું સ્તવન વાચી, વિચારી ધ્યાનમા લેજોજી જીવ જાણીને આડું આડું બોલે તેને શું કહેવું ? જીવે સામાન્યપણું કરી નાખ્યું છેજી વિચારતો નથી તેવા જીવાત્મા જે જે સન્માર્ગ સન્મુખ હોય તેને તો વિયોગમા કટ્યાણુ છેજી સમાગમ કરતા વિરહમા વિશેષ લાભ છે, એમ પણ જાની પુરુષે જોયું છે, તે અને પણ સફળ સમીપે સાબળ્યું છેજી તેમ જ અલૌકિક રીતે માર્ગ છે, તે લૌકિકમા સામાન્યમા જવા દેવા જેવું નથી ગભરાવું કર્તવ્ય નથી

“ ઉત્કૃષ્ટે વીર્યં નિવેદે, યોગક્રિયા નિવિ પેસે રે,
યોગનણી ધ્રુવતાને લેશે, આતમશાન્તિ ન ખેસે રે. વીગ”

જીવને આતમ ઉપયોગી, થાય તેજે અયોગી રે. વીગ

ધીરજથી સર્વ જીવાત્માને ભક્તિમા જોડવા સત્સમાગમ કરવો ધ્યાનમા, વિચારમા લક્ષ રાખવો ‘વચનથી ઉચ્ચાર, મનથી વિચાર’

થોડો થોડો લખી પણ આજે પૂર્ણ કરી લખ્યો છેજી પત્રમા શું લખાય ? યથા અવસરે સમાગમે વિચાર કર્યો સમજાશેજી

૪૩

સનાવહ, અષાઠ સુદ ૧૦, ૧૯૭૬

પ્રમાદ છોડી જેમ અને તેમ જે કાંઈ મુખપાઠ કે ભણવાનું થાય તે કર્તવ્ય છેજી વ્યથવા નિવૃત્તિ મેળવી ભક્તિભજન કર્તવ્ય છેજી આજસ વૈરી છેજી સસારસમુદ્ર ધન્દભળ જેવો, સ્વપ્નવત્ નાથવત છે કાળયક માથે ક્યાં કરે છે, લીધો કે લેશે તેમ ચઈ રહ્યું છે ત્યા આ કલેશિત જીવાત્માને એક ધર્મ શરણ છે, છતા આ જીવ કયા યોગ, કાળને ભરે છે તે વિચારી, આત્માની દયા ખાવાનો અવસર આ મનુષ્યભવ ગણી, પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી કોઈ કોઈનું છે નહિ, છતા જીવ પરભાવમા રાગીભાચી રહ્યો છે ‘હું’ અને ‘મારું’, દેહાદિથી માડી બધામા મારું મારું કરી રહ્યો છે પણ જે પોતાનું છે તે જીવે અનાદિ કાળથી જાણ્યું નથી એમ જાણી, સમજ્યો ત્યાથી સવાર, ભૂંચ્યો ત્યાથી ફરી ગણી, એક આત્મહિત, કટ્યાણુ થાય તે કર્તવ્ય છે, તેની જીવે અવશ્ય કાળજી રાખવા યોગ્ય છેજી જનનાર તે ફરનાર નથી અને ફરનાર તે જનનાર નથી, માટે ચેતવા જેવું છે સહજાત્મસ્વરૂપનું સ્મરણ, ધ્યાન, વિચાર કર્તવ્ય છેજી જે સમય,

કાળ જાય છે તે પાછો આવતો નથી. પરભાવની ચિંતવના, કટ્વના રાખી જીવ ભ્રમણામાં પડી કર્મ-બંધ કરે છે. વૃથા થોથાં ખાંડયા જેવું છે; જેટલો જેટલો સંજોગ મળવાનો છે તે મળી આખરે મુકાવાનો છે, પોતાનો થયો નથી; છતાં કટ્વના કરી જીવ ભૂલે છે; એમ વિચારી મન અથવા વૃત્તિ પરભાવમાં જતી રોડી વારંવાર સ્મૃતિમાં, આત્મ-ઉપયોગમાં લાવવા યોગ્ય છે. સર્વવ્યાપક સત્-ચિદ્-આનંદ એવો હું એક છું. એમ વિચારવું ધ્યાવવું; સહજાત્મ-સ્વરૂપ વચનથી ઉચ્ચારવું-ખેલવું, મનથી વિચારવું. ઉપર પ્રમાણે ધ્યાનમાં રાખી, લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે-સહજાત્મસ્વરૂપ. બંધાયેલાને છોડાવવો છે. જૂનું મૂક્યા વગર છૂટકો નથી; જે દિ તે દિ મૂકવું જ પડશે. જ્યારથી આ વચન શ્રવણ થયું ત્યારથી અંતરમાં ત્યાગ-વૈરાગ્ય લાવી, સુખદુઃખમાં સમભાવ રાખી શાંતિ ચિત્તમાં વિચારી સમાધિભાવ થાય તેમ કર્તવ્ય છે. સર્વ ભૂલી જવું. આત્મા છે. માટે એક આત્મ-ઉપયોગમાં અહોરાત્રિ આવવું. જ્યાં દષ્ટિ દ્રષ્ટામાં પડે છે, ત્યાં કર્મો આવે છે તે જવાની શરતે; બંધાયેલો છૂટે છે, તેમાં હર્ષશોક કરવા જેવું છે નહીં.

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક. ઉપરનાં વચનો વિચારી લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે.

“ માત્ર દષ્ટિકી ભૂલ હૈ, ભૂલ ગયે ગત એહ. ”

૪૪ સનાવહ, અધિક શ્રાવણ સુદ ૧૩, શુક્ર, ૧૯૭૬

વૃદ્ધાવસ્થાને લઈ શરીર ક્ષીણ થતું જાય છે. શુભાશુભ શાતા અશાતા-વેદનીયકર્મના ઉદયે આત્મામાં સમભાવ રાખી વીતરાગ ભાવનાએ વર્તવું, એવી આજ્ઞા શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ ભગવાનની છે, તે યથાશક્તિ આરાધવા યોગ્ય છે. તે વિચારે શાંતિ વર્તે છે.

આપના પત્રથી ગોરજી લાધાભાઈનો દેહોત્સર્ગ થયો જાણી ખેદજનક વિચારી આત્મહિત થાય તેમ કર્તવ્ય છે. કળિકાળ હાલમાં વર્તે છે. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે છતાં જીવ કયા કાળને ભજે છે, તે વિચારી આત્મકલ્યાણ થાય તે કાળ ભજવો યોગ્ય છે. અનાદિથી પરભાવ પ્રમાદ સ્વચ્છંદમાં કાળ ગુમાવ્યો છે તે વિચારી, તેમ નહીં થવા દેવા સત્સંગ-સમાગમમાં કાળ જાય તેવી વૃત્તિ રાખવી યોગ્ય છે.

વળી આપની વૃત્તિ સત્સમાગમ દર્શનાર્થે છે તે કર્તવ્ય છે, શાથી જે સંસાર-વ્યવસાયનાં કામ કોઈનાં પૂર્ણ થયાં નથી. પરમ કૃપાળુદેવે કહ્યું છે: “ જિદગી ટૂંકી છે અને જંજળ લાંબી છે, માટે જંજળ ટૂંકી કર તો સુખરૂપે જિદગી લાંબી લાગશે. ” તે વિચારી આપણે તો આત્મહિત થાય તેમ કરવું.

અમે તો ત્રણે પર્યુષણ પર્વ કર્તવ્ય સમજીએ છીએ; કારણ, આપણા શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ ભગવાનની સમભાવ, વીતરાગતા ઉપાસવાની શિક્ષા શિરે ધારણ કરી, મતાંતરથી ઉત્પન્ન થતાં પર્યુષણ પર્વના દિવસો ભલે પૃથક્ પૃથક્ ગણાય પણ આપણે તો અહોનિશ શ્વાસોશ્વાસે વીતરાગતા, વીતરાગભાવના અભ્યાસવા-ઉપાસવાની છે, તેના નિમિત્તભૂત તે પર્વ યથાશક્તિ આરાધવાનાં છે.

૪૫ સનાવદ, અધિક ધાવણ મુદ ૧૪, ૧૯૭૬

સત્સમાગમે સત્પર્વમા મહોત્સવમા ધર્મવૃદ્ધિ વર્ધમાન, નિમિત્ત બની આવ્યાથી, થાય છે, આગી-વત્સલતા આદિ મહિમાથી ઘણા ઇવાત્માને શ્રદ્ધા સમ્યક્ત્વનો લાભ મળે તેવા નિમિત્ત કારણ કરનાર કરાવનાર અને અનુમોદનારને મોટું પુણ્યાતુળથી પુણ્ય થઈ મુક્તિ થાય છે. પુત્ર અવલબનથી શ્રદ્ધાન સમ્યક્ત્વ પોસાય છે. વિશેષ સમાગમે સમજશે. પત્રથી લખાય તેમ નથી 'જિંદગી દુઃખી છે અને જનન લાખી છે, માટે જનન દુઃખી કરે તો મુખરૂપે જિંદગી લાખી લાગશે' તે સમજણ અતરમા બોધથી થાય છે, તે સત્ય છે.

સ્વામેષિ સત્ત્વ જીવે, સત્ત્વે જીવા સ્વમતુ મે ।

મિત્તી મ સત્ત્વ મૂઝેમુ, વેર મત્ત્વ ન કળદ્ ॥

ગીતગોવિંદ સૂચ્ય આ, ગીતગોવિંદ મદા પર્વ,
ગીતગોવિંદ કાર્ત્ત્વે, આગમો નિર્ગર્વ
કર્માત્મ અર્ધત પ્રભુ, કર્મા આદિ અનવાર,
કર્માધર્મ આરાધવા, કર્મા કરે મુખમગ

ચિત્તને ચિત્ત નહીં હોવાથી તથા શરીરપ્રવૃત્તિ નગમ હોવાથી પત્રથી જણાવવું થયું નથી તેમ જીન કોઈ મુમુક્ષુ બાઈના પત્ર આવ્યા તેનો પણ ઉત્તર લખાયો નથી, માટે આ પત્રથી જેમ આત્મહિત થાય તેમ, વાચી વિચારી લક્ષમા લેશે.

“ ધર્મરત્ન જીવુ નહીં, માટેનરિયા
દેહ તે જીવુ થાય રે, શુભવેનરિયા.
મોનું તે વિજુમે નહીં સાહેનરિયા,
પાટ ધામનુ જીવ રે શુભવેનરિયા.
નાથ જે ગસરેધિયુ સાં
તે દાય જનુ હેમ રે શુભ.
ફરી તાથ તે નવિદ્યે સાં
એકવે જગત્-પ્રેમ રે શુભ.”

“ પ્રમે અધ્યાત્મદસા રે જાન
અધ્યાત્મી શુભામ રે આતેશ્વર.
આત્મસિદ્ધિ કાર્ત્ત્વે જીવે રે લાડ,
સજ નિષામક ની રે આતેશ્વર.
નામાત્મિક નિનગમના રે લવ
જગત્ત્વ મરિ મેન રે આતેશ્વર.”

મોટું જાનું, -વપનવત્ સસાર, કમિકાળ, દુખમ-દુખમ, ઝેર, ઝેર ને ઝેર, તેમા મદા પુણ્યવત ઇવાન્માએ તો પોતપોતાની કરવા-આત્માથી આત્મા યોગથી, સમજાવ જણવના.

તથા નિજ સ્વરૂપસમાધિનો અનુભવલાભ વિચારી, વિચારમાં આવી, પુદ્ગલાનંદીપણાથી અનાદિ કાળથી થતી ભૂલ તે ભ્રમ છે એમ સત્સમાગમે સમજી, આત્માનંદનું ઓળખાણ થવા, વિશ્રાંતિ પામવા—જરા બોધનો ભોગ મેળવી આવો ચિંતામણિ જેવો મનુષ્યભવ સફલ કરવા યોગ્ય છે.

‘एगं जाणइ से सव्वं जाणइ’ તે બહુ જ વિચારે પમાય છે. બીજાં અનંત સાધન અનંત વાર કર્યાં પણ મોક્ષ થયો નથી, એમ સર્વ જ્ઞાનીપુરુષોનું કહેવું છે, તે અમોને તો યથાતથ્ય સમજાયું છે. આપને પણ તે સમજ્યે છૂટકો છે; જેથી રાગદ્વેષ, ક્રોધ, મોહ આદિથી સહેજે મુકાવું થાય છે. જપતપાદિ સર્વ સાધન કરી ચૂક્યો છે અને અંતર્મુદૂર્તમાં મોક્ષ થાય છે, તે પણ વિચારવા જેવું છે. શું આ વાત લક્ષમાં ન લેવી ? સાવ ગફલતમાં જવા દેવું ? લખવું તો હતું પણ અવસર મલ્યો નહીં.

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૬ સનાતન, અધિક શ્રાવણ વદ ૩, બુધ, ૧૯૭૬

“ઈચ્છા અને દ્વેષ વગર સર્વ ઠેકાણે સમદૃષ્ટિથી જોનાર એવા પુરુષો ભગવાનની ભક્તિથી યુક્ત થઈને ભાગવતી ગતિને પામ્યા, અર્થાત્ નિર્વાણ પામ્યા.”

આ સંસાર તાલપુટ વિષ જેવો છે; ઝેર, ઝેર ને ઝેર. વાની મારી કોયલ જેવો મનુષ્ય-ભવ છે. અનંતા ભવ પરિભ્રમણ તો થયું; પણ આ દેહ એક આત્મા અર્થે જીવ ગાળે તો અનંતા ભવનું સાટું વળી રહે, એવી શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ ભગવાનની શિક્ષા છે. તે ખાસ કરી આરાધવા જેવી છે. અનંતા જન્મ-મરણ કરી ચૂક્યો. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે તો આ જીવ ક્રિયા કાળને ભજે છે તે વિચાર કરવા જેવું છે.

પક્ષપાતરહિત પ્રત્યક્ષ શ્રીમદ્ સદ્ગુરુનાં વચનામૃત આપણે વિચારી, શ્રદ્ધા, રુચિ સહિત અંતરવૃત્તિ-પ્રધાન થઈ જે પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે તેનું સ્વરૂપ સત્સંગ-સત્સમાગમે યથાતથ્ય સમજવા યોગ્ય છે. તેમાં પ્રમાદ અને સ્વચ્છંદ શત્રુ સમજવા યોગ્ય છે.

બાકી જગતમાં બીજાં પ્રાણીમાત્ર મિત્ર છે. જો કોઈ હુઝાર દે છે તો તેટલું દેવું છૂટે છે જ અશાતાદિ વેદની કર્મનો ઉદય પણ ઋણથી મુક્ત થવાનું કારણ સમ્યક્ દૃષ્ટિવાનને થાય છે. મૃત્યુ થાય છે તે પણ મહોત્સવ ગણી, જગતવાસી જીવોથી ઉપદ્રવ થતાં સમ્યક્દૃષ્ટિ અવગાનું સવળું કરી, આત્માનંદ યથાતથ્ય સમજી, આત્માનંદી થયા છે, થાય છે ને થશે.

અહોહો ! માર્ગ કેવો સુલભ છે, સરલ છે, સુગમ છે, સ્વાભાવિક છે ? તે પોતાને કાંટે તોળી કેવી ભૂલ ખાય છે તે જીવથી સમજાતું નથી. આ જીવ બદ્ધમાં ને બદ્ધમાં રહી, ધર્મને નિમિત્તે બાત્રા-તીર્થોમાં દ્રવ્ય ખર્ચે છે, પણ જ્યાં આત્મા પોષાય તેવા નિમિત્તે જીવ કલ્પનાથી સંકુચિત વૃત્તિવાળો થાય છે—ત્યાં વૃત્તિ છેતરે છે, તે સમજાતું નથી. આ જીવને એક કરવાનું છે તે ન બન્યું તો પછી શું કહેવું ?

આ વચન સહેજ ભાવે, નિ સ્પૃહપણે, નિ સ્વાર્થપણે, આત્મવૃત્તિથી, એક આત્માર્થ વિચારી, તપાસી જણાવ્યા છે, તે આપને વિદિત થાય

૪૭ સનાવહ અધિક શ્રાવણ સુદ ૧૦, મ ગળ, ૧૯૭૬

આ સ્વપ્નવત્ સંસારમા જગત નાશવત્ સમજી કોઈ ઈચ્છા નહીં રાખતા એક આત્મા અર્થે દેહને ગાળવો આત્મભાવની ઈચ્છા રાખી, પૂર્વ પ્રારબ્ધ-શુભ અશુભ, શાતા અશાતા-વેદતા સમભાવે ક્ષમાસહિત ખમીખદલું અને સર્વ જીવ પ્રત્યે સમભાવધીરજ રાખી કોઈ કેમ કહે, કોઈ કેમ કહે તે સામુ નહીં જોતા, જે જે કામ કરવું થાય તે સમભાવથી સર્વને સમજાવીને લેવું આ જગત પ્રકૃતિ-આધીન છે, રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનથી બંધ જ ગાધે છે પણ આત્માના હિત માટે આપણે તેવા થઈ નહિ વિનય વરીકરણથી દેવગતિ થાય છે માટે પરમારથ એટલે આત્મા અર્થે કરું, પણ મારે મારું કરવું છે એમ નહીં, ‘હું’-‘મારું’ કરવું જ નહીં આટલી વાત માન્ય રાખશો તો સગવડ દેળ મળશેજી, વળી યથા અવસરે સર્વ સાડુ થશેજી

૪૮

સનાવહ, તા ૩-૬-૧૯૨૦

ઉતાવળ એટલી સાસત ધીરજ કર્તવ્ય છેજી જે કરવાનું છે તે યથાતથ્ય સમજ્યે કત્યાણુ છે એમ સમજાવું છેજી તે સત્સંગ, સફોાધથી સમજાય છેજી તેવી ભાવનાએ વૃત્તિ રાખી વર્તવું યોગ્ય છેજી જીવને પ્રથમ ‘સરધા’ (શ્રદ્ધા) સફળરુ-ધર્મની સરધા, મમજી તેની આજ્ઞાએ વર્તવા યોગ્ય છેજી આણાએ ધર્મ, આણાએ તપ, એમ છેજી જીવના સ્વસ્થ દ અને પ્રમાદ ખાસ કરીને વેરી, શત્રુ છે તેથી જીવ ભૂલ ખાય છેજી પોતાની મતિકદંપનાએ, પોતાને કાટે, કાટલે તોલે છેજી પણ તે મિથ્યા છે તે સમજાવું નથી

કોઈ શત્રુ માથું વાઢી નાખે અથવા હુ ખ દે તો ત્યા કર્મજલથી છુટાય છેજી મૃત્યુ આવે તોપણ મહોત્સવ ! સમ્યગ્દિવાન અવળાનું સવળું કરી આત્માનદમા મગ્ન થાય છેજી પુણ્ણાનદી જીવ અવળું સમજે છેજી સમજવાનું એ જ છે કે બધાયેલો છૂટે છેજી-પોતાને ગભરામણ થાય એ જ ભય છેજી તે ભયથી મુક્ત થવાય છે

કળિયુગ, કળિકાળ ! તાલકૂટ વિષ, વિષ ને વિષ આ સંસાર છેજી તેમા ચિન્તામણિ સમાન મનુષ્યભવ, અનતા જન્મમરણ કરતા આ ભવ મળ્યો છે તેમા સફળરુની એળખાણ થયે, તેની આજ્ઞા આરાધ્યે મુક્ત થવાય છેજી જીવ બધુંય કરી ચૂક્યો છેજી જી નથી કહ્યું તે વિચારો

“ પ્રભુપણે પ્રભુ એળખી રે, અમન વિમન ગુણગેહ, જિનવર પૂજે.

સાધ્ય દષ્ટિ માધકપણે રે, વદે ધન્ય નગ તેહ ”

એકરાગ પ્રભુવદના રે, આગમ રીતિ થાય, ”

કાળજી સત્યે કાર્યની રે, સિદ્ધિ પ્રતીત કરાય ”

જન્મ કૃપાગ્ર્ય તેહને રે, દ્વિસ સફળ પણ તાસ, ”

જગત્સરણ જિનચરણને રે, વદે ધરીય ઉત્તમ. ”

“ ધર્મરંગ જરણ નહીં સાહેવડિયાં, દેહ તે જરણ થાય રે; ગુણવેલડિયાં
સોનું તે વિણસે નહીં સાં ઘાટ-ઘડામણ જાય રે. ”
તાંણું જે રસવેધિયુ, સાં તે હોય જન્યું હેમ રે; ”
ફરી તાંણું તે નવિ હુવે સાં એવો જગગુરુ પ્રેમ રે. ”

૪૯

સનાવદ સં. ૧૯૭૬

જીવને ખેદ કર્તવ્ય નથી. પ્રમાદ છોડી જેમ અને તેમ જે કાંઈ સુખપાઠ લાણવાનું થાય તે કર્તવ્ય છે. આજ્ઞા વૈરી છે. નિવૃત્તિ મેળવી લક્ષ્મણજન કર્તવ્ય છે. સંસારસમુદ્ર ઈન્દ્રજાળ જેવો, સ્વપ્નવત્ નાશવંત છે. કાળચક્ર માથે ફર્યા કરે છે લીધો કે લેશે તેમ થઈ રહ્યું છે. તેમાં આ કલેશિત જીવાત્માને એક ધર્મ શરણ, ગતિ છે. આ જીવ કયા યોગકાળને ભજે છે તે જોઈ આત્માની દયા ખાવાની છે. આ મનુષ્યલવમાં પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

કોઈ કોઈનું છે નહીં; છતાં જીવ પરલાવમાં રાચી-માચી રહ્યો છે, હું અને મારું-દેહાદિથી માંડી મારું મારું—કરી રહ્યો છે. જે પોતાનું છે તે જીવે અનાદિ કાળથી જાણ્યું નથી એમ જાણી સમજ્યો ત્યાંથી સવાર, ભૂલ્યો ત્યાંથી ફરી ગણી, એક આત્મહિત-કલ્યાણ થાય તે કર્તવ્ય છે. તે જીવે અવશ્ય કાળજી રાખવા યોગ્ય છે. ખનનાર તે ફરનાર અને ફરનાર તે ખનનાર નથી માટે ચેતવા જેવું છે. સહજાત્મસ્વરૂપનું સ્મરણ, ધ્યાન, વિચાર કર્તવ્ય છે. જે સમય કાળ જાય છે તે પાછો આવતો નથી. પરલાવની ચિંતવના કલ્પના રાખી જીવ ભ્રમણામાં પડી કર્મબંધ કરે છે તે વૃથા થોથા ખાંડ્યા જેવું છે. જેટલો જેટલો સંજોગ મળવાનો છે તે મળી આખરે મુકાવાનો છે. પોતાનો થયો નથી છતાં કલ્પના કરી જીવ ભૂલે છે, એમ વિચારી મન અથવા વૃત્તિ પર લાવમાં જતી વારંવાર સ્મૃતિમાં, આત્મ-ઉપયોગમાં લાવવી યોગ્ય છે. “ સર્વવ્યાપક સચ્ચિદાનંદ એવો હું આત્મા એક છું એમ વિચારવું, ધ્યાવવું. ” ‘સહજાત્મસ્વરૂપ’નો વચનથી ઉચ્ચાર, મનથી વિચાર ઉપર લખ્યા પ્રમાણે ધ્યાનમાં રાખી લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે.

‘સહજાત્મસ્વરૂપ’

ખંધાયલાને છોડાવવો છે. જૂનું મૂક્યા વગર છૂટકો નથી. જે હી તે હી મૂકવું જ પડશે. જ્યારથી આ વચન શ્રવણ થયું ત્યારથી અંતરમાં ત્યાગવૈરાગ્ય લાવી, સુખદુઃખમાં સમલાવ રાખી, શાંતિ ચિત્તમાં વિચારી સમાધિલાવ થાય તેમ કર્તવ્ય છે. સર્વ ભૂલી જવું; એક આત્મઉપયોગમાં અહોરાત્ર આવવું. એટલે ‘આત્મા’ છે. દષ્ટિ દ્રષ્ટામાં પડે છે ત્યાં ખંધાયેલો છૂટે છે. તેમાં હરખશોક કરવા જેવું છે નહીં.

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક. ઉપરનાં વચનો વિચારી ધ્યાનમાં લઈ લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે.

“ માત્ર દષ્ટિની ભૂલ છે, ભૂલ ગયે ગત એહ. ”

૫૦

તા ૬-૧૦-૨૦, સ ૧૯૭૬

આત્મભાવનાએ જાગૃતિ રાખવી દેહાદિ મધ્ય, ગગદેહ, વ્યાધિ-ઉપાધિ, સંકટપ-વિકટપ, પૂર્વ ઉપાન્નિત-સચિત પ્રારબ્ધ, અધ્યવસાય, જે જે જાણવામા આવે છે તેના દ્રષ્ટા, દેહથી ભિન્ન આત્મા અસંગ છે, સર્વથી ભિન્ન છે બધાએલા સયોગ છૂટે છેજી સાક્ષી છે તેને યથાતથ્ય જુદો આત્મા જાણો સમભાવ, સમાધિ, શાંતિમા આત્મા છેજી તે પરભાવ-વિભાવના સયોગથી જોડાયેલો છે, તેથી સુક્ત થવાનું એટલે સુકાવાનું છે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ કદી છૂટતું નથી, એમ વિચારી સમભાવ રાખશોજી જનનાર તે દરનાર નથી, દરનાર તે જનનાર નથી

જ્ઞાની પુરુષો દેહાદિ સયોગથી ખાંડી શાતા-અશાતા જે ઉદયમા આવે તેને જોઈ તેથી જુદા અવિષમ ભાવે, એટલે તે રૂપાવ દે છે તેથી ભક્ષટા, ઉપરી, જોનાર પોતાને જાણી આનંદ-શાંતિમા સંતોષ માની ધીરજ રાખી પોતાના સ્વરૂપમા લીન થાય છેજી જે બનાદિ કાળથી જીવે સુખ માન્યું હતું તે મિથ્યા છે, એમ વિચારી સમભાવે વેદી મૃત્યુ આનંદે પણ મહોત્સવ જાણે છે

હવે ફિકર રાખવા જેવું નથી જે જાણ છે તે જવા દેવું, સદા આનંદમા રહેવુંજી જોકે એમ જ થતું આનંદ છે, પણ સમજણમા ફેર છે તે સમજણુ ફેરવી નાખવી ઘટિત છે માનવાનું છે તે માન્યું નથી અને નથી માનવાનું તે માન્યું છે, ગણવાનું છે તે નથી ગણ્યું અને નથી ગણવાનું તે ગણ્યું છે, જો ભૂલ હવે તો આટલો ભવ સર્વથા મારુ માન્યું છે તે મૂકી, આત્મા જે સત્પુરુષે યથાતથ્ય જોયો છે, જાણ્યો છે, અનુમન્યો છે તે જ આત્મા મારો આત્મા છે, તેના અર્થેજ આટલો દેહ ગાળવો એને શોધ્યો, એ જ માન્યો, એ જ વેપાર, એ જ શ્રદ્ધે, એ જ મતિ કયો આત્મકદયાણુ છે, એમ સમજી એ ભાવના-પુરુષાર્થભાવના-એ વર્તવું તે આત્મકદયાણુ છેજી તેના માટે ઉદયમા આવી જે જે જાણ તે તે જોયા કરવું

સર્વને આત્મહિત થાય, આત્મભાવના થાય તેમ આપણે સ્વપરહિત કર્તવ્ય છેજી પરમાર્થે દેહ ગાળવો, આત્માર્થે, જાકી ખીજી ઇચ્છાએ નહીં એમ વિચારીને શાંતિમા રહેશોજી આ સર્વને બલામણુ છેજી

વેદની આનંદે, વિશેષ વિશેષ સત્પુરુષોના વચનામૃત વિચારવા, યાદ લાવવા, દેહનું ભિન્ન પણ સ્મૃતિમા લાવવું યોગ્ય છેજી સમ્યક્ દૃષ્ટિવાન જીવતા આશાતા વેદની આનંદે વિશેષ જાગૃતિમા રહે છે, તેમ કરવું યોગ્ય છે તે પ્રત્યે હરખશોક નહિ કરતાં, બાધ્યા કર્મ જવાથી ફરીથી ન બધાય તેવા ભાવે આત્મા આત્મદૃષ્ટિએ ઉપયોગ-ભાવમા સ્થિરતા ધારણ કરે છેજી અકપ, અડોલ, શાશ્વત, જ્ઞાનદર્શન-ચારિત્રમય ધર્મ, વિચારી પોતાકો નિજભાવ કદી છૂટ્યો નથી એ જ ભાવનાએ વર્તે છે

“ આત્મભાવના ભાવના જીવ વહે કેવળ જ્ઞાન રે । ”

૫૧ સનાતન, તા ૨૦-૧૦-૨૦, ધુધ, સ ૧૯૭૬

કૃત લાવના કરવી; અને સ્મરણ કર્તવ્ય છે

સત્પુરુષની અશાંતના થાય તો દોષ લાગે છે આત્મભાવથી આત્માનું કદ્યાણુ છે તે

આત્મા પોતાનો અંતરાત્મા. તે અંતરાત્માએ પરમાત્માની ભક્તિ કરવી. ‘મન હોય ચંગા તો ઘેર બેઠાં ગંગા.’ કહેવત છે તે ભાવતાં ‘સકલત્ત્વસ્વરૂપ’નું સ્મરણ કરવું. ઉપરથી મોડું કરે અને વિચાર ન કરે તો અનંતાં કર્મ ઉપાર્જન થાય છે.

“ મને ઘડી નથી વિસરના રાજ, સદ્ગુરુ સંકટહર્તા. ”

“ મારી નાહ તમારે હાથે હરિ, સંભાળજો રે,
મુજને પોતાનો જાણીને પ્રભુપદ પાળજો રે. (ક્રુ. ૦)

પથાપથ નથી સમજાતું, દુઃખ સદૈવ રહે જીભરાતું;
મને હશે શું થાતું, નાથ નિહાળજો રે! મારીં ૧.

અનાદિ આપ વંદ્ય છો સાચા, કોઈ ઉપાય વિશે નહીં કાચા;
દિવસ રવા છે ટાંચા, વેળા વાળજો રે! મારીં ૨.

વિશ્વેશ્વર, શું હજી વિસારો, બાજી હાથ છતાં કાં હારો ?
મહા મંજારો મારો નટવર, ટાળજો રે! મારીં ૩.

કેશવ હરિ, મારું શું થાશે, ધાણુ વળ્યો શું ગટ ઘેરાશે ?
લાજ તમારી જાશે, અંધર ભાળજો રે! મારીં ૪. ”

પર

સનાવદ, સં. ૧૯૭૬

આ જીવને અનંત કાળ પરિભ્રમણ કરતાં અનેક મનુષ્યલવ લાધ્યા છતાં, સ્વચ્છંદ અને પ્રમાદ એ બે શત્રુનો નાશ કરવા એક પ્રત્યક્ષ પ્રગટ પુરુષની આજ્ઞા જીવ જો ન ઉઠાવે તો તે સર્વ બધનથી મુક્ત થાય નહિ.

આ કળિકાળમાં સત્પુરુષ, સત્સંગ મળવો ઘણો દુર્લભ છે. આ જીવાત્માને તેવો જોગ મળ્યે શ્રદ્ધા, રુચિ, પ્રતીત આવ્યે જીવ જો પુરુષાર્થ (સમભાવ) નહીં કરે તો જીવનું પરિભ્રમણ મટવું દુર્લભ થઈ પડશેજી.

‘ધર્મ’ ‘ધર્મ’ સર્વ દર્શન પોકારી રહ્યાં છે; પણ આત્મસુખને ઉપાદેય ગણી જે જીવ પુણ્યલસુખથી ઉપેક્ષિત છે તે રાજમાર્ગને યોગ્ય છે. પણ જે પુણ્યલસુખના અભિલાષી, અભિનિવેશી, આળસુ, અસુર, દુરાચારી, કલેશિત કુસંસ્કારી, કદાચહી હોય તે રાજમાર્ગથી દૂર જાણવાજી.

જેના હૃદયમાં શુરુ વસે છે તેને ધન્ય છેજી. એક આ સંસારમાં જે કરવાનું છે તે બાકી રહી જાય છે ને સંસાર-વ્યવસાય જે સ્વપ્નવત્ માયા છે તેમાં દોડ કરી આ જીવે ‘મારું’ ‘મારું’ કરી મિથ્યાચક્ર કચોં છેજી. તે મુમુક્ષુ જીવે જરૂર વિચારવા જેવું છે અને જગત થવા પુરુષાર્થ કર્તાવ્ય છેજી. એક આત્માની જ ચિતા માટે આટલો ભવ ગાળે તો અનંતા ભવનું ટળવું થાય છેજી જગતનું બોલવું, ચાલવું કે પ્રવર્તવું તે કાંઈ જોવું નહીંજી. જગત સર્વ કર્મોધીન પ્રવર્તે છેજી. તેમાં દષ્ટિ નહીં મૂકતાં દ્રષ્ટા થઈ મનન ધ્યાનથી વૃત્તિ મનને વિષે લાવીને સમભાવ સાધી સમતોલ રાખી રહેવું, તેવું નામ સમાધિ છેજી. તે સમાધિ કરવાની

પરમ કૃપાળુદેવની આજ્ઞા છે તે ભૂવણ ન જોઈએ તે વાત લક્ષમાં રાખી આપણે આપણું કરણ વિભાવના નિમિત્ત સામુ ન જોતા માત્ર એક પોતાના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં જ દષ્ટિ રાખી રહેવાની કૃપાળુદેવે ભલામણ કરી છે, એ નિશ્ચાન ચૂક્યો નહીં ઉપયોગ એ આત્મા છે, તે ધર્મ છે, તેમાં દષ્ટિ પ્રેરજો વધુ શુ લખણુ તે કઈ મૂઝતું નથી આ જગતનું બીજું નામ દુનિયા એટલે બે ન્યાય છે મોટે ભાગે ગાડી છે અને થોડા જ ભાગે ડાહી છે, એમ બે ન્યાય છેજ તેમાં આંગળીને ટેરવે ગણાય તેવા વિરલા થોડા ડાહ્યા છેજ જે જીવાત્મા પોતાના જ દોષ દેખી પર પ્રત્યે નજર નહિ દેતા પોતાનું જ કરશે, તેવા જ ભાવમાં ધણો વિચાર કાળ બંધ તેમ વર્તશે તેને આત્મભાવ થશેજ બીજું જોતા બીજું ધાય છેજ

“ જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જદાં વિચાર,
એ ભાવે શુભ ભાવના, તે જોતરે ભવપાર. ”

“ મર્ષ વગ્તુ ગ્રાએ નહીં, આગમ વાંછા નાહી,
વર્તમાન વર્તે મલ, સો જ્ઞાની જગમાહી ”

(ગઝલ)

“ બને દુશ્મન બને દુનિયા, તમે ના કોપગો, બાપુ,
અમીમય આખ-ત્યારીમાં, અમન ના સપગો બાપુ
તમારી ત્યાં ત્યાદઈ, સત ત્યા છે અમીદઈ,
નને રનેહી સકન સહિ, સત હૃદયે રસો, બાપુ.
અમાગ દોષ ના જોરો, દયાળુ દુરુઓ ધોગો,
અમે તો આપનાં હોરુ, મુશુદ્ધિ આપગો બાપુ. ”

૧

“ ખપી જડુ પ્રેમમાં તારા, સમર્પણુ એ અમે કહિયે,
દ્દન થવુ ગેર્ગમાં તારી, અમારુ અર્ગ એ કહિયે. ૧
દરસ તારુ થવણુ તારુ અને તુર્માજ શુભ થાવુ
પગમ પ્રશ્ન ને મુર્મિ, ધરમ એને અમે કહિયે. ૨
સફર તારી મલીમાં તે, શકનશાહી અમે કહિયે,
મહેતુ ચિત્વને તારા, પગમમિ અમે કહિયે. ૩
તુમા છે જે, તું છે જેમાં, પડો શુ શોધવુ તેને ?
ખમર નહિ તેજ ન્દન છે, અમર અગ્રાન તે કહિયે. ૪
મગણુ મૂમના કપા યુ શિર, સનમના પ્રેમો ખાન
સમર્પણુ એ અમે કહિયે, પગમમિજ એ કહિયે. ૫
દિવાનુ ધેતુ મુગ પ્રેમી, ત્વર્પન પ્રાણતન મન ધન,
તુમામી કાપમી તારી, સનમનો ગદ એ કહિયે. ” ૬

૫૩

મંડાળા, સં. ૧૯૭૬

૧. પ્રભુ પ્રભુતા સભારતાં, ગાતાં, કરતાં ગુણુગ્રામ ટે;
સેવક સાધનતા વરે, નિજ સંવર પરિણુતિ પામ ટે. મુનિ૦ ૭.
પ્રગટ તત્ત્વતા ધ્યાવનાં, નિજ નસ્ત્વનો ધ્યાતા ધાય ટે;
તત્ત્વરમણ્ય એકાગ્રતા, પૂરણ તત્ત્વે એક સમાય ટે. મુનિ૦ ૮.
(શ્રેયાંસગિનસ્તવન, દેવચંદ્ર)
૨. તાહરા શુદ્ધ સ્વભાવનેછ, આદરે ધરી બદ્ધમાન;
તેહને તેહી જ નીપજેછ, એ ક્ષાઈ અદ્ભુત તાન વિમલ જિન૦ ૫
તુમ પ્રભુ, તુમ તારક વિભુછ, તુમ સમો અવર નકાય;
તુમ દરિસણુ થકી હું તયોછ, શુદ્ધ આલંબન હોય. વિમલ જિન૦ ૬.
(વિમલજિનસ્તવન, દેવચંદ્ર)

૫૪

સનાવદ, સં. ૧૯૭૬

સર્વ જીવ વેદની આદિ કર્મ-સંયોગે શાતા-અશાતા ભોગવે છે, અને હર્ષ-શોક કરી કર્મબંધન પાછાં ઉપાર્જન કરે છે; પણ જે પુરુષો જ્ઞાની છે તે હર્ષ-શોક કરતા નથી, સમભાવે વેદે છે. કારણ કે અનંત કાળચક્રથી આ જીવ ઉદ્યાધીન સંયોગ વિયોગ આદિ કર્મવિપાક ભોગવતા કાળ વ્યતીત કરે છે. અને પરદ્રવ્યને મારું મानी તેમાં પરિણુમી, બ્રાન્તિ પામી, મોહાધીન થઈ, મદિરા પીધાની પેઠે નિજ ભાવ ભૂલી પર ભાવમાં મને દુઃખ છે, મને સુખ છે, એ આદિ ઘણી મમતા, અહંકાર, આશા-તૃષ્ણા, ઈર્ષ્યા-વાંચ્છા, સંકલ્પ-વિકલ્પ કરતો, બંધનચુક્ર થઈ અનાદિકાળથી મુક્ત થયો નથી; તે આ મનુષ્યભવ પામી યથાર્થ સ્વરૂપને પામેલા સત્પુરુષની વાણીથી-વચનામૃતથી સત્શ્રદ્ધાએ સત્ સ્વરૂપને યથાતથ્ય સમજે તો પરને અન્ય જાણી બંધાયેલો છૂટે છે. તેનો જે દ્રષ્ટા થઈ સમભાવે વેદે છે તે બંધનથી છૂટે છેજી.

અનાદિ કાળથી આ જીવને સત્પુરુષની એટલે સત્સ્વરૂપની અશાતના-અભક્તિથી પરિભ્રમણ થયું છેજી. નિંદા કરી, દોષ દેખી અનંતાં કર્મ ઉપાર્જન કરે છે, તેને બદલે આ જીવ જો પર-દોષ ન દેખે અને ગુણુ દેખે તો તેને કર્મબંધ ન થાય જીવને માન અને મોટાઈ બે જ પરિ-ભ્રમણ કરાવે છે, તે આત્માથી ભાવિક જીવાત્માએ જ્યાલમાં રાખી પોતાના દોષ જોવા. પરભણી દૃષ્ટિ નહીં દેતાં પોતાના નિજભાવમાં સન્મુખદષ્ટિએ વિચારતાં, જોતાં રાગ, દ્વેષ, મોહનો નાથ થાય છે. કારણ કે ‘ ષગં જાણઈ સે સર્વં જાણઈ ’ એ મહાવાક્યનો આ જીવે વિચાર કર્યો નથી. એક સમયે બે ક્રિયા થતી નથી. ઉપયોગ એ ધર્મ છે. તે સધાય તેવી ક્રિયા કર્તવ્ય છે, બીજી બાધક છે. સસ્યગ્દષ્ટિવંત સર્વ અવળાનું સવળું કરે, એ વિચારવા જેવું છે. “ જગત્ આત્મારૂપ જોવામાં આવે, જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે, પરના દોષ જોવામાં ન આવે, પોતાના ગુણુનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે તો જ આ સંસારમાં રહેવું યોગ્ય છે. ” એ સત્પુરુષનાં વચન વિચારવા યોગ્ય છે. સમક્તિ દૃષ્ટિને સર્વે સવળું છેજી.

- " જિન પશુ જે જૂને નહિ, ક્લે ન બનો સિરતાર,
તે મૃત્યે નહિ પામીએ, જે અમૃત્ય આધાર ૧
- સેનાથી સદ્ગુરુકૃપા, (સદ્)ગુરુ-કૃપાથી જ્ઞાન,
જ્ઞાન હિમાવય સખ ગળે, તોરે સ્વરૂપ નિર્મલ ૨
- એ સકલના સિદ્ધિની, કહી સમ્યેપે સાવ,
સિરતારે સુવિચારતા, પ્રગટે પરમ પ્રભાવ. " ૩
- " જિન સ્વરૂપ ધર્મ જિન આગધે, તે સહી જિનવર હોવે રે,
ભૂગી ઇલિકાને ચટકાવે, તે ભૂગી જગ જીવે રે. "
- " જેમ નિર્મળના રે રત્ન મુદિત તણી, તેમજ શુભવિભાન,
તે જિનરીરે રે ધર્મ પ્રકાશિયો, પ્રમળ કપાસ અભાવ. "
- " ઇંદ્રિયધિ પરખી, મન વિસરામી, જિનનર ગુણ જે ગાવે ર,
દીનનકુની મહેર નગરથી, આનંદન પદ પાવે રે. "

૫૫

સનાવક, ૧૬૭૬

ૐ

તત્ત્વ મત

‘સહજાતમસ્વરૂપ’

- " ચિંતાવિશે ધમ્મિયો ગહે, ઔગ અચિંતિત હોય
પ્રમન જોગ ભાવી તણો, જાણી શકે નહિ કોય " ૧
- " બદા કે મન ઔગ હે, કર્ના કે મન ઔગ
બોધવમે માવન કહે જૂદી મનખી રે. " ૨
- " પ્રભુપદ મન હા ગખીને, કવો સો નવદાર,
વિગતિ વિવેક પારીને તવો આ સસાર ૧
- જેને સદ્ગુરુપદ શ્રવ, તેનાં જાણો પૂર્વિકે ભાગ્ય,
જેને સદ્ગુરુસ્વરૂપ પ્યાર, તેને જાણો અ પ સસાર. " ૨

અનન્ય શરણના આપનાર એવા સદ્ગુરુદેવ ભગવાનને અનન્ય ભક્તિએ ત્રિકાળ નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વામી પ્રગટ પુરુષોત્તમને ત્રિકાળ નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

આપ ભાઈઓ પ્રત્યે વિનંતિ કે જેમ બને તેમ ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, ભજન બાઈ-બહેન સર્વે લેગા ધર્મ કરવાનું સામયોજી

જન્મ, જરા, મરણ, વ્યાધિ, પીડા, ત્રિવિધ તાપથી આજો લોક બળ્યા કંઈ છે સ્વપ્નવત્ સસાર છે, તેમા કાર્મક સાર છે નહીં ફક્ત આ શુભ પૂર્વના બાધ્યા કર્મ ભોગવે છે તેમા

ફરીથી રાગ-દ્રેષ કરી ફરી કર્મ ન બંધાય તેમ કર્તવ્ય છે. જીવને તૃષ્ણા છે તે દુઃખદાયક છે. તેથી વધેઘટે તેમ છે નહિ. જે પૂર્વના પુણ્યના ઉદયે શાતા-અશાતા, લાલ-અલાલ જોવામાં આવે છે તે પોતાનાં થતાં નથી. જીવ કલ્પના કરીને બંધન કરે છે માટે જીવે સમભાવ રાખી સમતાએ શાન્તભાવ થાય તેમ કર્તવ્ય છે, ખેદ કરવા જેવું કાંઈ છે નહીં. મુરખી જીજ્ઞાસુ આદિ સર્વને લલામણુ છે. જેમ બને તેમ આત્મહિત થાય તેમ કર્તવ્ય છે. ખેદ કરવા જેવું કાંઈ છે નહીં. ફરી મતુષ્યભવ મળવો અમૂલ્ય છે તેમા એક ધર્મ જ સાર છે, બાકી મિથ્યા છે. બનનાર તે ફરનાર નહિ; ફરનાર તે બનનાર નહીં. ધીરજ ધરી, સમતાભાવે સમાધિમરણ થાય તેમ દિન પ્રત્યે ચિન્તવન રાખશો.

દાહરા—“ ધીરે ધીરે રાવતા, ધીરે સખ કુંછ હોય;
માળી સિચે સોગણા, ઋતુ વિણુ ફળ નવ હોય.
ગઈ વસ્તુ શોચે નહિ, આગમવાંછા નોય;
વર્તમાન વર્તે સદા, સો જ્ઞાની જગમાં.
ક્ષમાશર અરિહંત પ્રભુ, ક્ષમા આદિ અવધાર;
ક્ષમા ધર્મ આરાધવા, ક્ષમા કરો સુખકાર.
સાચે મન સેવા કરે, જાચે નહી લગાર;
રાચે નહી સંસારમાં, માચે નિજપદ સાર.
“ પ્રભુ સર્વ વ્યાપી રહ્યા, છે તુમ હૃદય મોઝાર;
તે પ્રત્યક્ષ અનુભવી, પામો ભવનો પાર. ”
“ પૂર્વ પુણ્યના ઉદયથી, મળ્યો સદ્ગુરુયોગ;
વચનસુધા શ્રવણે જતાં, થયુ હૃદય ગતશોગ.
નિશ્ચય એથી આવિયો, ટળશે અહી ઉતાપ;
નિત્ય કર્યો સત્સંગ મે, એક લક્ષ્યથી આપ. ”

સહજાત્મસ્વરૂપ.

૫૬

સનાવદ, સં. ૧૯૭૬

જેમ બને તેમ ભક્તિ-ભાવના, ત્યાગ-વૈરાગ્યમાં, આત્મભાવમાં, જેમ જેમ વિશેષ અસંગ એક આત્મા સાથે વૃત્તિ જોડાય તેમ કર્તવ્ય છે. ‘સર્વવ્યાપક સચ્ચિદાનંદ એવો આત્મા હું છું’ એમ વિચારવું અને ધ્યાવવું કર્તવ્ય છે. પરમાર્થે આટલો દેહ ગળાય તો આત્માનું કલ્યાણ થાય નિઃસ્વાર્થે પોતાનો સ્વચ્છંદ રોકી વર્તવું-યોગ્ય છે.

વેદનીય કર્મ-જે જે શાતા-અશાતા આવે તે સમ્યક્ એટલે સમભાવે વેદવાથી બંધાયેલ કર્મ છૂટે છે. પણ ફરી ન બંધાય તે ભાવ તો એક આત્મભાવના છે. દ્રષ્ટા આત્મા છે, તે જાણે છે, એમ વિચારી આત્માનંદમાં કાળ વ્યતીત કર્તવ્ય છે.

૫૭

શ્રીમદ્ રાજ્ય દ્ર આશ્રમ, અગાસ
તા ૫-૧૧-૨૦ ધનતેરથ, સ ૧૯૭૬

ૐ

તત્ સત

‘સહજાત્મસ્વરૂપ’

પરમશુદ્ધે

મહાદેવ્યા કુશિરત્ન શમ્દજિતનરાત્મજમ્ ।

રાજચંદ્રમહ વદે તત્ત્વલોચનદાયકમ્ ॥

પ્રગટ પુરુષોત્તમને નમસ્કાર ! નમસ્કાર !

“આજ્ય તર ભાન અવધૂત, વિદેહીવત્, જ્વિનકલ્પીવત્, સર્વ પરભાવ અને વિભાવથી વ્યાવૃત્ત, નિજ સ્વભાવના ભાનમહિત, અવધૂવત વિદેહીવત્ જ્વિનકલ્પીવત્ વિચરતા પુરુષ ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરીએ છીએ ”

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર, અસંગ, અપ્રતિષઠ આત્મા સમજો

સમતા, ક્ષમા, ધીરજ સમાધિમરણ, વિચાર, સદ્વિવેક ભણો

આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્તા છે, ભોક્તા છે, ભોક્ષ છે, ભોક્ષનો ઉપાય છેછ તે પત્ર વિચારવા યોગ્ય છેછ

હે ! જીવ, કાંઈક વિચાર, વિચાર, કાંઈક વિચાર વિરામ પામ વિરામ એમ સમજ, મૂકવું પડશે

“ જ્યાં કનપના-જનપના, ત્યાં માત્ર દુ ખર્જાઈ,

મિટે કનપના-જનપના, તન વસ્તુ તિન પાઈ ”

મૈત્રી, નમોદ, કરુણા, મધ્યસ્થતા એ ચાર ભાવના ભાવવી કર્તવ્ય છેછ

અનુગ્રેક્ષના ચાર ભેદ છેછ

(૧) એકલાનુગ્રેક્ષ કહેતા આત્મા એક છે, નિત્ય છે (૨) અનિત્યાનુગ્રેક્ષ કહેતા આત્મા સિવાય બાકી અનિત્ય છે (૩) અંશરણુનુગ્રેક્ષ કહેતા આત્મા સિવાય શબ્દ રાખનાર કોઈ નથી (૪) સ સારાનુગ્રેક્ષ કહેતા આત્માનું ચરણ નહિ લેવાથી સ સારને વિષે પરિભ્રમણ કરવું પડે છે

“હે ! જીવ, ગિર દહિથી કરીને તું અતરંગમા જો તો સર્વ પરદ્રવ્યથી મુક્ત જોતું તારુ સ્વરૂપ તને પરમ પ્રસિદ્ધ અનુભવાશે ”

“એટલું જોધાય તો બધું પામશે, ખચીત એમા જ છે, મને ચોક્કસ અનુભવ છે સત્ય કહું છું યથાર્થ કહું છું નિ શક માનો ”

“ પ્રવૃત્તિના કાર્યો પ્રત્યે વિરતિ

નરમ ગરમ શરીર પ્રકૃતિ સંજોગે, વૃદ્ધ અવસ્થાએ તથા ઉદયકર્મને લઈને રોગ વ્યાધિ વેદની આવે તે સમભાવે, દેવાધિદેવ પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુદેવના શરણથી, ભોગવાય તેવી ઈચ્છાએ વર્તવું થાય છે; કારણ કે આ દેહથી લિન્ન એવો આત્મા વેદનીના વખતમાં વ્યાકુળતા છાંડી શાંતભાવે પોતાના સ્વરૂપભણી વળે એમ પ્રયત્ન કરવા યોગ્ય છે. દેહ વિનાશી છે અને આત્મા અખંડ અવિનાશી છે, તે ભૂલવા યોગ્ય નથી.

જગતના સર્વ ભાવ ઉપરથી ઉદાસીનતા રાખી, હૃદયને નિર્મલ કરી આખા વિશ્વને ચૈતન્યવત્ જોવાના વિચારમાં મનને જોડવું. પરમકૃપાળુ શ્રી સદ્ગુરુ દેવાધિદેવ શ્રી પ્રભુની છાળિ હૃદયમંદિરમાં સ્થાપી, ખડી કરી, મનને ત્યાં જ પરોવી, પરમ શુદ્ધ ચૈતન્યનું નિવાસધામ એવો જે સદ્ગુરુદેવશ્રીનો પવિત્ર દેહ તેનું વીતરાગભાવે ધ્યાન કરવાથી, સ્મરણ કરવાથી, વારંવાર યાદ કરવાથી પણ જીવ પરમ શાંત દશાને પામે છે તે ભૂલવા યોગ્ય નથી.

તે વિષેનો ઓધ દેવાધિદેવ સદ્ગુરુના સુખમાંથી થયેલ તે હૃદયને વિષે ધારી રાખેલ છે, તે આજે પરમાર્થહિતુ જાણી, અંતરમાં કોઈ પ્રકારે સ્વાર્થ કે અન્ય ભાવના હિતુએ નહીં, એમ વિચારી આપને અત્રે પત્રદ્વારા સરલ ભાવે જાહેર કર્યું છે. આપ સુઝ છો, તો ધ્યાનમાં લેશો. અમોને પણ એ જ વિચારમાં કાળ વ્યતીત થાય છે. ખીજું તો સર્વ ભૂલી જવા જેવું છે.

હૈ ! પ્રભુ, ઘણું કરી શરીરવ્યાધિને લઈને પત્ર લખવા-લખાવવાની ચિત્તવૃત્તિનો સ કેવળ કરેલ છે; એટલે પત્રદ્વારા કોઈ ઠેકાણે લખાવવું બનતું નથી. આજે પત્ર તમારા ચિત્તને વિકલ્પ ન થાય માટે અથવા સમભાવ અમારે વર્તે છે તે તમોને જાણવા માટે લખાવ્યો છે. જો કે સંપૂર્ણ વીતરાગપણું તો તે દશાએ યથાતથ્ય વર્તે છે; પણ હજી સ્થ વીતરાગદશાએ જેટલી જેટલી સદ્ગુરુ પ્રત્યક્ષ પુરુષની પ્રતીતિ, યથાતથ્ય શ્રદ્ધા, રુચિ પરિણમી છે તેટલી તેટલી સમ-દષ્ટિ અંતરવૃત્તિમાં વર્તે છે. તે આપશ્રીને જાણાવવું થયું છે.

આપને પણ જેમ બને તેમ તે સત્પુરુષની દશા લક્ષમાં લેવાય તો આત્મકલ્યાણનો હેતુ છે. ખાડી, સૂક્ષ્મ માયાથી આ જીવ છેતરાઈ જઈ વૃત્તિમાં ભૂલ ખાય છે—‘હું સમજું છું,’ ‘હું જાણું છું,’ એ આદિ આ જીવમાં દોષ થાય છે તે નહીં સમજાયાથી માટે પ્રત્યક્ષ પુરુષના વચનામૃતથી વિચારી જીવને ઊંડો વિચાર લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે.

“ અસ્તિસ્વભાવ રુચિ થઈ રે, ધ્યાતો અસ્તિસ્વભાવ;
દેવચંદ્ર પદ તે લહે રે, પરમાનંદ જમાવો રે.

કુંથુ જિનેસરુ. ” ૯.

“ તેણે મુજ આત્મા તુજ થકી નીપજે,
માહરી સંપદા સકળ મુજ સંપજે;
તેણે મનમંદિરે ધર્મ પ્રભુ ધ્યાઈએ,
પરમ દેવચંદ્ર નિજ સિદ્ધિ મુખ પાછાએ. ” ૧૦.

“ જોતી મનમે ઊપજે તેની લખી ન ગય,
તાને પત્રવિત્તિમે વૃત્તિ ગદી સકુચાય ”

૬૧

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ

ગ્રંથે અગાસ, તા ૩૦-૫-૨૧, સ ૧૯૭૭

સમભાવ રાખી આટલી જિંદગીમા આત્માર્થ કરવા યોગ્ય છે વિકલ્પ કરી કર્મ ઉપાર્જન વાચ છે જોથી અમભાવ રાખવા યોગ્ય છે સમભાવ રાખી જે જે આવે તે જોયા કરણુ ધીરજ રાખવી શાતા-અશાતા, સયોગ-વિયોગ, રાગ-દ્વેષ, અનુરાગ-અણુરાગ એ કોઈ બ્યવસ્થિત કારણુને લઇને રહ્યા છે, તે આપણુ જે આવે તે સમભાવે વેઠવું

૬૨

રાજનગર, તા ૧૫-૧-૭૨

“ જો જો પુણ્ય-ફળના, નિશ્ચે ફરસે સોય,
મમતા-સમતા-ભાવસે, કર્મ-નિધ-સાથ હોય
સ્વર્ગ, મૃત્યુ, પાતાંગમે, સપ્ત દ્વીપ નરખડ,
કર્મ-યોગ સનડુ ડુલે, દેહ ધર્માદ્ર દડ
સમભાવે ઉદય સહે, ગહે સ્વરૂપે સ્થિત,
દેહ પૂર્વાગ્રાગ્રધને, એ યાત્રીની રીત ”

૬૩

રાજનગર, પૌષ વદ ૭, શુક, ૧૯૭૮

“ સદ્ગુરુ-પદ, ઉપકારને, સભારુ દિનરાત,
જેણે ક્ષણભાંડી ક્યો, અનાયને ય સનાય ૧
મદ્ગુરુ ચરણુ જહાં ધરે, જગમ તીગ્ય તેહ,
તે રજ મમ મનક અડો, બાલક માગે તેહ. ” ૨,

૬૪

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસ, તા ૨ ૫ ૨૨

જો મતિ પીછે ઊપજે, સો મતિ પહલે હોય,
કાજ ન વિણુમે આપણો, લોક દમે નહિ કોય.

સત દેવ-ગુરુ-ધર્મ આ જીવે અનાદિ કાળથી યથાર્થ જાણ્યા નથી તે, આ મનુષ્યભવ પાત્રી, જેમ છે તેમ સમન્વય તો આત્માને નિર્ભય-નિસંગ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે એક ગુરુનું સ્વરૂપ યથાનિય વિચારમા આવે તો જીવને કદ્યાણુ થાય છે આ સ્વપ્નવત્ સ સાર

છે, તેમાં એક સદ્ગુરુનું સ્વરૂપ શું છે, તે ખાસ લક્ષમાં આવે તો તે જીવને સમ્યક્ત્વ થયું કહેવાય છે; તે ધ્યાનમાં, લક્ષમાં રહેવું જોઈએ. સમાગમે વિચાર કર્તવ્ય છે.

૬૫

આશ્રમ, તા. ૪-૭-૨૨

સમતા, શાંતિને સેવશો. સમભાવ ધીરજ કરી, સ્વઉપયોગ એક 'સહજ આત્મસ્વરૂપ'માં લાવી, જાગૃત થઈ, ધારણાએ સ્વસ્થ થઈ, સ્થિર દ્રષ્ટાપણે વેદની વેદતાં કાળ વ્યતીત કરતાં ઉદાસ નહીં થતાં, સદા મગનમાં એટલે આનંદમાં રહેતાં શીખો. ઉદાસીનતા એટલે સમભાવ લાવશો. એમ કર્યા વિના છૂટકો નથી અને વેદની-સુખદુઃખ તો આવ્યા વિના રહેશે નહીં. તે ઉદ્યાધીન પ્રવર્તન થઈ રહ્યું છે; અધીરજ કર્તવ્ય નથી, ગભરાવા જેવું છે નહીં. માટે કોઈ પ્રત્યક્ષ પુરુષની જે આજ્ઞા થયેલ તે સંતના સુખથી શ્રવણ કરી, તેમાં શ્રદ્ધા અચળ કરી એક તેમાં આત્માને પ્રેરજો. વિશેષ શું લખું ? જીવ જો સમજે તો સહજમાં છે. સર્વ ભૂલી જઈ એક જે સત્સંગે કહેલ સત્પુરુષનું વચન તે જ યાદ લાવવું. અકળાવું નહીં; ગભરાવું નહીં. જ્યાં સંકલ્પ-વિકલ્પ ઊઠે કે તરત તે મહામંત્રમાં મનને જોડી દેવું. એજ વિજ્ઞાસિ.

જે જે પત્રો સુખપાઠે આપને હોય તેની સજ્જાય (સ્વાધ્યાય) કરતાં તથા જે શીખવું થયું હોય તેને દિન પ્રત્યે ફેરવતાં વિચાર કરી કાળ વ્યતીત કરશો. જીવને ઘડીવાર વીલો મૂકશો નહીં, નહીં તો સત્યાનાથ વાળી દેશે. ચિત્તવૃત્તિ ઘણી સંક્ષેપિત થવાથી કંઈ પત્ર લખાવાનું થતું નથી; તે આપને સહજ જણાવ્યું છે, જે વાસનામાં જોડાવું થાય ત્યાંથી પાછા વળી તમને જે આજ્ઞા થઈ હોય તેમાં, આત્મભાવમાં ઉપયોગ લાવશો; તેમાં જ આત્મકલ્યાણ સમજશો, એ ભૂલવા જેવું નથી. સર્વ ભૂલી જવું કરશો; તેમ જ તે વખતે દ્રષ્ટા-સાક્ષી થઈ જાણે; ભૂલશો નહીં-જરૂર.

“ આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે ”

જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.

૬૬

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર-આશ્રમ,

રે. અગાસ, અષાઠ સુદ ૧૦, ૧૯૭૮

સમભાવ, સમતા, ક્ષમા, સદ્વિચારમાં રહો. કોઈ સંકલ્પ-વિકલ્પ ઊઠે કે તરત વૃત્તિ સંક્ષેપી, જે કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષોની કોઈ ભાવિક જીવાત્મા પ્રત્યે આજ્ઞા થઈ છે તે, મહામંત્ર કોઈ સત્સંગના યોગે આ જીવાત્માને મળી આવ્યો તો 'ખીજું' સર્વ ભૂલી જઈ તેનું જ સ્મરણ કર્તવ્ય છે. તેથી ચિત્ત સમાધિ પામી, વિભાવવૃત્તિનો ક્ષય થાય છે. તે કર્તવ્ય છે-સર્વ સુમુક્ષુ જીવાત્માને પણ તે જ લક્ષ કર્તવ્ય છે.

સત્સમાગમમાં આપને વિદ્યન કરનાર ઉપાધિ વિશેષ છે તેથી આપનું મન ખેદ પામે છે,

એ જ સત્સમાગમનું કૃણ છે, પણ ભ્રેષ્ઠએ તેવો ખેદ હાલ હજી નથી જ્યારે યથાર્થ ખેદ થશે અને સર્વ ઉપાધિ પ્રત્યે એર સમાન ખુદ્ધિ થશે ત્યારે હરિ નિવૃત્તિનો અવકાશ સહજ આપશે જગતના જીવો કંઈ ને કંઈ મેળવવામા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પણ આત્માથી જીવો કાંઈપણ શ્રદ્ધા કરવું-પ્રાપ્ત કરવું તે જ હું ખનું મૂલ છે એમ બાણે છે પોતાનું શાશ્વત ધન ઉપાધિના ભ્રેષ્ઠે આવરણ પામેલું છે જેમ અને તેમ નિરુપાધિવાળા થઈ, અસંગ વૃત્તિ કરી, એક સદ્ગુરુ પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિભાવ અને આશ્રયભાવ ઉત્પન્ન કરવો કે જે આશ્રયના ભણે સર્વ ઉપાધિનો લય થશે અથવા તે ઉપાધિ-અતરાય-આવરણભૂત થશે નહીં નિજ સ્વરૂપ પ્રત્યે જેની દૃષ્ટિ થઈ છે તેવા આત્માએ સસારમા મોટાઈભાવ ત્યાગવો ભ્રેષ્ઠએ જ્યાસુધી અસહ વાસનાઓ છે ત્યાસુધી સત્તની પ્રાપ્તિ દૂર રહે છે માટે વિચારી વિચારીને અસત્સંગનો ત્યાગ, સત્તની પ્રાપ્તિ અને સત્-અસત્તનો વિવેક-ભણપણ-ઘણી સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી કરવા યોગ્ય છે પૂર્વે ઘણી વખત આવો ભોગ મળ્યો, પણ સત્ મળ્યું નથી, સુવૃત્તું નથી, શ્રદ્ધા નથી અને તે મળ્યે, તે સુવૃત્તે અને યથાર્થ પ્રતીતિ થયે તે પ્રમાણે વર્તના થવાથી હથેળીમા મોક્ષ છે એમ પરમશુર કહે છે આ વાક્ય વિશેષ વિચારશે

સહજાતમન્વરૂપ

તા ક

દ્રષ્ટા-અરૂપી

દેહધી જીવને કર્મના ભોગ છે તેનો દ્રષ્ટા છું
મનથી કલ્પના તેનો દ્રષ્ટા છું
જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો દ્રષ્ટા છું, ઉપયોગમય છું,
ચેતન્યમય છું, નિર્વિકલ્પ છું
સમભાવ તે જીવન છે
સહજાતમન્વરૂપનું સમરણ

૬૭ શ્રી રાજચંદ્ર આશ્રમ, બાદરવા સુદ ૩, ૧૯૭૮

સત્સંગ-સત્સમાગમ અવશ્ય કર્તવ્ય છે તેમ છતાં અતરાયને ભ્રેષ્ઠે વિશેષ પુરુષાર્થ કરી, પ્રમાદ છોડી, નિવૃત્તિયોગે અવધાન લઈ, જે ભાવિક જીવ હોય તેની સાથે તેના સમાગમે મોટા પુસ્તકનો ભોગ હોય તો વાચવા વિચારવાનું કરશેજી

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કૃપાળુદેવ દેવાધિદેવના વચનામૃતોથી ભરેલા પત્રોરૂપ અમૃતનું પાન કરી, તે વિચારવા સમજવામા કાળ વ્યતીત કરશેજી જે કે ઉપાધિ, વ્યવસાયના નિમિત્તે કરીને અવકાશ ન મળતો હોય તો પણ એવો અવકાશનો ભોગ મેળવી કલાક અથવા બે કલાક, દિવસે અથવા રાત્રે સત્સમાગમ કરવો, તેવો ભોગ ન મળે તો પોતે પણ એકાન્તમા કલાક બે કલાક

નિવૃત્તિ લઈ વાંચવું વિચારવું કર્તવ્ય છેજી કાળનો ભરોસો નથી. સ્વપ્નવત્ સંસાર છે. અને જોટા અધ્યવસાય પરિણામના નિમિત્તથી જીવ દોરાઈ બઈ આર્તધ્યાન, સંકલ્પ-વિકલ્પમાં પડી, મનમાં રતિ લાવી બંધન કરે છેજી; તે જોટું નિમિત્ત મનમાંથી ફેરવી સ્મરણમાં તથા વાંચવા વિચારવામાં મનને લાવશેજી.

જીવ જાગૃત ન થાય તો વૃત્તિ છેતરે છેજી. અને બંધનમાં ને બંધનમાં રહેતો જીવ ઘોર પાપ બાંધી દુર્ગતિમાં-નરક, દેવ, પશુમાં અવતાર લઈ મહાદુઃખમય જન્મ-મરણ કરતો ફર્યા કરે છે; ફરી મનુષ્યલવ મળવો તેને દુર્લભ થાય છેજી

આ સંસાર સ્વપ્નવત્ જાણી, પ્રમાદ છોડી, પોતાનો સ્વચ્છંદ રોકી સારા નિમિત્તમાં જોડાય તો તેનું ફળ આગળ પર સારું આવશે. માટે ક્ષણવાર જીવને વીલો મૂકવા જેવું નથી. જો ક્ષણવાર વીલો મૂકશો તો જીવ પોતાનું સત્યાનાથ જોદી નાખશે

૬૮

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ,

સ્ટે. અગાસ, ભાદરવા વદ ૮, શુક્ર, ૧૯૭૮

તમારો ભક્તિભાવ સારો છે, પણ તે ભાવથી સંકલ્પ-વિકલ્પ કરીને કોઈ નિર્ધાર કરવો યોગ્ય નથી મતલબ કે કાંઈ સંકલ્પ-વિકલ્પ કરવા નહીં, મિથ્યા છે; ભક્તિભાવમાં રહેવું.

પોતાનાં પ્રારબ્ધકર્મ લોગવતાં પણ અકળાવું કે મુઝાવું નહીં; વીતરાગનો માર્ગ એવો નથી. જે હોય તે ઉદાસીનભાવે એટલે સમભાવે વેઠવું, તે યોગ્ય છે. પોતાના પતિને પરમાત્મા-રૂપ ગણીને વર્તવું; કષાયનું નિમિત્ત આપણાથી બને નહિ તે જાળવવા જેવું છે ધીરજથી સહન કરી કાળ વ્યતીત કરવા જેવું છે; ઉતાવળનું કામ નથી હાલ બાહ્ય પરિણતિએ વર્તતાં બહિરાત્મભાવથી જે સંકલ્પ-વિકલ્પ મનમાં ઊઠે છે, આવે છે તે સર્વ મિથ્યા છેજી માટે તે કર્તવ્ય નથીજી. તે આત્મહિતને આવરણકર્તા છેજી.

૬૯

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.

ભાદરવા વદ ૧૪, બુધ, ૧૯૭૮

“ નહિ બનવાનું નહિ બને, બનવું વ્યર્થ ન થાય,
કાં એ ઔષધ ન પીજિયે, જેથી ચિતા બળે. ”

સન્મુખદષ્ટિવાન ભાવિક જીવાત્માને જે જે ક્ષેત્રફરસનાએ કાલ વ્યતીત થાય છે તે તે ઉદયાધીન સત્સંગના વિયોગે ઉદાસીનતા એટલે સમભાવ રાખી ખરા ભાવથી અપારિણામિક મમતાએ તે કાળ વ્યતીત થાય છે, તો આત્માને કલ્યાણ અર્થે છેજી

કાળ ગટકાં ખાઈ રહ્યો છે લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છેજી આ જીવ હજી કયા કાળને ભજે છે, તે વિચારવું ઘટે છેજી, પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી; પુરુષાર્થ જેમ બને તેમ કર્તવ્ય છેજી.

“આત્મભાવના ભાવના જીવ લહે કેળવવાનું છે,” જીવ નહે કેળવવાનું છે

“વ્યવહાર-પ્રતિબંધથી વિશેષ ન પામતા ઉત્સાહમાન વીર્યથી સ્વરૂપનિષ્ઠ વૃત્તિ કરવી યોગ્ય છે” “આત્મહિત અતિ દુર્લભ છે એમ બાણી, વિચારવાનું પુરુષો અપ્રમત્તપણે તેની ઉપાસના કરે છે” આ જીવને ઉતાપનાનો મૂળ હેતુ શો છે ? તથા તેની નિવૃત્તિ કેમ થાય ? અને કેમ થતી નથી ? એ પ્રશ્ન વિશેષ કરી વિચારવા યોગ્ય છે, અતરમા ઉતરી વિચારવા યોગ્ય છે ન્યાસુધી એ હોતે સ્થિતિ રહે ત્યાસુધી ચિત્તને વધારે ૬૯ રાખી વર્તણુ વચના મૃત આત્માથી મુમુક્ષુભાઈઓને પરમ કલ્યાણકારી છેજી

★★

૭૦

શ્રીમદ્ ગજથાદ્ર-આશ્રમ, રટે અગાસ

તા ૧-૧૨-૨૦

ભદ્રિક સરલભાવી જીવાત્મા સોમચક્રભાઈના દેહત્યાગથી સ્વાર્થે ખેદ નહીં કરતા વિચારવું કે મનુષ્યભવ દુર્લભ છે તેવો મનુષ્યભવ પામી જો આ જીવ, અનંત કાળચક્રથી પરિભ્રમણ કરતા જે પ્રાપ્ત થયું નથી તેવું, સમ્યક્ત્વ પામે અથવા સાચા સફળરુ-દેવ પ્રત્યે તેને શ્રદ્ધાન થાય તો આ મનુષ્યભવનું સફળપણું માનવા યોગ્ય છે જો કે ઉપાધિ તો કર્મવશાત્ સર્વ જીવાત્માને ઉદ્ધયમા છે તે વેદવી જ પડે છે, કોઈ સુખ-દુઃખ લેવા અથવા દેવા સમર્થ નથી, પણ જો એક યથાતથ્ય મત્ત શ્રદ્ધાન થાય તો આ મનુષ્યભવનું મૂલ્ય કોઈ રીતે થાય એવું નથી, અને તે સર્વ કરી ચૂકયો એમ સમજવું ઘટિત છે એવો જોગ અને આવ્યો છે આ ક્ષણભર દેહનો ત્યાગ થાય છે, તેમ દેખાય છે અને વળી સ્વજનન ધુમા તેવું થતું પ્રત્યક્ષ જોવાયું છે એમ બાણી, સમભાવ રાખી ધર્મમા ચિત્ત જોડવું એ જ કર્તવ્ય છે થવાનું ધર્મ રહ્યું છે, બનવાનું બની રહ્યું છે કાર્ષ્ક કોઈના હાથમા નથી

આ કાળમા દુર્લભમા દુર્લભ સત્સંગ છે

“જિજ્ઞાસયણે અનુરક્તા, ગુરુચયણ જે કરતિ માવેણ ।

અસગલ-અસકલિદ્ધા ત હૌંતિ પરિત્તસસારા ॥”

(ચૂના ૨, ૭૨)

★★

૭૧

શ્રીમદ્ રાજથાદ્ર આશ્રમ, રટે અગાસ

ચોપ વદ ૭, ૧૬-૭૬

* “જન્મ દુક્ષ, જરા દુક્ષ, રોગાણિ મરણાણિ ય ।

અહો દુક્ષો હુ સસારો, જત્ય કીસતિ જતગો ॥”

(ઉત્પા ૧૬, ૧૫)

* જન્મે દુઃખ, વયે દુઃખ, વ્યાધિ મૃત્યુ દુઃખો મટા ।

બવો સસાર દુઃખો ત્યા જવો કલેસિત સર્વ હા ।

આપને જે પરમકૃપાળુ દેવાધિદેવના કહેલ મંત્રાક્ષર કહેવામાં આવ્યા છે તેનું સમરણ જીવન પર્યંત હરઘડી કરતા રહો અને શાતાઅશાતાના ઉદયકાળને સમભાવે જોતા રહો. આત્મા દ્રષ્ટા છે, એમ માની કાળ વ્યતીત કર્તવ્ય છેજી. આ દેહને પરમાર્થે એટલે આત્માર્થે જ ગાળવો, એ જ અમને તમને હો !

વેદની વેદનીને કાળે જશે. આપને જે હુઃખ છે તે પછી પાછું સુખ દેખાવા સંભવ છેજી. તેમાં સમપરિણામે જ્ઞાની વેદવું કરે છેજી એમાં ડોઘનું જોર ચાલતું નથી, કસોટી છે. આવ્યું તે જવાનું; આત્મા સદા છેજી, તે ભિન્ન છેજી; એમ વિચારી વાંચન, સાંભળવું, વિચારવું કર-જોજી. તમોને શાંતિ થાઓ એ અમારી આશીર્વાદપૂર્વક ભાવના છેજી, તે સફળ હો !

આ સંસાર સ્વપ્નવત્ છેજી. કાળે કરીને સર્વ જવાનું છેજી. એક ધર્મ, આત્માર્થે જે આ દેહથી બની શકશે એ જ સાર્થક છેજી. ફરી ફરી આવો જોગ મળવો દુર્લભ છેજી.

મુનિશ્રી મોહનલાલજીને ભલામણ છે જે તમોએ દેવાધિદેવ પરમ કૃપાળુદેવનાં જે જે વચન મુખદ્વારા સાંભળ્યાં છે તે યાદ લાવી તેની આજ્ઞામાં લીન થશો વળી અમને જે જે આજ્ઞા તે પરમકૃપાળુદેવે કરી છે તે આજ્ઞા મારે પણ હો ! એ ભાવના પણ રાખવી યોગ્ય છેજી. પરમ કૃપાળુદેવે જીવાત્માની કર્મપ્રકૃતિ કુશળ વૈદની પેરે દેખી જેને જે આજ્ઞા નાનીમોટી કરી છે તો તેણે તે જ આજ્ઞા તનમનથી ઉઠાવવી કર્તવ્ય છેજી. આગળ ઉપર આ ભવમાં અગર પરભવમાં મોટી આજ્ઞા તેને અવશ્ય તેવા જ્ઞાનીથી અથવા તે જ જ્ઞાનીથી મળી આવશેજી. ગભરાવું નહીં. આપે તો તેમનો પ્રત્યક્ષ બોધ સાંભળ્યો છેજી. તેમ જ પ્રત્યક્ષ વચનામૃતમાંથી વાંચી વંચાવી યાદમાં લાવી કાળ વ્યતીત કરજોજી. સદ્વિચાર કર્તવ્ય છેજી. તેમનાં કહેલાં વચનામૃત પણ પ્રત્યક્ષ જાણશેજી. આગળ ઉપર સર્વ સારું થશેજી. એ જ મારે દેહ ગાળવો કર્તવ્ય છેજી સદાય, જે જાય છે તે રહેતું નથી; જે છે તે છેજી.

આત્મા અર્થેજ તમારે અમારે જીવવું છેજી; ત્યાં હવે કોઈ અકળાવા જેવું નથી, પરમ આનંદથી કાળ વ્યતીત કરવો છેજી. સ્વપ્નવત્ મિથ્યા સંસારમાં અનંત કાળ ગયો તેમ હવે ન જવા દેતાં, એક સદ્ગુરુ દેવાધિદેવ પ્રત્યક્ષ આત્મા તેની આજ્ઞામાં બધું સમાયું છે-તેમાં જીવન ગાળી આદ્યા જવું છેજી.

જીજ્ઞાસાની ઈચ્છા દર્શન કરવાની રહે છે. તો તે આત્માને હિતકારી છે; પરંતુ તેમને

કહેશે કે દર્શન કરવા કરતા જે દર્શન કરવાની ભાવના છે તે આત્માને વિશેષ કટ્યાણુકારી છે જેમ ણને તેમ શાંતિભાવે ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પગ્મશુર’ નામના મંત્રના જાપ કરતા રહેવું વાર-વાર સ્મૃતિ મનના ઝોળી જ લાવ્યા કરશે. અને દેવાધિદેવ પરમ કૃપાળુ દેવના ચિત્રપટ સન્મુખ દૃષ્ટિ કરવી તેમના દર્શન કરી મંત્ર ઉપર ઉપયોગ દેવાની ભલામણ છે, તેમા તમારું કટ્યાણુ છે

શાતા અશાતા વેદની છે તે કાળે કરીને સુકાશે, આત્મા છે તે નિત્ય છે. સમભાવ રાખવો, અકળાર્થ જર્થ ખેદ કરવો નહીં ઘણા ભદ્રિક જીવાત્માઓએ સમતા, સમા રાખી, સદ્ શુરુએ કહેલા મંત્રની આજ્ઞામા ચિત્ત રાખી, હુ ખ જે થાય છે તે સહન કર્યું છે

આત્મા જ્ઞાન દર્શન-આગ્નિમય છે, તે યથાતથ્ય જાણે છે, દેખે છે, સ્થિર છે, જેમ છે તેમ છે. તે સ્વરૂપ મારું છે. અને ઉદય કર્મના સયોગે દેહાદિને લઈ વેદની છે, તે જ્ઞાની, સત્પુરુષે અપદ્મ ભિન્ન જાણે છે તે સત્પુરુષ-જ્ઞાની સમભાવે મુક્ત થયા છે તો મારે તેનું ચરણ, આગમન કર્તવ્ય છે. તેથી આ દેહને લઈને વેદની છે તે નાથ થાય છે. દેહના નાથ સાથે વેદની કર્મનો પણ નાથ છે. મારું તેમા કાંઈ નથી

ગભરાવું નહીં પર ભાવના સકલ્પ વિકલ્પ કંવા નહીં સર્વ ભૂદી જવું એકચિત્તે વાર-વાર મનમા મંત્રનું અમરણ કરવું વળી સદ્શુર મારી પાસે છે, હૃદયમા વસ્યા છે, ખીજુ તે પર, તે મારું છે જ નહિ, એમ સમજ રાખી

૭૭

પૂના, આમે સુદ ૭, રવિ, ૧૯૮૦

જેમ આત્મહિત થાય તેમ વાચવું વિચારવું કર્તવ્ય છે. “શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર” મોટો ગ્રંથ છે એ મધ્યેથી પક્ષપાત રહિત આત્માર્થ-આત્માનું કટ્યાણુ-થાય તેવી વ્યાખ્યાના પત્રો વાચવા વિચારવાની આપશ્રીને ભલામણ છે. એકે તેમા શુરુગમની આવશ્યકતા જરૂરની છે, પણ તે નહીં હોવાથી, આપની સમજ આત્મહિતમા થાય એવા, ત્યાગ વૈગમ્ય વિશેષ વર્ધમાન થાય તેવા ભાવથી સમજમા લેશે. આત્મહિત કરવું એજ સર્વ શાસ્ત્રોના કહેવાનો પરમાર્થ છે તે આ ગ્રંથમા આવી જાય છે એકે તેનું વાચનશ્રવણ સત્સમાગમે વિશેષ હિતકારી થાય છે તો પણ ધોરજથી નિવૃત્તિ લઈને એકાન્તમા, વૃત્તિ બહાર ફેલી રોકીને વાળી વિચારશે. આ

તેમા જણાવેલી ભાષણીજની સમજ અથવા તેનો અર્થ મમજ ન પડે તો તે વાળી કાઈ પૂછવા જેવું લાગે તો પત્રથી જણાવશે. જે અત્રેથી પત્રથી જણાવવા ભોગ હશે તો પત્રથી જ જણાવશું અને જે સત્સમાગમે તે સમજવાભોગ હશે તો તે હરીન્દ્રાએ કહેવામા આવશે.

ઘણું કરી મતામહી, મતમતાતર અગ્રહવાળા, હોય તેવાના સમાગમે કરી વાચવું વિચારવું કરશે નહીં પરંતુ જે આત્માર્થો સુસુભાઈ સત્પુરુષની દૃષ્ટિ સન્મુખ ઈચ્છાવાળા હો તે મગીને વાચશે, તો આ મહિત થવાનું કારણ છે પોતાની સમજના સકલ્પ વિકલ્પ છોડી એક આત્માર્થ જ કહેલા વચનોની શ્રદ્ધા ગાળી, વિચારશે. મતમતાતર પક્ષ ઘણા ધર્મ પડ્યા છે, તે પર દૃષ્ટિ

નહિ મૂકતાં અત્રે જણાવ્યા પ્રમાણે વિચારમાં ધ્યાન દર્શ લક્ષ લેશે તો તે સંગનું દ્રવ્ય અવશ્ય મળ્યા વગર રહેશે નહીં

કરાળ કાળ છે; આયુષ્ય ક્ષણભંગુર છે. માટે પ્રમાદ છોડી આત્મા અર્થે જે કોઈ કાળ જાય તે કલ્યાણકારી છે, લાલકારી છે. સ્વાર્થ માટે આશાતૃષ્ણા સહિત અનંતવાર ક્યું, પણ તે મિથ્યા-વૃથા જ્ઞાનીઓએ જાણ્યું છે. માટે સ્વચ્છંદ રોકી સત્પુરુષાર્થ માટે, આત્માર્થે જીવન જાય તેજ હિતકારી છે.

ધીરજથી વારંવાર વચનામૃત વાંચી, ફરી ફરી યોગેશ્વર વાર ધ્યાનમાં લેશે અને મનન કરશે, લૌકિક દૃષ્ટિએ કાઠો ન નાખશે. તે વચનોનું અલૌકિક માહાત્મ્ય સમજી, ન સમજાય તોપણ પ્રતીત રાખી, વિચારમાં લેશેજી.

૭૮

પૂના, આસો સુદ ૧૪, ચત્તિ, ૧૯૮૦

વૃદ્ધાવસ્થાને લઈને શરીર નરમગરમ રહ્યા કરે છે. શાતા અશાતા વેદનીય ઉદયકાળે સમ-ભાવે સદ્ગુરુ-શરણુ લીધાથી કાળ વ્યતીત થાય છેજી. તેમ જ સર્વ જીવને ઉદયકર્મ સમભાવે સહન કરવું તે કર્તવ્ય છે. વેદનીયના ઉદયે વિદ્યેષ, અરતિ યા રતિ દેહાદિ સંબંધી કરવી યોગ્ય નથી. વારંવાર સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ દેવને સ્મૃતિમાં લાવી કાળ વ્યતીત કરવો. સંતના સમાગમે સાંભળેલી શિખામણુ તથા મંત્રનું ધ્યાન વિચારમાં લાવવું મનને ળીજે જતું અટકાવી વૃત્તિ ઉપયોગમાં (આત્મામાં) મંત્રમાં લાવવી રતિ-અરતિ કરવાથી આત્મધ્યાન રોડ ધ્યાન થઈ તિર્યંચ ગતિ થાય છેજી. માટે પ્રમાદ છોડી સદાય જાગૃત રહેવું. સત્ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. તેથી દેવાદિ ઉચ્ચ ગતિ તથા મોક્ષ થાય છેજી

૭૯

પૂના, કાર્તિક સુદ ૧૪, સોમ, ૧૯૮૧

આજે આપના હસ્તાક્ષરથી લખાયેલ એક પત્ર મળ્યો છે. તે દ્વારાએ જે દિવસની મહા ભયંકર, ખેદજનક, આકસ્મિક માંદગીથી પૂ. લગવાનભાઈના આ સંસારમાંથી ક્ષણિક દેહનો ત્યાગ થવાના સમાચાર જાણી અતિ ખેદ થાય છેજી. તે જીવાત્મા સાચા સિપાઈ જેવા સરલ, ભાવિક, ભદ્રિક હતા. તેમનો સમાગમ જે જીવાત્માને થયો હશે તેને પણ ખેદ થાય જ, તો પૂર્વના સંજોગ સંબંધ સંસ્કારે તેમના સહવાસમાં રહેલાં સગાં, કુટુંબના ભાઈ તથા પુત્રાદિ વર્ગને ખેદ થાય અને જોડું લાગે તેમાં આશ્ચર્ય નથી; પણ અસાર અને અશરણુરૂપ પરવશ સ્થિતિવાળો આ સંસાર છે એમ ધારી ખેદ નહીં કરવા તમોને ભલામણુ છેજી. અને મનુષ્ય-ભવથી ધર્મ-આરાધન થાય છે તે જોગનો-આ મનુષ્ય દેહનો-તે જીવાત્માને વિયોગ થયો છે તો તે જોગનો વિયોગ થયાનો ખેદ કર્તવ્ય છેજી.

પૂ. લગવાનભાઈનો નાની વયમાં દેહ છૂટી ગયો જો તે દેહ હોત તો હજી કાંઈ આરાધન આત્માનું આ અપૂર્વ જોગે થાત. પણ તે દેહ છૂટવાનું તો અંતરાય કર્મથી બન્યું છે. એમાં

કોઈનું જોર ચાલતું નથી સસાર મહા દુ ખદાયી છેજી કાળ ગટકા ખાઈ રહેલ છેજી લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે તેમા આ જીવથી હજી કાઈ જન્યું નથી આ સ્વપ્નવત્ સસારમા કઈ સાગ નવી, સસાર સ્વાર્થી છેજી તેમા આ મનુષ્યપણુ મળવુ દુર્લભ છે તેમા વળી આ જીવે અપૂર્વ જોગે કર્મ આરાધન કરવુ બહુ દુર્લભ છેજી ખેદ કરતા આત્મધ્યાન વધ કર્મ બધાય છેજી, એમ બાલુઈ કર્મધ્યાનમા ચિત્તને જોડયોજી સર્વ સ્વવર્ગ-કુટુંબને ધીરજ આપી જેમ ખેદ મટે તેમ કરયોજી

૮૦

પૂના, માગસર સુદ ૬, રવિ, ૧૯૮૧

વેદની ઉદયકાળે આ ઔદારિક શરીરસળધે રાય, રક-સર્વને શાતા અશાતા ભોગવવી પડે છે તેમા કોઈ જાનીપુરુષો એને સમતાએ-સમભાવે વેદે છે તે વેદની વેદનીને કાળે ક્ષય થાય છે તેમા ખેદ કર્તવ્ય નથી આર્તરોદ્ર ધ્યાન કરવાથી તો કર્મબંધની વૃદ્ધિ થાય છે, સમતાએ કર્મ વેદવાથી નિર્જરા થાય છે, એમ જ્ઞાની પુરુષોએ જાણ્યું છેજી

‘યથાર્થ જોઇએ તો શરીર એજ વેદનાની મૂર્તિ છે’ એ પત્ર ન ૬૦૭થી પરમકૃપાળુ દેવાધિદેવે ભાવિક આત્માને સૂચના આપી જાગૃત રાખ્યા છેજી આત્મા મિવાયની સર્વ પર વસ્તુથી મુક્ત એવા આત્મા ઉપર દષ્ટિ ટ્રેરી છે, તે જ ધ્યાનમા રહેવા ભલામણ છે ધીરુ બધું કર્મ છે, તેથી ભિન્ન છે, શરીરસળધ-કર્મથી આત્મા મુક્ત છેજી તેના દ્રષ્ટા રહી ભાવના વૃત્તિ સહજતમસ્વરૂપમા લાવવી

૮૧

પૂના, તા ૧૧-૧૨-૭૪

‘પુન, મિન, ધન, તન, ત્રિપા, ધન, રિપુ આદિ પદાર્થ,
મિનદન નિર્સે જિજ્ઞ હે, માનન મૂ નિર્ભય
મયન દુષ યોગીનીને, દડ દિગ્ન નિરુદ્ધ
રાગ-રૂપ-અત્તાનતે, જીવ જામન સસાર’

૮૨ પેથાપુર, તા ૮ ૨ ૨૫, મહા ૧૫, એમ, ૧૯૮૧

ઉદયકર્મ આધીન વેદની સમતાએ-સમભાવ રાખી ધીરજથી સહન કરવી તે કર્તવ્ય છે વેદની વેદનીની કામચિન્તિ પૂરી થયે ક્ષય થવા સભવ છે એમા આત્માએ કોઈ રીતે ગભરાવુ નહી જો કે વેદની તો સર્વ જીવો-જ્ઞાની, મુનિ આદિ-ને બાધેવા પૂર્વ કર્મ-અનુસારે સહન કરવી પડે છે તે વેદની સહન કરતા મોટા પુરુષો મુઝાયા નથી અને જે જીવ મહન કરતા મુઝાયા છે તેને વેદની ભોગવવી પડતા છતા નવો બધ થાય છે મારે જે બધ ઉદયમા આવ્યો

છે તેમાં ક્ષમા રાખી તેને જવા દેવો. ત્યાં આગળ આત્માની ભાવના ભાવવી કે અજર, અમર, અવિનાશી, અછેદી, અભેદી, અણાહારી આત્મા છે તેમ જ્ઞાનીપુરુષના વચને પ્રતીત રાખવી. જે વેદના જ્ઞય છે તે વેદતા ત્યાં નિર્જરા થઈ આત્મભાવ પોપાય છે અને તેથી સમ્યક્ પરિણામ કે માર્ગસન્મુખ દૃષ્ટિ થવાનો સંભવ છે.

★ ★

૮૩

પૂના, ૧૯૮૧

આ જીવ અનંત કાળથી પરિભ્રમણ કરતો, જન્મજરામરણાદિ દુઃખો ભોગવતો આવે છે તેને છૂટવાનું કારણ એક સત્પુરુષ છે. તેને શોધી તેની શ્રદ્ધાએ તેની આજ્ઞાએ વર્તતાં જીવનો મોક્ષ થાય છે. તેમાં સંશય નથી, યથાતથ્ય એમ જ છે.

તે સત્પુરુષની ઓળખાણ જીવને થવી હુલ્લ છે. તેનું કારણ આ જીવ પોતાની મતિ-કલ્પનાએ જ્ઞાનીને અજ્ઞાની માની સ્વચ્છંદે વર્તે તે ભૂલ થાય છે; અજ્ઞાનીને જ્ઞાની માની તેની આજ્ઞાએ વર્તે તે પણ ભૂલ છે. પણ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ જ્ઞાનીને માને, તેની આજ્ઞાએ વર્તે તો જીવનો મોક્ષ થાય છે, સંસારથી મુક્ત થવું તેને થાય છે; એમ છે.

તે ભૂલ પોતાને ડહાપણે પોતાની માન્યતાથી મોહની કર્મના ઉદયાધીનપણે આ જીવને થતી આવે છે તેમાં મુખ્ય દર્શન મોહનીય કર્મ નહિ ટળવાથી, મોહનીય કર્મ તેને મુઝવે છે તેને એક સત્પુરુષનો યોગ અને સત્સંગ મળવાથી તે ભૂલ નીકળે છે.

સત્પુરુષનાં વચનામૃત વાંચવાવિચારવાનું કરવું આત્માર્થીને જરૂરનું છે. મૂંઝાવા જેવું નથી, ગભરાવા જેવું નથી માર્ગ સુલભ છે; પ્રાપ્તિ હુલ્લ છે. ધીરજથી ઉદ્યમ કર્મ સમભાવે વેદવાં અને વૃત્તિ પરભાવમાં જતી રોકી તેને એક સમરણમાં રાખવી. દિન પ્રત્યે કલાક અથવા જેટલો અવકાશ મળે તેટલી વાર નિવૃત્તિ લઈ સમરણમાં રહેવાનું અથવા વાંચવું, વિચારવું કરશો. પરકથા-પરભાવની વાત-માં ચિત્તને જોડવું નહીં. પરભાવમાં જીવને વીલો મૂકશો તો સત્યાનાથ વાળી દેશે માટે તેને સમરણમાં રાખશો; કેમકે, આ ક્ષણુલંગુર દેહ છે તેનો ભરોસો નથી, લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે માટે સારી ભાવનામાં, સારા નિમિત્તમાં મનને જોડવું. પૂ લગવાનભાઈ નાની ઉંમરમાં આ ક્ષણુલંગુર દેહને ત્યાગ કરી ચાલ્યા ગયા તેમ, આ સંસારમાં કોઈ રહેવાનું નથી. માટે જેમ બને તેમ સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. ચિત્તને ગોઠવું નથી, એવી કલ્પના થાય છે તે ભ્રમ છે, મિથ્યા છે, માટે આત્મસિદ્ધિના અર્થ વાંચવા-વિચારવાનું કરશો. તેમ સર્વ મુમુક્ષુભાઈઓને પણ તે જ કર્તવ્ય છે.

જે અશાતા વેદની પૂર્વના બંધને લીધે આવે છે તેને સર્વ જ્ઞાનીઓએ સમભાવે ધીરજથી વેદી છે. તેથી તે છૂટા થયા છે. દેહથી આત્મા ભિન્ન છે. દેહને લઈને વેદની છે. તે સર્વ શરીરને લઈને છે તો તેનો કાળ પૂર્ણ થયે મુકાય. આત્મા સત્સ્વરૂપ છે, તેનો નાશ નથી; એમ જાણી સહન કરવામાં કાળક્ષેપ કરવો.

“ મોહી મોવત કર્મકો, નિમેહી છટ નમ
 માતે ગાઠ પ્રપત્તસે નિર્મમતા ઉપમ્ય,
 પગિહાદિ અનુભવ વિના, આત્મધ્યાન પ્રનાય,
 શીત સસવર નિર્જંગ, ટોત કર્મંગી આપ
 ર્મન ચિંતામણિ મહત, ઉતરે ખનડે દૂકડે અસાગ,
 ધ્યાન ઉભાય યદિ હેત જુધ, કિસકો માનત સાગ ? ”

“ આત્મહિત ને કગત હૈ, સો તનકો અપકાર,
 નો તનકા હિન કગત હૈ, સો જ્યકો અપકાર
 પકટકો મે કરતાગ હું બિન વસ્તુ સળધ,
 આપદિ ખ્યાતા ધ્યેય જહા, હૈમે બિન મનધ ?
 મગ્યુ ગેગ ક્રોમે નહી, તાતે સત્ નિશક,
 બાન તરણુ નહી ફદ્દ હું, યે સગ પુરગન અક
 પ્રગટ પર દેહાદિકા મદ કરત ઉપકાર,
 સુજનવત્ત યા જનકો તજ કર નિજ ઉપકાર.
 મે એક નિર્મમ શુદ્ધ હું, રાની યોગી ગમ્ય,
 કર્મોદયસે ભાવ સગ, 'મોતે પૂર્ણ' અગમ્ય ”

૮૪

ચેથાપુર, કાગણુ વઠ ૬, સોમ, ૧૯૮૧

પરમકૃપાળુનો માર્ગ જ્યવત વર્તો જો જ અમારી દષ્ટિ છેલ કાળ ગટકા ખાઈ રહ્યો
 છેલ લીધા કે લેશે થઈ રહ્યું છેલ તેમા હવે કોઈ જાતની ઈચ્છા રહી નથી આમ થાય કે
 આમ થાય તે બધું જોયા કરશું હવે વૃદ્ધાવસ્થા દેખાતા જે કરવાનું છે તે તો પરમકૃપાળુ
 દેવાધિદેવે સંપૂર્ણ આપ્યું છેલ માટે તૈયાર થઈ જોઈ છીએ મરણને જ્યારે આવણુ હોય-
 દેખાવ દે-ત્યારે તૈયાર છીએ ખીજ હવે થવું નથી શું લખું ? તે વિષેની શાંતિ પૂર્ણ છેલ
 આપ અમારું અતર છે માટે જણાવું છું

૮૫

તા ૨૩-૫-૨૫

તમો આત્મહિત થાય તેવું પુસ્તકાદિનું વાચન, વિચારવાનું કરતા હશે ન બનતું હોય
 તો હવેથી વિચારમા, ધ્યાનમા લેશે સત્સંગ કર્તવ્ય છેલ પ્રમાદ છોડીને સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય
 છેલ સ્વચ્છદ શેઠી પુરુષાર્થ કરવાની જ્ઞાની પુરુષ તીર્થ કરે આજ્ઞા કરેલ છેલ તે જો જીવ
 પરમાર્થ-આત્માર્થ આસાધશે તો કલ્યાણ છે પોતાની કલ્પનાઓ ને સ્વચ્છદે ત્રણ કાળમા કલ્યાણ

“ નહિ જનવાનું નહિ જાને, જનવું વ્યર્થ ન જાય;
કાં એ ઔપધ ન પીછાએ, જેથી ચિંતા જાય ? ”

ત્રિવિધ તાપથી આખો લોક ખળ્યા કરે છે. કાળ ગટકાં ખાઈ રહ્યો છે; લીધો કે લેશેજી. આ જીવ કયા કાળને લાગે છે ? ક્ષણે ક્ષણે મૃત્યુ સંભારવું. કાળનો ભડસો નથી.

“ ઉપ્પુ ઉદ્ધ જેવો રે આ સંસાર છે;
તેમાં એક તત્ત્વ મોટું રે સમજણ સાર છે. ”

તત્ત્વ એટલે આત્મા છેજી. મોહમમત્ત્વ યોછાં કરવાં ! તૃષ્ણા નહિ કરવી.

“ કયા ઈચ્છત ખોવત સમે હું ઈચ્છા દુઃખમૂલ;
જગ ઈચ્છાકા નાશ તમ મિટે અનાદિ જૂઝ. ”

આત્મભાવે પ્રણામ.

અહંકાર કરવો નહીં. દુઃખ આવે ત્યાં સહેન કરવું. મનમાં ચિંતવના ખોટી ખોટી આવે ત્યારે સમરણમાં મંત્ર સંભારવો. મનને રોકી ખીજું વાંચવું,—વિચારવામાં મનને રાખવું. મનને જેમ જાને તેમ કરી પરમાત્મા કૃપાણુદેવમાં જોડવું ને તેમનાં લખેલાં વચનામૃતો લણવાં. મનુષ્ય-ભવમાં ધર્મધ્યાન ચિંતવવું. ચિંતવન આત્માનું કરવું; આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્તા છે, લેક્તા છે, મોક્ષ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે. તે છ પદનો પત્ર વાંચશો, વિચારશો. આત્મસિદ્ધિ મુખપાઠે કરવી; સંકલ્પ-વિકલ્પ કાંઈ કરવા નહિ. જ્ઞાની તીર્થંકર ભગવાને આત્મા જાણ્યો છે તેવો છેજી, તે મારે માન્ય છે. મારે તો તેણે જે આજ્ઞા કહી છે તેમ કરવું કર્તવ્ય છે. સ્વચ્છંદ રોકવો. જાણાવ ધમ્મો - આજ્ઞા તે ધર્મ છેજી. શાંતિ: શાંતિ:

૮૯ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ, સં. ૧૯૮૨

વિશેષ વિનંતિ સાથે આપશ્રીને જણાવવાની સૂચના એ છે જે પ્રથમ, સમાગમે આપને ઘણા ફેરા કહેવામાં આવેલ છે તે આપના સમજવામાં છે છતાં વિસર્જન ન થાય તે અર્થે અત્રેથી જણાવવાનું એ છે કે શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ દેવાધિદેવ તેની આજ્ઞાએ ભાવની પરિણતિ સાથે વાંચવું વિચારવું કર્તવ્ય છેજી. તે ગદ્ગલતમાં ન જાય તેમ ધ્યાનમાં લેશેજી.

આપે જે પત્રમાં લખાણ કરેલ છે તેમાં જરા આજ્ઞાનો ભાવ અમારા ઉપર રાખો છો, તે ભાવ કરતાં સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ અત્રેથી જણાવવું થાય છે કે તેની પ્રતીતિએ આપણે વાંચવું વિચારવું યોગ્ય છે. બાકી અમારો અભિપ્રાય એ છે જે તેની આજ્ઞાએ અમારા કહેવાથી તે પ્રતીત કર્યે કલ્યાણ, આત્મહિત સમજાયું છે. તે આજ્ઞા માગી લક્ષ લેવા યોગ્ય છે.

ચિત્તવૃત્તિ પર્યાયદષ્ટિમાં પરિણમવાથી અંધન થાય છે. તે વૃત્તિ રોકી આત્મભાવ-જ્ઞાનીની દષ્ટિએ, જેણે જોયો છે, જાણ્યો છે, અનુભવ્યો છે, તે ભાવ—તેની આજ્ઞાએ માન્ય કરવા યોગ્ય છે.

“ શુદ્ધતા વિચારે ધ્યાવે, શુદ્ધતામૈં કેલિ કરે;
શુદ્ધતામાં સ્થિર વહે, અમૃતધારા વરસે. ”

“ આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે. ”

“ ઉચ્ચ ઉદ્ધ જેવો રે આ ગ્રંથા છે,
તેમા એક તત્વ મોહુ રે સમજણુ સાગ છે ”

તે આત્મા જ્ઞાનીએ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ જોયો છે તે બાવની પરિણતિ મનમા, ચિત્તમા,
બાવમા કર્તવ્ય છેછ

૯૦

શ્રીમદ્ રાજયદ્ર આશ્રમ, ૨૮ અગાસ,
ચૈત્ર વદ ૧૨, સોમ, ૧૯૮૨

આવી નાની ઉમરમા પણ જીવને દેહ છૂટી જાય છે તો તેનો વિશ્વાસ નહિ રાખતા
આપને પણ જેમ અને તેમ ત્યાગ વૈરાગ્યની બાવના કરી વિશેષ જાગૃતિ કરી આત્મહિત બાળી
જોડાવું કર્તવ્ય છેછ સ્વજન-કુટુંબ, પુત્રપુત્રી આદિ પોતપોતાના પૂર્વ પુણ્ય વડે જે પ્રાપ્ત થયું
હોય તે પ્રમાણે સુખદુઃખ ભોગવી શકે છે પોતાનું ધાર્યું કાર્ય બનતું નથી તો જેમ અને તેમ
ધર્મ આરાધન અર્થે—પરમાર્થે આ દેહ જાળવો ઘટે છે ફરી ફરી આ ભોગ મળવો દુર્લભ છે
કોઈ કોઈનું થયું નથી માટે સમભાવે પોતે પોતાના બાધ્યા કર્મ વેદી ભોગવી લેવા, પણ કોઈ
જીવ પ્રત્યે ઈર્ષ્યા, મોહ, તૃષ્ણા કર્તવ્ય નથી નિર્ભય રહેવું કોઈ પ્રકારનો ભય ગળવાલાયક
નથી સત્સંગ, સત્ તથા સત્પુરુષના પ્રત્યક્ષ વચનામૃતોનો ભોગ મળ્યો, ને તે શ્રદ્ધા - હૃદય જો
આ મનુષ્યભવમા થયા તો જીવનું કલ્યાણ, સફળપણુ થયું સમજવું અનતવાર મનુષ્યભવ પણ
મળ્યા, સંજોગવિજોગ અનતવાર થયા, જન્મમરણ થયા, ત્રિવિધ તાપના અસદ્ધા હુ ખો વેઠ્યા,
પણ જીવને શાંતિ આવી નથી, માટે ખરેખર ભોગ આટલા ભવમા મળ્યો છે, તેના લાભ લેવા
શકવું નહીં સસારની મોહભાયામા જે જીવ ખૂંટ્યા છે તે જીવ હુ ખી થયા છે, પણ નિકટભવી
જીવ આ અવસરે જાગૃત થઈ સફળપણુ કરી લે છે ચેતવા જેવું છે

આપ સમજી છો કોઈ વાતે ખેદ કરો તેમ નથી પૂર્વના સંજોગે ક્ષયોપશમ સારો છે, તે
સસારની માયામા કાઢવો નહિ અવસર આવ્યો છે—ચેતી લેવા જેવો કાળ મટકા ખાઈ રહ્યો
છે, હીપો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે આ જીવ કયા કાળને ભરે છે તે વિચારવા જેવું છે ઘણા
જીવો આવા મનુષ્યભવ પામી આત્માનું કલ્યાણ કરી ગયા છે, એમ જાણી પૂર્વના ઉદય, વ્યવસાય,
પ્રારંભ છે તે સમભાવે વેદી, ક્ષમા ધારણ કરી, આત્માના હિત માટે બાક કર્તવ્ય છે બનનાર
તે ફરનાર નથી, ફરનાર તે બનનાર નથી, તેમ સત્ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે

“ જિજ્ઞાસયણે અગુરતા, ગુરુચયણ જે કરતિ ભવેણ ।

અસચ્ચ—અસકલિદ્ધા ત હોતિ પરિતપસારા ॥ ”

(મૂ. ૨, ૭૨)

જિન ભગવાનના પ્રવચનમા જે આત્મા અનુરાગી છે, ગુરુ—આમ પુરુષના વચનામૃતમા
જેના ભાવ વર્તે છે, જે મિથ્યાવચ્ચી રહિત છે (સમ્યક્ પરિણામી છે) અને જેના પરિણામ
સકલેશવાળા નથી થતા તે પરીતપસારી, સમીપમુક્તિગામી હોય છે એટલે સમ્યક્ત્વને
પામી મુક્ત થાય છે

“ ત્રીન ભુવન ચૂડા રતન સમ શ્રી જિનકે પાય;
નમત પાઈએ આપ પદ સખ વિધિ બંધ નસાય. ”

—શ્રી ટોડરમલ

“ આશ્રવભાવ—અભાવતે ભયે સ્વભાવસ્વરૂપ;
નમૌ સહજ આનંદમય અચલિત અમલ અનુપ. ”

—શ્રી ટોડરમલ

“ સૌ સાધન બંધન થયાં રહ્યો ન કોઈ ઉપાય,
સત્સાધન સમજ્યો નહિ ત્યાં બંધન શું જાય ? ”

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

આ જીવને બોધની અવશ્ય જરૂર છે. બોધ એ સમક્ષિત પમાડે છે. માટે, આ જીવનું પાણુ જેમ હિત થાય તેવી દયા અંતરમાં લાવી, આ મનુષ્યદેહે જોગ મળેલો છે તો ચેતી લેવું યોગ્ય છે. ફરી ફરી આ જોગવાઈ મળતી નથી.

જોકે જીવને અનંત વાર પુણ્યલિક સુખ મળ્યું છે, મેળવવાની ઇચ્છાએ વર્તેલ છે; પણ તેથી સુખ થયું નથી. માટે પોતાનું હિત ચિતવવું. વિશેષ શું લખવું ?

ચિત્તવૃત્તિ ઉદયકર્મીધીન હોવાથી, લખવાની વૃત્તિ હતી, પણ લખાયું નથી. વૃદ્ધ અવસ્થા છે, શાતા અશાતાના ઉદયનું સમભાવે વેદવું કરાય છે—થાય છે.

શમભાવ, સમાધિ, ક્ષમા, સમતા.

શાંતિ: શાંતિ:

‘ પાવે નહિ ગુરુગમ બિના એહિ અનાદિ સ્થિત. ’

નિર્ભય થવાની જરૂર છે. જીવને વિશ્રાન્તિ આવી નથી ત્યાં બોધનું અવશ્ય જરૂર કામ છેજી.

“ જં સંમંતિ પાસહા તં મોળંતિ પાસહા
જં મોળંતિ પાસહા તં સંમંતિ પાસહા ”

સમ્યક્ત્વ વસ્તુ અપૂર્વ છેજી. એટલું જ કર્તવ્ય છેજી—તો સફળપણું છેજી.

★ ★

૯૧

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ;

શ્રાવણ સુદ ૮, મંગળ, ૧૯૮૨

“ જે વિદ્યાથી ઉપશમ શુણુ પ્રગટ્યો નહીં, વિવેક આવ્યો નહીં કે સમાધિ થઈ નહીં તે વિદ્યાને વિષે રૂડા જીવે આગ્રહ કરવો યોગ્ય નથી. ”

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

ઉદ્ધતાઈ કરી પોતાની મતિકલ્પનાએ એટલે સ્વચ્છંદે કોઈ પદાર્થનો નિર્ણય કરવો યોગ્ય નથી. એમ જ્ઞાનીપુરુષોએ બાણ્યું છે, તીર્થંકરાદિએ કહ્યું છે.

★ ★

૯૨

આપનો પત્ર વાચી ખેદ, ખેદ અને ખેદ સાથે દિલગીરી થઈ છે અહો! આ જીવને મનુષ્યભવ પાત્રી કાળનો ભરોસો કર્તવ્ય નથી લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે તો આ જીવ કયા કાળને ભજતો હશે? ખોટી ગતિના કારણે મેળવવામા આ જીવે કાળ ગાળ્યો છે તો મનુષ્યભવ પાત્રીને અત્યારે ચેતવા જેવું છે કે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ થાય તેમ કરવું

ધન મેળવતા હું ખ, ખરચાઈ જતા હું ખ, તો તેવા કલેશકારી ધનને ધિક્કાર છે! આ દેહને પોષીને સુખ ઈચ્છે તેને સુખ કેવું મળશે તેનો કાર્ષ વચાર આવે છે? આત્મા શું છે અને આ સંભોગો એ શું છે? અને જીવ માની રહ્યો છે તે મિથ્યાત્વ છે, એ કયા સમન્વય છે? બાધ્યા કર્મ ભોગવતા કોણ આડું આવશે એનો કાર્ષ વચાર થાય છે?

મનુષ્યભવ તો હર્લભ કહ્યો છે ધારે તો થોડા કાળમા મોક્ષ થાય તેવું છે અને સર્વ સુખ પામે તેમ છે છતાં આ જીવ પોતાના સ્વચ્છ દે, પોતાની ઈચ્છાએ, પોતાની સમજણે જે વર્તન કરે છે તે આ જીવને મહાદુર્ગતિ-હું ખનું કારણ થઈ પડશે તે વખતે ઢોણ છોડાવવા સમર્થ છે? ફરીને આવો ભોગ કયાથી મળશે? આ ચિંતામણિ સમાન અવસર જતો રહ્યો તો પછી પૃથ્વી, પાણી, નિગોદમા અનતો કાળ પરિબ્રમણ કરવું પડશે તેની દયા ખાવાને આ અવસર છે કે કેમ? જો જીવ શ્રદ્ધા રાખી જીવના હિત-કલ્યાણને માટે નહિ ચેતે તો પછી તેનું પરિણામ ખોટું આવે

હજુ ચેતવા જેવું છે અનાર્થ જીવોનો સગ-સમાગમ અનાર્થ દેશ એ તો મહા અનર્થકારી છે ચેતવા જેવું છે માટે જેમ અને તેમ આટોપી લેવાય અને ચેતાય અને આત્માની દયા ખવાય એ કર્તવ્ય છે પત્રથી શું લખાય? જે કાળ જાય છે તે પાછો આવતો નથી ક્ષણ લાખેણી જાય છે 'સમય ગોચમ મા પમાપ' એનો ભીડો વિચાગવા જેવો આશય છે શુ કરવું? યોગ્યતાની ગહું ખામી છે સસાર સેવવો અને મોક્ષ થાય એમ માનવું એ ટેમ અને? સસારના ભોગવૈભવમા રહેવું, સસાર સેવવો, એમા વહાલપ એમા પ્રીતિ રાખવી ને વૃત્તિ છેતરે, તેવો માર્ગ હશે કે કેમ? વિશેષ શુ કહીએ?

૯૩

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, રટે અગાસ
આસો વદ ૧૧, સોમ, ૧૯૮૨

આપણે આપણું કરવું છેજી તેમા ઢોઈ જીવાત્માનું હિત થાય તો આપણું હિત સમજવું પરમ કૃપાળુ દેવનું કહેવું વચન યાદ આળ્યાથી અત્રે આ પત્રદ્વારા વિદિત કર્યું છે તે એ કે "હે! સુનિઓ, બહાર નીકળ્યો તો એકલો વિશ્વેષ જ ભર્યો છે "

આત્માનું મૂળ જ્ઞાન ક્ષાયિક અને પારિણામિક ભાવે રહેવું છેજી તે હાનિવૃદ્ધિ પામતું નથી તે ભૂલીને દેહાદિકમા આત્મશુદ્ધિ કરી છે અને રાગદ્વેષમોહાદિ પ્રકૃતિભાવ-પન્થિમામા આત્મશુદ્ધિ કરી છે હું જ્ઞાની છું, અજ્ઞાની છું, કોપી છું, મોહી છું, ઈત્યાદિકમા આત્મપ્રાન્તિ

થઈ છે; તે પણ ભૂલ છે. તે ટાળવાને સત્સમાગમે તે વિચારવા યોગ્ય છે. દેહને વિષે જે આત્મ-
બુદ્ધિ છે તે સંસાર વધારે છે અને આત્માને વિષે આત્મબુદ્ધિ જેને છે તે મુક્તિ પામે છે એ
ભાવ અને એ પરિણામે છૂટવાનો યોગ્ય કોઈ જ્ઞાનીના વચન-સત્સંગે વિચારી હૃદયમાં ધારવા
યોગ્ય છે.

“ જીજ્ઞા પદાર્થમાં જીવ જો નિજબુદ્ધિ કરે તો પરિભ્રમણદશા પામે છે; અને નિજને વિષે
નિજબુદ્ધિ થાય તો પરિભ્રમણદશા ટળે છે. ”

આ વાતની હૃદયમાં ધારણા કરી રાખી, સત્સંગ-સમાગમે આ જીવને તે લાલ લેવાનો
અવસર છે.

૯૪ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ સ્ટેશન.
કાર્તિક વદ ૧૧, શુક્ર, ૧૯૮૩

“ ૧ અનાદરં ચો વ્રિત્તનોતિ ધર્મે, કલ્યાણમાજ્ઞાકલકલવૃક્ષે ।

ચિંતામણિ હસ્તગતં દુગપં મન્યે સ મુઘસ્તૃણવજ્જહાતિ ॥ ૧૯

નિપેવતે ચો વિપયં નિહીનો ધર્મે નિરાકૃત્ય સુખામિલાપી ।

પીયૂષમત્યસ્ય સ કાલકૂટં સુદુર્જરં સ્વાદતિ જીવિતાર્થી ॥ ૨૩ ”

—શ્રી અમિતગતિ આવકાચાર (પ્રથમ પરિચ્છેદ)

“ અર્થ-૨ જો નીચ પુરુષ ધર્મકા નિરાકરણ કરી સુખકા અભિલાષી વિષયનિકૌ સેવે હૈ
સો અમૃતકૌ ત્યાગિ કરિ જીવનેકા અર્થી પ્રણલ કાલકૂટ વિષદૂઝ ખાય હૈ. ” (૨૩, અં ૧૦)

જીવને ઉદયકર્મ-ફળ ભોગવતાં ઉદાસ નહીં થતાં ઉદાસીનતા (સમભાવ) કર્તવ્ય છે.
જાગૃત થા; જાગૃત થા.

૯૫ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ.
ચૈત્ર સુદ ૭, શુક્ર, ૧૯૮૩

દેહ છૂટવા સંબંધી નિર્ભય રહેવું કર્તવ્ય છે. આત્મા અજર છે, જ્ઞાનદર્શનમય છે,
દેહના સંયોગે હોવા છતાં દેહથી ભિન્ન છે. તેને શાતા-અશાતા વેદનીય હોય તોપણ તે કિંચિત્
માત્ર દુઃખમય નથી. આત્મા છે તે મારું સ્વરૂપ છે. તે જ્ઞાનીએ જોયું છે. દેહને લઈને વેદનીય
છે, તે વેદનીયનો કાળે ક્ષય થાય છે. ત્યાં તે વેદનીનો ક્ષય થયે, નાશ થયે, મૃત્યુ મહોત્સવ છે.

૧. કલ્યાણની પર પગરૂપ ફલને દેનાર કલ્પવૃક્ષ જેવા ધર્મમાં જે અનાદર વધારે છે તેવા મૂઢ પુરુષ ખરેખર
હાય લાગેલા દુર્લભ ચિન્તામણિને તુણી જેમ વૃથા કેકા દે છે ।

૨. જે નીચ પુરુષ ધર્મને છાંડી સુખને અર્થે વિષયોને સેવે છે તે જીવવાની આશાથી અમૃતને છોડી કાલકૂટ
વિષ ખાઈ રહ્યો છે !

કર્મનો નાશ તે મૃત્યુમહોત્સવ છે હરખશોક કરવા જેવું નથી, દ્રષ્ટા ગ્હી જોયા કરો શ્રદ્ધા માન્યતા તો તે જ સફળરુ, પ્રત્યક્ષ પુરુષ, સહજાત્મચરણ પગમશુર-જ્ઞાનદર્શનમય શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર તે જ ગુરુ છેછ

ૐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ

૯૬

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ

તા ૫-૬-૧૯૨૭

‘ આપ સમાન બળ નહીં, મેં સમાન બળ નહીં ’

જીવનો શિવ વાય છે માટે પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે તમે જ તારી આપશે અને તમારી કૃપાએ આમ મળેા એમ ન કરવું કૃપાળુએ દેવાધિદેવે કહેવો મત્ર, તેની આજ્ઞા ઉઠાવી વિચાર, ધ્યાન, મનન,—તેમા બિન પ્રત્યે વૃત્તિ શોકની સારા વિચારમા રહેવું બીજે મન જતું હોય ત્યાથી શોકવું અને સત્પુરુષોના વચનામૃત વાચવા, વિચારવા, તેને યાદ લાવવામા ઉપયોગને જોડવો ઉપયોગ એટલે આત્મા જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર-બળવું, દેખવું, સ્થિર થવું તે—આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્તા છે, ભોક્તા છે, ભોક્ષ છે, ભોક્ષનો ઉપાય છે એ વિચારમા ચિત્ત લાવવું; મનમા વિચારવું તેમાથી મન બીજે જતું રહે છે ત્યાથી શોકવું મહેનત કર્યા વગર મળશે નહીં પા કલાક, અર્ધો કલાક કે કલાક સુધી એમ જૈજ મહેનત કરવામા કાળ ગાળવો પા કલાક વાચવું, પા કલાક અર્થ વિચારવો, શબ્દના અર્થ વિચારવા, જેમકે,

“ છટે દેહાધ્યાસ તો નહિ કર્યા તું કર્મ,
નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એજ ધર્મનો મર્મ ”

જોનો અર્થ વિચારવો તેમ કરતા એમ ન વિચારવું કે આતો મન જતું રહે છે, બીજે રહે છે એમ જે થાય છે તે પૂર્વકર્મ છે, તે વિદ્ય પાડે છે એમ થતું હોય તો ગમગણું નહિ પાછું તે અર્થના વિચારપર મનને લાવવું એમ લડાઈ કરવી, જેટલું બને તેટલું કરવું આખા દિવસમા તેનો સ ભધ રાખવો, તેમા ચરી પાળવાની ‘ સાત વ્યસન તે તથા નાટક, ખ્યાલ તથા કંઠમશરી બેચાર બેમી ગમમત કરવી ’ તેમ કરવું નહીં—વિકાગમા મન બંધ તેમ કરવું નહીં, ખોટા નિમિત્ત મેળવવા નહીં સારા સારા નિમિત્ત જોડવા સારા સારા વચનામૃતના વચન સામળવાનું રાખવું, બેચાર બેઠા હોઈએ ત્યારે એ સભળાવવા, એમા સર્વની વૃત્તિ, મન દોરવું

આત્મધ્યાન કરવું નહિ બનનાર તે કરનાર નથી અને કરનાર તે બનનાર નથી નહિ બનવાનું નહિ બને પૂર્વ ભવના બાધેલા બોગવવા પડે છે, તે બોગવતા હાયવોય થાય છે, વગી પાછા જન્મમરણના દુ ખ છે આ અવસર હારી ગયો તો ફરી મળશે નહીં, એમ વિચારી અત્યારે હાલ જેમ બને તેમ સફલિચારમા કાળ ગાળવો ખોટા વિચાર આવે ત્યા તે બધ કરી દેવા સમા, સમતા, ધીગજ રાખના શીખવું, પૂર્વના બાધેલા છે તેથી દુ ખ સુખ આવે છે માટે, હવેથી બાધતા વિચાર રાખતા શીખવું કેમ્ પર મોહ કળવો નહિ મોહથી ચગદેય થાય છે, બધન થાય છે સમભાવ રાખવો ખગીજૂદવા શીખવું

વર્તવું. જેટલું આવવું હોય તેટલું આવે; તે બધાનો નાશ થશે અને આત્માની જીત થશે—નક્કી માનજો. હિમ્મત હારશો નહિ. ક્ષણે ક્ષણે વૃત્તિ પલટાય છે. આત્મા મરતો નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૧

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.

શ્રાવણ સુદ ૩, ૧૯૮૪

“ દ્રવ્ય દષ્ટિતે વસ્તુ ધિર, પર્યાય અધિર નિહારિ;
ઉપજત-વિનશત દેખિકું, હરણ-વિપાદ નિવારિ. ”

(કાર્તિક્યાનુપ્રેક્ષા)

“ જીવ, તું શીદ શૌચના ધરે,
કૃષ્ણને કરવું હોય તો કરે. ”

“ બનનાર તે ફરનાર નથી અને ફરનાર તે બનનાર નથી. ”

“ નહિ બનવાનું નહિ બને, બનવું વ્યર્થ ન થાય;
કાં એ ઔપધ ન પીળિયે, જેથી ચિન્તા જાય ? ”

“ ધીરજ કર્તવ્ય છે. ઉદાર વૃત્તિનો માણસ સંપત્તિ હો કે વિપત્તિ હો પણ તે સમતાથી આવે છે તે ક્રુતેહથી હરખાઈ જતો નથી અને હાર ખાવાથી અફસોસ કરતો નથી; લય આવી પડે તો તેનાથી ભાગતો નથી, અથવા લય ન હોય તો તેને ખોળવા જતો નથી. બીજા તેને હરકત કરે તો તેને દરશુજર કરે છે. તે પોતા વિષે કે બીજાઓ વિષે વાતો કર્યા કરતો નથી, કેમકે પોતાનાં વખાણ કરવાની ને બીજાનો વાંક કાઢવાની તેને દરકાર નથી. તે નજીવી ખાખતો વિષે બરાડા મારતો નથી અને કોઈ પાસેથી મદદ મેળવવા માટે તે આજીજી કરતો નથી.

દરેક માણસે આકૃત અને અઠચણોને માટે સદા તત્પરજ રહેવું ઘટે છે. નસીબમાં ગમે તે લખ્યું હોય—સુખ કે દુઃખ—તેની સામા જોવાનો, થવાનો એક જ ઉપાય ‘ સમતા ક્ષમા ધીરજ ’ છે. કદી હિમ્મત હારવી નહીં. કોઈપણ પ્રકારની આકૃતો આવી પડે કે ગમે તેવો અકસ્માત બનાવ બને તેથી કોઈપણ મનુષ્યે પોતાનો અભ્યાસ છોડવો નહિ. અને જેટલું ઉચ્ચતમ અને વિસ્તીર્ણુ જ્ઞાન તે સંપાદન કરે તે સમગ્ર પોતાના જ ઉપયોગમાં આવે છે. ”

કાળ વિકરાળ ! લયંકર દુષ્મકાળ, ઘણા જીવાત્માઓના પુણ્યની હાનિ, દુરાચરણ, વિષય-કષાય, માયામોહનાં પ્રબળ કારણ—નિમિત્ત જોડીને આત્માનું અહિત કરી નાખે છે. કર્મ-ઉદયને આધીન જીવ બહોળાં કર્મ બાંધી દે છે. જીવને જરા પણ પોતાના આત્મા સંબંધી દયા આવી નથી અને ઈન્દ્રજાળ જેવા આ સંસારમાં ગોથાં ખાય છે. તેમાંથી કોઈ ભાવિક આત્મા હશે તે ધર્મનાં કારણ—સત્સંગ, સત્પુરુષનાં વચન—પર દૃષ્ટિ રાખી પોતાનો પુરુષાર્થ સવળો કરશે, પ્રમાદ છોડીને જાગૃત થશે. ચેતવા જેવું છે; કાળનો ભરોસો નથી. આયુષ્ય ક્ષણભંગુર છે. યોગ્યતાની ખામીને લીધે કાંઈ લખી શકાતું નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૨

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ૨૮ અગાસ
ભાદરવા સુદ ૭, ૧૯૮૪ શુક્ર, તા ૨૧-૮-૨૮

“ જાણ્યુ તો તેણું ખરું, (જે) મોઢે નવિ લેખાય,
સુખદુઃખ આપ્યે જીવને, હજખનોક નવિ યાય
ઈસ ભવમે સમ દુખનકા, દાગળ મિથ્યાભાવ,
તિનકું સત્તા નાશ કરે, અગટે મોહા-ઉપાવ
હોવાનું જે જરૂર તે, મહતને પણ યાય,
નીનકકને નગનપાણું, સાપ મોયા હરિરાય
નહિ જનવાનું નહિ જને, જનનુ ન્યર્થ ન જાય,
કા એ ઔરખ ન પીજિયે, જેથી ચિન્તા જાય ? ”

ધીરજ ધરવી કર્તવ્ય છે, પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે, જેમ બને તેમ પ્રમાદ છોડી ધર્મધારણા
કર્તવ્ય છે, સત્ ઉપયોગમા ઘણું રહેવું કર્તવ્ય છે વ્યવહારિક પ્રસંગમા ગભરામણ કર્તવ્ય નથી

“ મનચિંત્યુ તે ઈમકી જ રહે,
હોણુદાર મજા રૂવ બહે,
ગુસાખે કીધાં પચખાણુ
તે નવિ લોપે જાતે પ્રાણુ
મન લોપ્યે દુખ પામે જીવ,
ઈસ ભાવતે રહે સદીવ ”

“ મોટું કદ ગદ્ય મેળના,
મહા કદ વળી તે રાખનાં,
લાભકાણુ બેઠિમાં કદ
પગિમદ ઈજુ કાગલે અનિદ ”

૧૦૩

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ૨૮ અગાસ
ભાદ્રપદ વદ ૫, ૧૯૮૪

કળિકાળ ૬ આયુષ્યનો ભરોમો નથી દેહ ક્ષણભંગુર છે બીજે કયાય દષ્ટિ કરવા જેવું
નથી આપણે આપણું કરી વહા જવા જેવું છે અવસ્થા યર્મ છે જાનીનું વચન તો જોમ છે કે
સર્વ સમયે ચેતવા જેવું છે, જાગ્રત થવા જેવું ૬ ‘ભૂદ્યો ત્યાથી ફેર ગળ, સમન્ત્યો ત્યાથી
સવાર’ હે ! પ્રભુ, ઉદયાધીન વૃત્તિ ચલિત યર્મ જાય છે, પણ ફરીફરીને જાની સામા જેવું ?
જે જાનીની આજ્ઞા છે તે કષ્ટિએ રહેવું

આ કાળમા આત્માની જોગખાણુરાજા, આત્માના ભાવવાળા જીવાત્મા યોદા, વિરલા ૬
લખ્યું જાય તેમ નથી સો સો કે મનમે સો મનન દે. સોનું ભણુ યાચો !

૧૦૪

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.
સં. ૧૯૮૪

આ સંસારમાં એક ધર્મ સાર છે. મનુષ્યલવ મેળવવો દુર્લભ છે. જન્મ, જરા, મૃત્યુ, રોગ, વ્યાધિ, દુઃખ, આક્રુષ્ણ-વ્યાક્રુષ્ણતાએ આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી ઝળ્યા કરે છે તે વિચારો અને અજ્ઞાનથી સદ્વિવેક પામવો દુર્લભ છે એમ જુઓ. માટે આ જીવે જેમ અને તેમ આખા દિવસમાં કલાક અડધો કલાક રાત્રે કે દિવસમાં એકાન્તમાં બેસી ભક્તિભાવના, વાંચવું-વિચારવું કર્તવ્ય છે.

ક્ષણ ક્ષણ, સમયે સમયે જીવ મરી રહ્યો છે તેમાંથી જેમ અને તેમ આત્મહિત, કલ્યાણ થાય તેમ આ સંસારમાં કરી લેવું તે આત્મર્થ અને કલ્યાણનો રસ્તો છે. સંસારમાં સ્વાર્થમાં પૂર્વના ઉદ્દેશ જે કાળ વ્યતીત થાય છે તેમાંથી સત્પુરુષાર્થ ભણી વૃત્તિ દોરવી, જોડવી. પરમાર્થ જે અને તે કર્તવ્ય છે.

**

૧૦૫

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.
માગશર સુદ ૩, શનિ, ૧૯૮૫

આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી ઝળ્યા કરે છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અનુસાર ફરસના જીવાત્માને સૃજિત હોય છે તેમ અને છે. કોઈનું ધાર્યું થતું નથી ભાવિક સમદષ્ટિ જીવાત્માને ક્ષેત્રફરસનાએ, અવસર અનુકૂળતાએ ચિત્તસમાધિ આત્મહિત કર્તવ્ય છે. જાગૃત રહી, પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી. કોઈ વાતે ગભરાવા જેવું નથી. જેમ ચિત્તપ્રસન્નતા રહે તેમ કર્તવ્ય છેજી. શાતા-અશાતા જીવાત્માને જે ક્ષેત્રફરસનાએ થવી સૃજિત છે તેમ અને છેજી. એમાં કોઈનું ધાર્યું થતું નથી એમ જાણી સમાધિ શાંતિમાં રહેવું એજ યોગ્ય સમજાય છેજી.

**

૧૦૬

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.
ફાગણ વદ ૧૧, ૧૯૮૫

બપોરે આહાર લીધા પછી કાંઈ ગમતું નથી એટલે વનમાં ભાગી જવાનું અને છે. આંખાની છાંયે જઈ સૂતાં સૂતાં સાંભળ સાંભળ કરવાનું રાખ્યું છે ગમે તેમ કાળ એના એ લક્ષમાં ગાળવો અને થાય તેટલો પુરુષાર્થ કરવાનું ન ચૂકવું, એમ ધારી શુભ નિમિત્તની ભાવના રાખી પ્રવર્તવું અને છેજી. વનમાં જઈએ છીએ ત્યાંપણ બીજા ભાઈઓ પાંચપચીસ આવી પહોંચે છે !

સત્પુરુષનાં વચન-સ્મરણ મીઠાં લાગે છે. બાકી બીજે કયાંય ચિત્ત ગોઠતું નથી. આખો દિવસ વંચાવ વંચાવ કરવું અને સાંભળ સાંભળ કરવું તથા રોગ, વ્યાધિ, જરાનાં નિમિત્તોમાં જતું ચિત્ત બીજે વાળવું એવી વૃત્તિ રહ્યા કરે છેજી.

**

૧૮૭

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ૨૮ અગાસ
જેઠ સુદ ૧૫, શનિ, ૧૯૮૫

ગુરુને નામે જીવ ઠગાયો છે જેના પર પ્રેમ ઢોળવો છે ત્યાં ઢોળાતો નથી અને સત્સ ગમા સમાગમમા ન્યા દૃષ્ટિ પડી ત્યાં પ્રેમ ઢોળી નાખે છે તેથી અશાતના લાગે છે અને જીવ ગાડા ઘેલા પશુ થઈ જાય છે અને મોહનીય કર્મ જિજ્ઞ રહે છે તેને લઈને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ આવરણ કરે છે મોહનીય કર્મ જીવને જ્ઞાન થવા દેતું નથી

“માત્ર દક્ષિણી ભૂલ છે” જેના પૂર્ણ ભાગ્ય હશે તેની દૃષ્ટિ આ દુષ્ટ મ કાળમા ફરશે, ખાકી તો જીવ મોહનીય કર્મને લઈ ભૂલથાપ ખાય છે, જેમકે બાપને, માને, ભાઈને, કુટુંબને, દેહને મારા માને છે એમ કહે છે કે મારા નથી, પણ મોહનીય કર્મની ઘેલછાને લઈને જીવ મુગાય છે તે સર્વથી હું ભિન્ન છું, મારું સ્વરૂપ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર છે તેને જાણુ, દેખવું, સ્થિતપણુ થાય છે, તેવું કોઈ સત્સ ગથી સામળવા છતાં સત્પુરુષની આજ્ઞાએ આ જીવ વર્તતો નથી તો તેની શી વલે વશે ?

જીવને હું ખ આવે છે, મરણ થાય છે તે વખતે ગભરાય છે, મુગાય છે, વગી કોઈને ઘેલછા થઈ જાય છે, અકળાય છે તેનો દ્રષ્ટા આત્મા છે તે વિચાર છૂટી જઈ ગભરાઈ મુગાઈ આત્મધ્યાન કરી જીવ ખોટી ગતિમા જાય છે માટે જ્ઞાની પુરુષના વચનામૃતમા, પત્રોમા જે જે ભલામણ છે તે વાચવી વિચારવી કર્તવ્ય છેજી

મહનરીલતા, ક્ષમા, ખીરજ કર્તવ્ય છેજી ગભરાવાની જરૂર નથી કર્મ કોઈને છોડે એમ નથી “ઉતાવળ તેટલી કયાશ, કયાશ તેટલી ખટાશ” સમતા, દયાની ભાવનાએ કરી આત્મ ભાવનામા ભાવ લાવી કાળ વ્યતીત કરવો જીવને વીલો મૂકવો નહીં થોડીવાર વાચવું, થોડીવાર વિચાર કરવો, થોડીવાર સત્સ ગ સમાગમ કરવો, થોડીવાર વેપાર વગેરેમા જોડવો એમ કરી કાળ ગાળવો

હિંમત રાખની આત્મા અનંત સત્તાનો ધણી છે તે આ સસારની માયામા, સસારની મોહની જાળમા ચૂચાઈ ગભરાય છે ઉપયોગે ધર્મ છે, પરિણામે ભધ છે માઠા પરિણામ થાય ત્યાંથી સારા પરિણામ, સારા ભાવમા આવી જવું પ્રમાદ ન કરવો માયા છેતરે છે, ધડી પછી હમણા વૃત્તિ ફેરવીય, એમ વિચારે ત્યાં મુખીમા તો જીવ મધના દીપા જેવી વિષયભોગની ઈચ્છાઓ તૃષ્ણાઓમા તણાઈ જાય છે ત્યાં તેને ટકવા ન દેવો જો ટકવા દીધો તો દાવાનલ અગ્નિથી પણ અનંતગણું હું ખ ઉપારજો તેવી અસ્થિતિ મુગાઈ, જીવ પુણ્યની હાનિ કરી, પાપના દળિયા સચી ખોટી ગતિએ જાય છે માટે પુરુષાર્થ, ગુરુઆજ્ઞાએ જે કહ્યો છે તે, કરો શાતા અશાતા કર્મ જેવું જાણું તેવું જીવ ભોગવે છે ન્યા જાય ત્યાં લાડવો દાટવો નથી જે મુખડું ખ આવે તે સમભાવથી ભોગવી લેવું, એ ચૂકવું નહિ એક વિશ્વાસ રાખવો આત્મા અનંત ગુણનો ધણી છે, અને બહારના મુખની ઈચ્છા રાખી તે ભિખારી ધઈ ગયો છે ધારું થતું નથી માટે સમભાવ રાખવો

જી શાંતિ શાંતિ શાંતિ

૧૦૮

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.

જેઠ વદ ૩, મંગલ, ૧૯૮૫

વિનય, પ્રેમ, લક્ષિત, મૈત્રીલાવ આદિ લાવનાઓ કહેતાં જીવને અહંકારે સ્વચ્છંદ નહિ રોકાયાથી મોટી ભૂલ થાય છે. પોતાની મતિકલ્પનાએ કોઈ શાસ્ત્ર-ગ્રંથાદિક વાંચી અથવા કોઈ સમાગમથી વચન સાંભળી જીવ કથની કરવાનો, ઉપદેશ દેવાનો કામો થઈ પડે છે. તે ભૂલ છે. કોઈ પુણ્યના યોગે સત્પુરુષનાં વચનામૃત સાંભળી તેમાંથી લઈ શાઓ આપતો, અથવા પોતાની મતિમાં આવે તેમ સૌને રૂકું દેખાડવા, ભલું દેખાડવા સૂક્ષ્મ માન અહંકારથી ‘હું સમજું છું’ એમ બક્ષમાં પ્રતિબંધ કરતો, ‘નહિ દે તું ઉપદેશકું’ એવાં સત્પુરુષનાં વચનને ભૂલી જીવ ગફલત ખાય છે. પોતાના દોષ જોવામાં આવતા નથી. એવી વાતચીત થતાં જીવ બક્ષમાં રહી અનંતાનુબંધીને લઈ ઘણા વિકલ્પમાં પોતાની સમજે વર્તે છે. તે દેખી દયા ખાવા જેવું છે.

સલાહસંપથી આત્માનું હિત થાય, રાગ-દ્વેષ કષાય ઓછા થાય અને કલેશ મટી અહિંસા લાવથી જેમ લાવહિંસા ટળે તેમ મરજી હતી. પણ કાળની કઠણતા જોઈ, અમારું કંઈ ધાર્યું થતું નથી.

જગતની રચના ચિત્રવિચિત્ર છે. તેમાં દષ્ટિ નાખવા જેવું નથી. કોઈ કંઈ જોલે; કોઈ કંઈ જોલે ! એના સામે આપણે શું જોવું ? એ સામી દષ્ટિ મૂકવી નથી. આત્મકલ્યાણ, આત્મહિતાર્થ થાય તેમ કરીને શુરુના શરણે રહી સર્વ પર લાવથી મુક્ત થવું. સર્વ મૂકવા જેવું છે

અહો ! આ કઠણ કાળમાં આ મનુષ્યલવમાં જે બને તે કરી લેવા જેવું છે. ‘વાની મારી કોયલ’ જેવું છે. કોઈ કોઈનો સંબંધ નથી ‘એકલો આવ્યો, એકલો જશે.’ એવું થઈ રહ્યું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

* * *

૧૦૯

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.

અષાઠ સુદ ૧૪, મંગલ, ૧૯૮૫

જીવને અનંત કાળથી પકડે તો હોય છે. પણ પૂર્ણ જેનાં લાગ્ય હશે તેની દષ્ટિ ફરે. સન્માર્ગ સન્મુખ દષ્ટિ થવી મહા મહા હુલ્લે છે.

* * *

૧૧૦

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.

લાદરવા વદ ૨, ૧૯૮૫

“આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળી રહ્યો છે.” સહનશીલતા એજ, “ક્ષમા એ મોક્ષનો લગ્ય દરવાજો છે” કોઈ રહેવાનું નથી. વૃત્તિને રોકવી. આત્મલાવનામાં, નિજલાવમાં પરિણામ સમયે સમયે લાવવાં; મનને પરલાવ-વિલાવમાં જતું જેમ બને તેમ રોકવું.

આ જીવ નિમિત્તાધીન છે, માટે સાધક નિમિત્તો જોડવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે પ્રમાદ કરી જીવ હું ખ ઊભુ કરે છે તે પ્રમાદ છોડવા મત્પુરુષોના વચનામૃત વિચારવા ક્ષણે ક્ષણે કાળ નય છે, પાછો આવતો નથી લીધો કે લેશે એમ ધર્મ રહ્યું છે કાળ નટકા ખાઈ રહ્યો છે આ જીવ કયા કાળને ભજે છે ? જો વિચારવા જેવું છે

“ ક્ષિકરકા ક્ષેઝા ભર્ચા તાકા નામ ક્ષીર ” સત્સગના અતરાયમા ઉદાસ નહોં થતા, ઉદા સીનતા (સમભાવ) કર્તવ્ય છે ગભરાવા જેવું નથી માર્ગ ખડું સુલભ છે પણ જીવને એક જ્યા વૃત્તિ રાખવી, કરવી, જોડવી-પ્રેમ કરવો-ઘટે તેમા, અજ્ઞાનથી પ્રારબ્ધના ઉદયના આવરણને લઈને જીવ દિશામૂઢ ધર્મ ગયો છે માટે જરા અવકાશ મેળવી સત્પુરુષના વચનામૃતમા ઊઠા ધ્યાન વિચારથી અતરભાવમા આવવું, અતરભાવમા વધારે શેકાવું બાહ્યભાવના નિમિત્ત કારણથી વૃત્તિ અલિપ્ત ધર્મ નય છે તેની જાગૃતિ રાખી, એક શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન આરિત્રમય આત્મા છે તેમા પ્રેમ, ઉપયોગ લાવી આપ સ્વભાવમા સદા મગન રહેવું ખીજુ જૂલો જવા જેવું છે “ ક્ષણે ક્ષણે પલટાતી સ્વભાવવૃત્તિ નથી જોઈતી ” “ સુખદુઃખ મનમા ન આણિયે, ઘટ સાથે રે ધડિયા ” “ જીવ, હું શીઠ શોયના કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે ” મતૃખ્યભવ હર્લભ છે “ બનનાર છે તે ફરનાર નથી અને ફરનાર છે તે બનનાર નથી ”

દૃઢ નિશ્ચય રાખી જીવને જે કરવાનું છે તે એક દૃઢ શ્રદ્ધા સત્સંગે, સમાગમે સાબળી, જાણી એક તેનું જ આરાધન કરવામા આવશે તો ઘણા ભવનું સાદું વળી રહેશે આ જીવ બક્ષમમા ગફલતમા તે જવા દેશે તો પછી પશ્ચાત્તાપ થશે, ખેદ થશે કારણ વિના કાર્ય થાય તેમ નથી માટે બને તો ડોઈ પુન્તક-પરમ કૃપાળુદેવનું વચનામૃત વાચવાનું રાખશે

★ ★

૧૧૧ શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર આશ્રમ, સ્ટે અગાસ
ભાદરવા વદ ૩, ૧૯૮૫

કાળ ખડું કઠણ છે જેમ બને તેમ સત્પુરુષ, સદ્ગુરુની દૃષ્ટિએ, આજ્ઞાએ આગધન કર્તવ્ય છે વિશેષ લખવાનું કે આપને કે આપ સરખાને રગરાગના પરિણામ વિચારી આત્માને બાહ્ય પરિણતિમા નય તેમ કર્તવ્ય નથી, જેમ વૈરાગ્ય ઉપશમમા પરિણતિ નય તેમ મુમુક્ષુ પ્રકરણ, અને વૈરાગ્ય પ્રકરણ, ‘યોગવાસિષ્ઠ’નો એક ભાગ વિચારવા જેવો છે ‘પદ્મન દીપ અવિશતિ’ થય પણ વાચવો વિચારવો, અથવા વચનામૃત વિચારવા અર્થ વિચારતા પોતાની કલ્પનાના આધારે ભાવ વહ્યા જવા દેવા તે ઝેર જેવું સમજવા જેવું છે

આ મોકલેલી ‘ગંગીઓ’ પરમ કૃપાળુદેવની કરેલી છે તેમાથી કેઈ ખહાર પાડી નથી, વિચાર છેજ બાહ્ય દૃષ્ટિમા જીવને તણાઈ જવાનો સભવ જાણી કેઈને આપવામા આવી નથી

★ ★

૧૧૨

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ

તા ૭-૧૨-૨૬ સં. ૧૯૮૬

દેવાધિદેવ પરમ કૃપાળુદેવે જે આત્મા યથાતથ્ય જોયો છે તે જ જોવાની ઇચ્છા, વૃત્તિ કર્તવ્ય છેજી. બીજે કયાંય પ્રેમ-પ્રીતિ કરવા જેવું છે નહીં હે પ્રભુ ! આપને ધન્યવાદ આપું છું જે આ કાળમાં આપને પર પદાર્થથી, પરભાવથી મુક્ત થવા ઇચ્છા છે; અને યથાતથ્ય સન્મુખ દૃષ્ટિ છે તેથી નમસ્કાર છેજી. આ દીન દાસ ‘લઘુ’ને પણ એ યથાતથ્ય સ્વરૂપની ભાવના ભવપર્યંત અખંડ વર્તે ! તેમજ સર્વને એ સિવાય બીજું કંઈ કહેવાનું છે નહીં. તે શુરુકૃપાથી સફળ થાઓ !

★★

૧૧૩

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ

કારતક સુદ ૫, જ્ઞાનપંચમી, ૧૯૮૬

જીવ અનાદિકાળથી પોતાને સ્વચ્છંદે, પોતાની કલ્પનાએ ધર્મ આરાધવાનું ઇચ્છે છે તે એ કે મને સત્સંગ નથી; આ કરતાં હું સત્સંગમાં હોત તો મને બહુ લાભ થાત. એવી કલ્પનાઓ ઘણા જીવાત્માઓને થઈ આવે છે. એ જ મોહનીય કર્મના સંકલ્પ-વિકલ્પે જીવ જાણે કે ‘હું પોતાની દયા ચિંતવું છું;’ પણ તે દયા નથી. પોતાની દયા તો સત્પુરુષ દેવાધિદેવ સદ્ગુરુએ કહેલી આજ્ઞા ધીરજથી સમતાથી પોતાના વિકલ્પો બંધ કરી તે આવતા વિકલ્પો ભૂલી જઈ આરાધવી તે છે. તે આજ્ઞા પ્રમાણે ધીરજથી પુરુષાર્થ કરવામાં ભાવ પરિણામ લાવવાં. પોતાની કલ્પના એ કે મને સત્સંગ હોય તો આરાધના બહુ થાય એમ ધારી પોતાના ઉદય પ્રારબ્ધને ધક્કો દઈ પોતાની મરજીએ-સ્વચ્છંદે ઘણા જીવાત્મા વર્તે છે. તે જીવની ભૂલ છે. વિરહાદિ, વેદનીયાદિના ઉદયમાં જીવ ગભરાય છે. પણ પોતે કલ્પનાએ કલ્યાણ માની તેમ પ્રવર્તતા જીવને વિચારવું ઘટે છે.

“જીવ, તું શીદ શોચના કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે.” તેવી સમજ રાખી જે સમતાભાવ ધારણ કરવો જોઈએ તે જીવ કરતો નથી. જે જે ક્ષેત્ર ફરસના ઉદયમાં હોય તે પ્રમાણે સમતાએ કાળ વ્યતીત કરી તેવા કાળમાં ભાવના જિંચી-સત્સંગની રાખવી; પણ તોડીફોડી નાખી ઉદયને ધક્કો દઈ ઉતાવળ કરવા જેવું નથી. જેટલી ઉતાવળ તેટલી સાંસત, એમ જાણી સમતા, ક્ષમા, સહનશીલતાએ, ચિત્તની પ્રસન્નતાએ વાંચવા-વિચારવાનું નિમિત્ત જોડી શાંતિ પરિણામે-ભાવના ભાવવી. જીવે શું શું દુઃખ નથી વેઠ્યું ? કર્મ ઉદય આવ્યે જીવને સર્વ વેઠવું પડ્યું છે. તેમાં આર્તધ્યાન થવા દેવા જેવું નથી.

આ વાત ધ્યાનમાં રાખશો તો આત્માને હિતકારી, કલ્યાણકારી છે. મનને લઇને, કલ્પનાને લઇને આ બધું છે. ક્ષેત્રસ્પર્શના હોય તેમ કાળ વ્યતીત થાય છે.

★★

૧૧૪

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે અગાસ
કાર્તિક વદ ૬, શુક, ૧૯૮૬

હો! પ્રભુ, હવે તો કોઈ પ્રકારની મમતા, મોહ, ઈચ્છા, સ કલ્પ વિકલ્પ કરવાના ભાવ નથી તેમ છતાં પૂર્વના કર્મોદયે ચ કલ્પ વિકલ્પ ચિત્તવૃત્તિમા ઝકુરી આવે, ગભરામણ થાય, ગમે નહિ, વળી વૃદ્ધાવસ્થા થઈ ગઈ છે, અને તેના કારણે વેદનીય કર્મ આવે છે તે સમભાવે દેવાધિદેવ પરમ કૃપાળુ દેવના વચનથી, તેના બોધથી, જેમ જને તેમ સમતા, ક્ષમા, ધીરજથી સહન કરવું સાબર છે છતાં સત્સંગ વગર ગમતું નથી જ્યારે ભગૃતિમા ભાવના પરિણમે ત્યારે બીજું ભૂલી જવાય છે તમા ઠીક લાગે છે, પણ તે તો બહુ વખત રહેતું નથી અને ઉપયોગ બીજામા જતો રહે છે ત્યાં ગમતું નથી બહાર દૃષ્ટિમા ચેન પડતું નથી અને કોઈ જીવાત્મા સાથે વાત કરવી પડે તે ગમતું નથી, થાકી જવાય છે આમ થાય છે તેનું શું કરવું ?

કોઈ આત્મહિતકારી વાત કરનાર હોય અને બેઠા બેઠા કે સૂતા સૂતા સાબળીએ તો ઠીક લાગે પણ આ કાળમા તેવી તો ભેગવાઈ જણાતી નથી કૃપાળુદેવનું વચન છે કે આ કાળમા સત્સંગની ખામી છે કંઈ ગોઠવું નથી

આત્માનો બોધ સત્પુરુષે કહેલો જે આત્મા છે તેનો નાશ નથી એમ નક્કી છે છતાં મોહ મૂળવે છે આ મૂળવણુ કેને કહેવી ? સફળરતું વચન છે કે સાતમી નરકની વેદના વખતે સમત કરત પણ જગતની મોહિની સમ્મત થતી નથી આમ છે કુખ કેને કહેવું ? હે પ્રભુ ! કંઈ લખી શકતો નથી આ બધું મોહનીય કર્મનું અરિત્ર છે

૧૧૫

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે અગાસ
તા ૨૯-૧૧-૨૯, કાર્તિક વદ, સ ૧૯૮૬

અશક્તિ તો એટલી છે કે કોઈ વસ્તુ લેતા મૂકતા પણ શ્વાસ ચઢી આવેજી પ્રભુ ! કંઈ ચેન પડે નહીં આમ છતાં, હે પ્રભુ ! અતર-જીવનમા અમૃત શ્રી પરમકૃપાળુ ઈષ્ટ સફળરુદેવે રેડ્યું છે તેથી તથાપ્રકારે સર્વ પ્રસંગે, કાળે વેદન હોય છે, તે આપ પ્રભુ ભણો છોજી પ્રભુ ! અતરમા શ્રી પરમકૃપાળુના બોધે ઉદાસીનતા ગ્રહે છે અને આ જે આપણું સ્વરૂપ નથી એવા કર્મ ઉદયમા આવ્યે ચેન પડતું નથી, પણ વેદની તો દેહાદિનો સ્વભાવ છે, પ્રભુ ! બાકી જે અતર શ્રી પરમકૃપાળુદેવના બોધે રગાય તે શું અન્યથા થાય ? ન જ થાય એ તો તથાપ્રકારે તેનું વેદન ગમે તે કાળે પણ હોય જ, પ્રભુ !

૧૧૬

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ
પોષ સુદ ૬, સ ૧૯૮૬

કાળનો ભરમો નથી લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે ' માટે સો સાથે મૈત્રીભાવે, કરુણાભાવે, પ્રમોદભાવે, મધ્યમ્યભાવે જતરું, એવી આશા પરમકૃપાળુ દેવાધિદેવશ્રીની છેજી

“ જ્ઞાન ગરીબી ગુરુવચન, નરમ વચન નિર્દોષ;
ઈનકું કબી ન છોડિયે, શ્રદ્ધા શીલ સંતોષ. ”

હે ! પ્રભુ, મળે તેની સાથે મળવું અને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવની ફરસનાએ જેમ કાળ નિર્ગમન થાય તેમ સંતોષ રાખીને વર્તવું એ ભાવ છે; શાથી કે ધાર્યું થતું નથી. ‘ જા વિધિ રાખે રામ, તાવિધિ રહીએ. ’ ગુરુકૃપાએ જેમ બનવું હશે તેમ બની રહેશે. અમારે તો સૌનું ભલું થાઓ એમ ભાવના રહે છે, હે ! પ્રભુ, તે આપ જાણો છો.

કાળના ભડંસા નથી. મનુષ્યભવ દુર્લભ છે. ગલરામણ-અકળામણ આવી જાય છે. કોઈ વૈરાગ્યની વાત કરનાર હોય ત્યારે ઠીક લાગે છે. પ્રભુ ! કાળ નિર્ગમન કરીએ છીએ—દેવાધિદેવ પરમકૃપાળુદેવનું શરણું એક આધાર છે. એ પ્રત્યક્ષ પુરુષનો યોધ થયેલ તે વચન સાંભળીએ ત્યારે શાંતિ આવી સારું લાગે છે.

૧૧૭

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.

માહ વદ ૮, ગુરુ, ૧૯૮૬

મરણ છે જ નહીં. કદપનાથી, અહંભાવ મમત્વભાવથી, બ્રાન્તિથી ભૂદ્યો છે તે ભૂલી સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ સાવધાન થશો. જે જાય છે તે ફરી ભોગવાતું નથી. દેહમાં જળાતું દુઃખ તેથી કંઈ હાનિ નથી. તેથી આત્મા નિઃશંક ભિન્ન દ્રષ્ટા-સાક્ષી છે. તે સદ્ગુરુએ જોયો છે. તે શ્રદ્ધા છું, માનું છું ભવોભવ એ માન્યતા હો !

૧૧૮

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.

ફાગણ વદ ૮, સં. ૧૯૮૬

આ શરીર સંબંધમાં વૃદ્ધ અવસ્થાને લઈને દિવસે દિવસે કંઈ કંઈ રંગ બદલાય છે. જાણે કે હવે દેહ છૂટી જશે. પણ દેહનો સંબંધ પૂર્ણ થતાં સુધી—જ્યાં સુધી જરા અવસ્થા રૂપી હેઠમાં રહેવું થશે ત્યાં સુધી—બાંધેલી વેદના ભોગવતાં કાળ જશે. પણ પરમ કૃપાળુ દેવાધિદેવના શરણથી તે સદ્ગુરુકૃપાએ તેમના શરણમાં, તેમની આજ્ઞામાં, તેમના યોધમાં, તેની સ્મૃતિમાં કાળ જાય છે, ભાવ રહે છે તેથી સંતોષ માની કાળનિર્ગમન કરું છું. ગલરામણ, મૂંઝવણ વૃદ્ધ અવસ્થાનાં બાંધેલાં વેદનનું ગુરુપસાયે જેમ બને તેમ સમભાવે વેદવું થાય છે.

૧૧૯

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.

વૈશાખ સુદ ૭, મંગળ, ૧૯૮૬

જીવ અનંતા કાળચક્રથી મિથ્યા અજ્ઞાનથી ભ્રમાઈ ભૂલથાપ ખાતો આવ્યો છે. હું કોણ છું ? ક્યાંથી આવ્યો ? તેનું જ્ઞાન નથી. તેમજ આત્માનું જ્ઞાન ભૂલી જીવ મોહનીય કર્મના ઉદયથી વિષયકષાય અને રાગદ્વેષથી સુખદુઃખ માને છે તે બધું જોઈ છે, એમ જીવે જાણ્યું નથી અને

બધનથી મુક્ત થયો નથી અજ્ઞાનને લઈને અનતકાળ ગયા છતા હજી જીવે પોતાની કલ્પનાએ સુખદુઃખ માની, ધર્મ-અધર્મ પોતાને સ્વચ્છદે સમજી પરિભ્રમણનું કારણ સેવ્યું છે, સેવે છે અને સેવશે એમ તીર્થ કરાદિકે કહેલું છે

મનુષ્ય ભવ દુર્લભ છે, તેમા વળી દુર્લભમા દુર્લભ સમ્યક્ત્વ પામવું દુર્લભ છે પ્રથમ તો જીવે સફવર્તન-સદાચાર સેવવા અને જેમ બને તેમ રાગદ્વેષ ઓછા કરવા તેનું કારણ સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે વિનયી થવું તે છે જીવે પોતાના દોષ અનત છે તે જોયા નથી, અને પરના દોષ ભણી દષ્ટિ બાંધે છે ત્યાં તે જ દોષ પોતામા જ આવે છે એવું જીવે જાણ્યું નથી જો દોષ મૂકીને શુણ્ણ જુએ તો તેનામા શુણ્ણ આવે તેમ નહીં થવાનું નિમિત્ત કારણ અસત્સંગ છે જોકે જીવ સુખદુઃખ, શાતા અશાતા પરવશે ભોગવના આભ્યો છે, અને બાધ્યા તે ભોગવવા તો પડે છે, પણ સમભાવે સહન થતું નથી-સત્સંગની ખામી છે

દેહની શાતાને માટે જીવ પોતાની કલ્પનાએ સુખ કરવા બાંધે છે તે દુઃખ થઈ પડે છે જીવે શુ દુઃખ સહન કર્યું નથી તે વિચારતા નરકાદિ અનતવાર ભોગબ્યા જણાય છે સકલ-વિકલ્પ, માઠા પરિણામ-આર્તધ્યાન, રોદ્ધધ્યાન, રતિઅગતિ-આવી જવાથી પોતાની કઈ ગતિ થશે તે વિચારમા જીવને આવતું નથી કોઈ જીવ દુઃખ દે છે તે તો આપણો મિત્ર છે, કર્મબધનથી છોડાવે છે, પણ ત્યાં સહનશીલતા રહી શકતી નથી પૂર્વના બાધેલા કર્મ અત્યારે સમભાવે, સમતાએ નહીં વેદે તો પાછા વધારે કર્મ બધાઈ તેના ઉદય પણ આવશે તેવી બીક લાગતી નથી કાંતો શુદ્ધ આચરણ, સફવર્તન, જનનપદાનાદિક ક્રિયારૂપ સારા કર્મ જીવ પોતાની કલ્પનાથી કરે છે પણ તે બધું બધનકારક થઈ પડે છે, પોતાનો સ્વચ્છદ રોકી કોઈ સત્સંગ-સમાગમને જોગે જે કઈ દાનાદિ કરે તે આત્મહિતાર્થ છે

નિજજદે જીવ કર્યા કરે છે એ મોટી ભૂલ છે લાભ અલાભ વિષે જીવે વિચાર કર્યો નથી પ્રાણી માત્ર સુખને ચાહે છે પણ સુખ કેમ થાય તે જો સત્સંગે સમજીને કર્યું હોય તો હિત છે આ તો જીવે એમ જાણ્યું છે જે ‘હું સમજું છું, હું કંઈ જુ તે ઠીક છે’ અને કાઈક સૂક્ષ્મ માન કપાયને લઈને ધર્મને નામે કરે છે ને બદ્ધમા રહે છે

જીવે પરવશે તિર્થિય આદિના ઘણા દુઃખ ભોગબ્યા છે દેહની જતના, સુખને માટે જીવ અમૂલ્ય સત્સંગને હાનિ પહોચાડી દેહની શાતાને માટે, શાતાશીલિપાપણના કારણે દવાદિક પરિચય ઘણા કરે છે પણ બાધ્યા એમાથી કોઈ ઘટતું નથી અને ભોગબ્યા વગર છૂટકો નથી જો આટલો મનુષ્ય દેહ આત્માથી ગાળે, સત્સંગના જોગે આયુષ્ય બાંધે તો કેટલા બધા લાભનું કારણ છે, તે કોઈ વિચારમા આભ્યું જ નથી કળિકાળ મહા વિષમ કાળ છે તેમા જે જે આત્માના હિતને માટે હોય તેની કાળજી ખાસ રાખવા જેવું છે

આપ સમજો છો, જીવાત્મા રૂડા છો, પવિત્ર છો જીવાત્મા કર્મને આધીન રહી, મનુષ્ય ભવ પામો, બાધ્યા કર્મથી છૂટવાનો વિચાર નહીં કરે તો પત્રી બીજા ભવ કેવા થશે તે વિચારી અત્રે જેમ બને તેમ સમતા, દામા, ખીરજ, સહનશીલતા કર્તવ્ય છે મારી સાક્ષાત્ આત્મા છે એમ જાણી, વિચારી ચિત્તને પ્રસન્નતા થાય એવા ઉદ્ગારો, અતર ભાવ સારા કરવા, પણ બાધના ઉપરના દેખાવરૂપ ભાવ કર્તવ્ય નથી

હવે પતિ સાથે કેમ વર્તવું તે વિચારશો. પોતાના પતિને પરમેશ્વરબુદ્ધિએ વિચારવા. તેમનો વિનય, વૈયાવચ્ચ સાચવી તેમના ચિત્તને પ્રસન્નતા થાય તેવાં વચનથી સંતોષ કરવો અને તેમના ચિત્તમાં કાંઈપણ ખેદ ન થાય તેમ કરવું. જો કાંઈ તેમને ખેદ હોય તો તેમાં બને તો ભાગ લેવો. તે મહા તપનું કારણ છે.

આ જીવને ખેદનું કારણ મૂકવા જેવું છે. ‘પંખીના મેળા,’ ‘વન વનકી લકડી,’ કોઈ કોઈનું છે નહીં. તેમ અત્યારે જે કાંઈ બની આવે તે, પોતાને સમજવા જેવું છે તે, તો આત્માર્થ છે. તે સિવાય બીજું કર્તવ્ય નથી. વધારે શું લખવું તે સૂઝતું નથી. વળી બાહ્યદષ્ટિ જે જે જુએ છે તે આત્મા નથી અને આત્માને તો ખાસ જાણવાની જરૂર છે તેમાં જીવને ખામી શું છે? તે વિચારવા જેવું છે. તે એ છે કે બોધની ખામી છે શરીરની શાતાને ધમ્મીને, પોતાની કલ્પનાને લઈને જીવ સત્સંગ મેળવી શક્યો નથી. આયુષ્યનો ભરોસો નથી. ક્ષણભંગુર દેહ છે આખું શરીર રોગથી જ ભરેલ છે. ત્યાં શું કહેવું? પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. તેમાં વિદ્ય કરનાર પ્રમાદ, આળસ અને પોતાની કલ્પનાથી સત્સંગ કરવાનું બની આવ્યું નથી તે.

આ મનુષ્યભવ પામીને તો એક સદ્ગુરુની ઓળખાણ કરી તેની આજ્ઞાની ભાવનાએ કાળ વ્યતીત કરવાની જરૂર છે. ‘આળાએ ધમ્મો, આળાએ તવો’ શ્રી તીર્થંકરાદિકે જીવનો ઉદ્ધાર થવાને માટે ‘દાન, શીલ, તપ અને ભાવ’ કહેલાં છે તે પોતાની કલ્પનાએ જે કાંઈ કરે છે તે બંધનરૂપ થઈ પડે છે. તેનું સ્વરૂપ સમજાયું નથી. જો તેનું સ્વરૂપ સમજાય તો જીવને સમ્યક્ત્વ પામવાનો પોષ થાય છેજી. બાકી તો ‘સૌ સાધન બંધન થયાં’ છેજી.

અહો! જીવ, આહે પરમપદ, તો ધીરજ ગુણ ધાર;
શત્રુ-મિત્ર અરુ તૃણ-મણિ એકહિ દષ્ટિ નિહાર. ૧.

વીતી તાહિ વિસાર દે, આગેકી શુદ્ધ લે;
જો બની આવે સહજમે તાહિમે ચિત્ત દે. ૨.

રાજા રાણા ચક્રધર, હથિયનકે અસવાર;
મરના સખકો એક દિન, અપની અપની વાર. ૩.

કહા બયે, કહાં ઉપને, કહાં લડાયે લાડ;
કયા જાનું કિસ ખાડમે, જાય પડેગે હાડ. ૪.

જૈનધર્મ શુદ્ધ પાયકે, વરતું વિષય કષાય;
એહ અચંબા હો રહ્યા, જલમે લાગી લાય. ૫.

સમકિતી રોગી ભલો, જાકે દેહ ન ચામ;
વિના ભકિત ગુરુરાજકી, કયન દેહ ન-કામ. ૬.

જાનીકું વિરમય નહી, પરનિદક સસાર;
તજે ન હસ્તિ ચાલ નિજ, ભૂકત શ્વાન હબાર. ૭.

૧૨૦

શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ૨૮૯ અગાસ
સ ૧૯૮૬

શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, ધીરજ, સહનશીલતા તે સફળરુની આજ્ઞા છે. જો ભાવનાએ શુદ્ધ ભાવમા વૃત્તિ, મન સ્થિર થાય તેમ કર્તવ્ય છે. જીજ્ઞાસુ બધું બાહ્ય ભૂલી જવા વિચાર કરવો મત્ર-‘સહનત્મસ્વરૂપ પરમશુર’ આત્મા છે તેને યાદ લાવી સ્મૃતિમા ભગૃત રહેવું આત્મા છે, દ્રષ્ટા છે, કર્તા છે, લોકતા છે, મોક્ષ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે તે સફળ પરમકૃપાળુ દેવશ્રીએ બધું છે, બોલે છે તે આત્માની સત્સગથી શ્રદ્ધા થઈ છે તેને માનું બાકી પરભાવ, બાહ્ય આત્માથી સુકળ થઈ અતરાત્માથી પગમાત્રાને બંધુ છું, ભાવના કરું છું, તે ભવપર્યંત અખંડ ભગૃત રહો! ભગૃત રહો! એટલું માણુ છું તે સફળ થાઓ, સફળ થાઓ! શાંતિ શાંતિ શાંતિ

“ દિનમા કીજે દીવો મેં પ્યારે, દિનમા કીજે દીવો ”

* *

૧૨૧

શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ૨૮૯ અગાસ
તા ૭-૭-૩૦

જ્ઞાની પુરુષના વચનોમા દષ્ટિ-અતરદષ્ટિ-નહિ મૂકતા આ જીવે લોકિકદષ્ટિએ સામાન્યપણું કરી નાખ્યું છે, તેથી આત્મભાવ સ્ફુરતો નથી સત્સંગ એ એક અમૂલ્ય લઠાવ મનુષ્યભવમા લેવા યોગ્ય છે સત્સંગની જરૂર છે તેથી કરીને મનુષ્ય ભવમા સમ્યક્ત્વનો અર્પણ લાભ થાય છે અનત કાળથી જીવે આ સબધી વિચારમા લીધું નથી, અને ‘હું આમ કરું છું, આમ કરું’ એમ જીવને અહંભવત્વપણું વર્તે છે ગફલતમા જશે તો પત્રી પુન પુન પશ્ચાત્તાપ થશે એવવા જેવું છે વધારે શું કહેવું ?

આપ શુભી છો અમે તો આ પત્રથી આપને સ્મૃતિ આપી છે કાર્મ સ્વાર્થ માટે નહિ, પણ આત્માને માટે, નિરુપૃહીપણે નિ સ્વાર્થપણે આપને જણાવવું થયું છે મનુષ્યભવ પાત્રી કાળજી રાખવા જેવું છે હંતરો રૂપિયાવાળો રૂપિયા માટે સ સારમા વ્યવસાય ધધામા જાય છે આવે છે તે પાણી વઢાવવા જેવું છે કાળનો ભરોસો નથી ‘લીધો કે લેશે’ થઈ રહ્યું છે આ જીવ કયા કાળને ભજે છે તે વિચારવા જેવું છે તે ધર્મમા જાય છે કે બીજા ભવજનભુના નિમિત્ત કારણમા જાય છે ? તેને સમજાય તો આ જીવ કઈ વિચારમા લે બક્ષમા ગાફલ રહેવા જેવું નથી સ સારના વ્યવસાયના કામમા પોતાનું ધારું થાય તેમ નથી માટે વિચારવાનને વિચારવા જેવું છે

* *

૧૨૨

શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ૨૮૯ અગાસ
તા ૨૨-૮-૩૦

બેદજ્ઞાનની જરૂર છે પરંતુ પોતાની સમજણ, હયોપશ્યમથી અગર ન્યાયનીતિ સત્ વિષયની ભાષા સાબળી પોતાના અનુભવમા પોતાથી માની લેવું થાય છે તેને શ્રી તીર્થકરાદિકે મિથ્યા

માન્યતા કહેલી છે-અને તેને મૃષા કહું છે; તે વિચારવા જેવું છે. જ્ઞાનીઓએ મહા જ્ઞાનીપુરુષે અનુભવેલું તેને સત્ય કહું છે તે યથાતથ્ય છે. તે વિષે આત્માથીને ખાસ લક્ષમાં લેવા જેવું છે. આત્મસ્વરૂપના ગવેષી, ખપી જે આત્મા થઈ ગયા છે તેમણે-આમ દર્શાવ્યું છે :

“ તારી ગતિ તું જાણે હો દેવ,
સ્મરણ ભજન તે વાયક જશ કરેજી. ”

જોકે ઉપયોગ વગર આત્મા નથી; પણ જે જ્ઞાનીના ઉપયોગમાં કાંઈ એર જ સમજાયું છે, અનુભવાયું છે તે પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું કે રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાનથી રહિત એવો આત્મા દ્રષ્ટા ભિન્ન-પણે જોયો છે તે આત્માને નમસ્કાર છે. વળી કોઈ જીવાત્માએ યથાતથ્ય આત્મા અનુભવ્યો નથી; પણ તેને જ્ઞાનીના અનુભવેલાની માન્યતા-શ્રદ્ધા થતાં પણ સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે.

આ વાત કોઈ અંતરની માન્યતાના ભાવથી નિઃસ્પૃહીપણે કહેવી થાય છે. જો જ્ઞાની છે તેને અજ્ઞાની કહેવામાં આવે, શ્રદ્ધવામાં આવે, માનવામાં આવે તોપણ ભૂલભયું જોખમ છે. તો હવે મધ્યસ્થ રહી જે યથાતથ્ય છે તે માન્ય છે, એવા વિચારમાં ભાવ લાવે તો તે ભૂલ-ભરી વાત કહેવાય ? હવે કર્તવ્ય કેમ છે ? યથાવસરે સમાગમે-સત્સંગે આત્માથીએ વિચારવું જોઈએ એમ સમજાય છે પોતાની કલ્પનાએ અને પોતાની માન્યતાએ પ્રવર્તી જીવ અનાદિ કાળથી રખડ્યો છે ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’માંથી હાથનોંધ ૧માં આંક ૩૭ મો વિચારવા લલામણુ છે. શુરુગમની જરૂર છે. તેમાં બોધિપુરુષના બોધની જરૂર અવશ્ય છે. “ પાવે નહિ શુરુગમ બિના, એહિ અનાદિ સ્થિત ” એવું વચન જ્ઞાનીનું છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

૧૨૩

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.

તા. ૨૬-૮-૩૦, સં. ૧૯૮૬

‘વૃત્તિને રોકજો’ એવું મોટા પુરુષોનું વચન સાંભળ્યું છે તે ચમત્કારી છે; આત્માને પરમ હિતકારી છે.

૧૨૪

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે અગાસ.

તા. ૮-૮-૩૦; શ્રાવણ સુદ ૪, સં. ૧૯૮૬

સત્શ્રદ્ધામાં પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે; તેને બદલે બક્ષમમાં અને ‘સમજાયું છે, જાણ્યું છે’ એવી ભૂલમાં વહ્યો જાય છે તે વિષેની ચિંતના કાળજી મેળવવા સત્સંગ વિશેષ વિશેષ કરી આરાધવો. વિષયકષાયમાં ઈચ્છા, સંકલ્પાદિ દ્વારાય તે અસત્સંગ છે. તેથી કોઈ સત્ પુરુષના વચનામૃતના વિચારમાં જીવન જેટલું બને તેટલું ગાળવું કર્તવ્ય છે. જીવને કાળનો ભરોસો નથી. દુર્લભમાં દુર્લભ જોગવાઈ અત્રે સહજ મળી તેની ચિંતના-આત્માની ભાવના-માં ઘણો વિચાર લેવા યોગ્ય છે. મનુષ્યભવ દુર્લભ છે. રોગસહિત કાયા હોય તોપણ મનુષ્યભવ કયાં છે ? બ્રહ્મચર્ય મોટું સાધન છે. અંતરની વૃત્તિઓ રોકવી તે બ્રહ્મચર્ય છે. સમયે સમયે જીવ મરી રહ્યો છે.

૧૨૫

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ૨૬ અગાસ

ભાદરવા વદ ૧, મગળ, ૧૯૮૬

હે ! પ્રભુ, સફળતાના શરણથી અન્ય કંઈ ઈચ્છા નથી અને રાખવી નથી તેની કૃપાથી એની શીતળ છાયામાં સર્વ શાંતિ વર્તે છે એનું જ યોગબળ સર્વ કરે છે એ અમારાથી કંઈ બની શકે તેનું નથી એ પ્રભુ ! આ આશ્રમની જે વ્યવસ્થા થઈ છે તે એની કૃપાથી એના યોગબળે બન્યું છે સારી અલ્પમતિથી કંઈ ધાર્યું થયું નથી હે પ્રભુ ! મને તો એમ લાગ્યું કે બધું પાસરું દેખાવમાં આવ્યું

આગળ ઉપર કેમ થશે કે કેમ નહિ એ વૃદ્ધ અવસ્થાને લઈને મન પાછું જ વળતું ગયું છે દિવસે દિવસે મૃત્યુ સાબરવાથી 'હે ! જીવ, આત્મામાં ભાવ રહે તો સાકુ' એમ થયા કરે છે

૧૨૬

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ૨૬ અગાસ

તા ૨૬-૬-૩૦

ધન, પૈસો, કુટુંબ પરિવાર વગેરે કાંઈ ઈચ્છવા યોગ્ય નથી તથા મોટું મત પ્રદર્શન છે તે હાથમાં આવી ગયું છે તેને વિષે કશા વિકલ્પ કર્યા વગર, કોઈ પ્રકારનો અહંકાર કર્યા વગર તે પાળવાથી મહા લાભનું કારણ ભગવતે જણાવ્યું છે શું થશે ? કંઈ ગતિ થશે ? વગેરે સબધી કાંઈ વિકલ્પ કરવા યોગ્ય નથી

શ્રુતિ શેઠી અમરણમાં રહેલું એ તપ છે, એજ ધર્મ છે સત્પુરુષાર્થમાં રહેલું

મનને લઈને બધું છે બાધ્યા તે જાય છે ત્યાં ગભરાવા જેવું 'છે જ નહીં આવ્યા તે જાય છે, તેમાં સ્વમા સહનશીલતાથી આનંદ અનુભવરૂપ આપથી જુઓ સત્પુરુષના બોધે સહ વિચાર દ્વારા ઉઘાડી જ્ઞાનચક્રને અતર્યામી ભગવાનના દર્શન કરે 'સમયં મોયમ મા પમામે' સમય માત્રનો પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી, તે વિચારથી સમજવાની જરૂર છે "કર વિચાર તો પામ" એ જ્ઞાનીનું વચન છે તે સત્ય છે

૧૨૭

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ૨૬ અગાસ

પોષ સુદ ૪, શુક્ર, સ ૧૯૮૭

" વિષ્ણુ લક્ષ્મી પ્રભુના પતન, આયુષ્ય તે તો જળના તરંગ,
પુરંદરી ચાપ અનમરંગ, શુ ગચ્છિયે ત્યાં સુષુપ્તો પ્રસંગ "

" ભોમ જુરે ભવોમ જડાવે વંદી દે જન્મ શકે,
જે દા હાય વિપાક સમય અનિ, સેવન લાગે નીકિ,
વજ અમિ વિગે વિવરગસે દે અધિકે દુષ્પતાયી,
ધર્મ ગતિકે ચો પ્રજા અનિ દુર્ગતિ જન્ય સદાચી

મોહ ઉદય થઈ જીવ અજ્ઞાની ભોગ ભલે કરે જાને,
જ્યો કોઈ જન ખાય ધતૂરા, સો સખ કચન માને;
જ્યો જ્યો ભોગસયોગ મનોહર મનવાંછિત જન પાવે,
તૃણા નાગિણી ત્યો ત્યો ડંટે લહર લોભ વિષ આવે. ” (પાર્શ્વપુરાણ)

દેહથી આત્મા ભિન્ન છે, અરૂપી છે. “ શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ઘન માર્ગને સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ કોઈપણ મારાં નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય. ” આટલો ભવ આત્માથી જો જીવ ગાળશે તો અનંત ભવનું સાદું વળી રહેશે ઉપયોગ એ આત્મા છે. અને આત્મા એ જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્રમય ધર્મસ્વરૂપ છે. ક્ષણે ક્ષણે વૃત્તિ પલટાય છે તે વૃત્તિને રોકવી; મન, ચિત્ત, વૃત્તિ પરભાવમાં જતી આત્મભાવમાં લાવવી. શુદ્ધ ભાવમાં પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. પ્રમાદ વૈરી છે. શુભ રાગ અને શુભ યોગ (મન, વચન, કાયા)નાં પરિણામ રાખવાથી સ્વર્ગગતિ કે પુણ્ય થાય છે. અશુભ રાગ કે અશુભ જોગથી પાપ બંધાય છે, અધોગતિ થાય છે. એવા ખોટા ભાવ ન કરવા. વીલો ન મૂકવો. હું અસંગ છું. આટલો ભવ પૂર્વના ઉદયથી પુણ્યના જોગે જો વ્રતનિયમ જીવનપર્યંત પાળી સત્ શીલમાં ગળાશે તો જીવ નિકટભવી થઈ, સમ્યક્ત્વ પામી અનંત સુખને પ્રાપ્ત થશે. માટે મનનો ભાવ આત્મામાં લાવવો. આવો જોગ ફરી ફરી મળવો હૃદય છે. ચેતવા જેવું છે. એકવાર પરમાત્માનું નામ માત્ર લેવાય તો ક્રોધિ ભવનાં પાપનો નાશ થઈ જાય છે. તેથી ચેતીને સમરણ કરવા યોગ્ય છે. સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ આરિત્રરૂપ રત્નત્રયની આરાધના ત્રણ લોકનું અધિપતિપણું પ્રાપ્ત કરાવે છે, પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરાવે છે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અનુસાર, પરદેશમાં પૂર્વના ઉદયકર્મથી જીવાત્માને અક્ષરજીવ પાણીની ફરસના હોય છે. દૂર દેશ હોય તો પણ તે વિષેનો વિકલ્પ લાવી આત્મધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન, ખેદ કર્તવ્ય નથી. જો પોતાના ભાવ ચોકખા રાખે તો દૂર છે તે પાસે છે. નહિતો પાસે છે તે ય દૂર છે.

“ (૧) પ્રજ્ઞા (વિવેક) - એ તત્ત્વજ્ઞાનનું લક્ષ્યબિન્દુ છે.

(૨) નમ્રતા - એ દૈવી ગુણ છે. નમ્રતાનો પ્રભાવ ઓર છે, સર્વશક્તિમાન છે.

(૩) શાંતિ - જેનામાં અખંડ શાંત વૃત્તિ નથી તેનામાં સત્યનો વાસ નથી.

(૪) જે કોઈનું બગાડે નહીં તેને બીક કેવી હોય ?

(૫) દરેક ધર્મનો ઉદ્દેશ નિર્મલ અંતઃકરણ રાખવું તે છે અને તેથી જ ઇશ્વરી જ્ઞાન પમાય છે. નાના બાલક જેવા નિર્દોષ હૃદયના થાઓ.

(૬) આધ્યાત્મિક જીવન ગાળવાથી અધમ વાસના વશ થઈ શકે છે.

(૭) તિરસ્કાર, સ્વાર્થવૃત્તિ ને શોકને જરાયે આશરો આપશો નહીં.

(૮) પૂર્ણ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, પૂર્ણ શાંતિ એ જ સ્વર્ગનું રાજ્ય છે

(૯) હે ! આત્મન, તારું સનાતન અંતરનું સર્વ ચાલુ કાળમાં જ બતાવ,

(૧૦) હઠ થાઓ એક નેમ રાખો, તમારો નિશ્ચય હંમેશા સતેજ કરો સઘળા સંદેહ, આવરણ અને આવરણકારણ દૂર કરો અને અપૂર્વ શ્રદ્ધાપૂર્વક વિવેકના ઉપદેશો અમલમાં મૂકો.

(૧૧) લાખો ઈંટો વડે શહેર બંધાય છે, તેમ લાખો વિચારો વડે ચારિત્ર—મેન બંધાય છે દરેક જીવાત્મા પોતાની જાતનો ઘડનાર.

(૧૨) જે જીવાત્મા પોતાના મનમાં પવિત્ર અને ઉમદા વિચારો ઠસાવે છે તેને જ ઉત્તમોત્તમ સુખ આવી મળે છે.

(૧૩) જે મનુષ્ય પોતાની આસુરી વૃત્તિ સામે બેધડક ઊભો રહી શકે નથી તે ત્યાગના ખાડાખેવાવાળા શિખરો પર ચઢી શકશે નહીં.

(૧૪) દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ

(૧૫) ભલા થાઓ અને ભલું કરો, એ જ ધર્મનો સાર છે.

(૧૬) પરમપદ અને કૃપાનિધિ આજ્ઞાકિત સેવકની શહુ જુએ છે.”

સજ્જે સજ્જે મૃત્યુ સ્મૃતિમાં લાવવા જેવું છે આ પત્રિકામાં લખેલ પોતાને ધ્યાનમાં રાખવાલાયક છે જી શાંતિ શાંતિ શાંતિ

૧૨૮

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ૨૬ અગાસ
પોષ સુદ ૮, રવિ, સ ૧૯૮૭

પ્રારબ્ધ અનુસાર જે બને તે સમજાવે, જોયા કરવા જેવું છે કાળ પ ચમ—કળિ કાળ છે તેની પ્રવૃત્તિમાં આગળ પડી જો ટી થવા જેવું નથી હર્ષશોકના પ્રવાહમાં નહિ તણાતા ધીરજ, સમા, સહનરીક્ષતા, શાંતિ, ખમી ખૂદલું એ ઉત્તમ ગુણોનો આશ્રય લઇને ધર્મધ્યાનની ભાવના નિરતર કર્તવ્ય છે મરણ સભારીને રોજ પવિત્ર સદાચરણમાં પ્રવર્તવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે જી

જી શાંતિ શાંતિ શાંતિ

૧૨૯

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ૨૭ અગાસ
પોષ વદ ૧૧, બુધ, મકર સંક્રાંતિ, ૧૯૮૭

“ સદા મિત્ર મો દુઃખ જાગર, માત્ર મિત્ર મો પાની,
ખેડ નિષા મો રમત બરાગર, જોખ જોત્યા વાણી. ૧
સુનો કવલ, ભાવિ પ્રાગ, વિવિધન કહે પુનાથ
દર્શન, દાનિ રૂઢિ, થય અપરસ રિપિદાય. ૨.

“ નથી ધર્મો દેહ વિગ વધાગર
નથી ધર્મો - દેહ પગિદ્ધ વાગર. ”

આત્મા એકલો જ છે; એકલો આવ્યો છે અને એકલો જવાનો છે. સમયે સમયે પર્યાય બદલાય છે, તેને જ્ઞાનીઓ ભવ કહે છે. તેમાં વિકલ્પ કરવાથી બંધ થાય છે. માટે પર્યાય તરફ દૃષ્ટિ નહીં દેતાં ‘આત્મા જોવો’ એમ જ્ઞાનીનું વચન છે. પોતાની કલ્પનાએ માનવું કે આમ હોય તો ઠીક વગેરે વિકલ્પોથી કલેશિત થવું યોગ્ય નથી પોતાની કલ્પનાથી કલ્યાણ થનાર નથી.

“મનને લઇને બધું છે”; ત્યાં ગભરાવા જેવું છે જ નહિ. આવ્યાં તે જાય છે. તેમાં ક્ષમા, સહનશીલતા, આનંદ-અનુભવરૂપ આંખથી જુઓ. સત્પુરુષના બોધે સદ્ વિચારદ્વાર ઉઘાડી જ્ઞાનચક્ષુએ અંતર્યામી ભગવાનનાં દર્શન કરો.

‘સમયં યોયમ મા પમાએ’—સમય માત્રનો પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. તે વિચારથી સમજવાની જરૂર છે. “કર વિચાર તો પામ” એ જ્ઞાનીનું વચન છે તે સત્ય છે. આપ તો જુઓ છો. જે બધું મૂકવાનું છે તે બધું ભૂલી જવા યોગ્ય છે; અને જે સમરણ કરવા યોગ્ય છે, તેનું વિસ્મરણ થાય છે તેટલી ખામી છે.

“ઉત્તમા સ્વામિચિંતા સ્યાત્, મધ્યમા મોહચિંતા.”

અધમા કામચિંતા સ્યાત્ પરચિંતાઽશ્રમાંત્રમા ॥”

‘સુજ્ઞેષુ કિં વહુન્તા?’ ‘અતુરની બે ઘડી અને મૂરખનો જન્મારો’ એ કહેવત પ્રમાણે દૂંકામાં ચેતી જવા જેવું છે.

શાંતિ-સમાધિમાં સમભાવે વખત વિતાવવા વિનંતિ છે. સ્વં સ્વજીભાઈ હવે ક્યાં છે? પરવશે જીવે ઘણું વેઠ્યું છે. પણ સમજણપૂર્વક સમભાવથી વિયોગ સહન થાય તો તે પણ પરમ કલ્યાણનું કારણ છે.

“વીતી તાહી વિસાર દે, આગેથી-શુધ લે,
જો બની આવે સહજમેં તાહિમે ચિત્ત-દે.
ગઈ વસ્તુ શાયે નહીં, આગમ વાંછા નાંહી,
વર્તમાન વરતે સદા સો જ્ઞાની જગમાંહી.”

તા. ૧૪-૧-૩૧.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૩૦

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ,

સ્ટે. અગાસ. તા ૨૫-૨-૧૯૩૧

“જો બાહરી હૈ વસ્તુઓં વે હૈ નહિ મેરી કહી,
હિસ ભોતિ હો સકતા કહી, હિનકા કભી મૈં જ્ઞી નહીં.
યો સમજ બાહ્યાડંબરોંકા છોડ નિશ્ચિત રૂપસે,
હે ભદ્ર, હો જ સ્વરથ તું, બચ જાયગા ભવકૂપસે.”

દાસભાવની ભક્તિએ દીન સદ્ગુરુ-ખાળની અરજ એ છે કે ગુરુભાવ વેદાતો નથી અને દીન દાસભાવે ભક્તિપૂર્વક તેની આજ્ઞાએ વર્તવાની ઈચ્છા, ભાવા-રહ્યા કરે છે. તે આજ્ઞા

ઉઠાવાતી નથી તેનો ખેદ છે, ત્યામુધી શુભાષ અતરથી મીનધાની ઇચ્છા નથી જ્યામુધી તે દશાને પામવાની. ઇચ્છા વર્તે છે ત્યામુધી તેને, તે નહિ યોગ્યતાને યોગ્યતા કેમ કહી શકાય ? મારે જેમ યથાતથ્ય છે તેમ જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે તે કથા દેવાધિદેવ પરમ કૃપાળુદેવની છે, તે નિ શક છે. તેને બજી છું તેના શુભાષા મારે તથા બીજા સુમુશુ આત્માધી ભવિક જીવે ભક્તિભાવે કરવા યોગ્ય છે તથા નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે અને પોતાની કલ્પનાએ છાશને ફધ કહેવું તે પોતાનો સ્વચ્છદ ગણાય તે સદ્શુભી ભક્તિમા સાચુ સર્વ આવી જાય છે સાચી સજીવનમૂર્તિરૂપ અગ્નિથી સર્વ પાપ નાશ પામે છે તે સત્ પગલામા સૌ આવી જ જાય છે

“ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે યાય,
સદ્શુભ-આત્મા જિનદશા, નિમિત્ત કારણ માય ”

—શ્રી આત્મસિદ્ધિ.

ૐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ

૧૩૧

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, બટે અગાસ
તા ૩૦-૩ ૩૧, ચૈત્ર સુદ ૧૧, સૌમ, ૧૯૮૭

“ જ્ઞાન વિના ક્રિયા અવગાહે, ક્રિયા વિના મોક્ષપદ ચાહે,
મોક્ષ વિના કહે અમ સુખિયા, સૌ જનો મૂઢનમે સુખિયા ”

“ વીતગમ-જ્ઞાસન વિશે, વીતગમતા હોય
જઠા કપાવકી પોષણ, કપાય-જ્ઞાસન સોય ”

“ તનધર સુખિયા કોઈ ન દેખિયા,
જે દેખિયા તે દુખિયા ૩! ”

“ કાપાની વિસારી માયા, સ્વરૂપે શમાયા એવા
નિર્મથનો પથ, બન અતનો ઉપાય છે ”

લગભગ સૌએક માણસ આગેલ (આયજિમલ) તપમા પ્રવર્તે છેજી, તે સહજ જાણવા લખ્યું છેજી તપોધન મહાપુરુષોને પ્રતાપે આશ્રમ પશુ તપોવન બની રહ્યું છે સત્સગનો અચળ પ્રતાપ સકળ જગતનું કલ્પણ કરે

“ પ્રફુલ્લ ખન સગી પડે, સેવે અનસં દેખ
તનુશક્તિ જેમ લાકડી, જ્ઞાનભે. ૧૮ લેખ ”

૧૩૨

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ
ચૈત્ર વદ ૦), શુક, ૧૯૮૭

વિશ્વસિ કે 'આપને સમાધિ શાંતિ ભાવના વિચારે વર્તવું કર્તવ્ય છે જીવને વીલો મેટ્યા જેવું નથી જરા વીલો મેટ્યો હોય તો સત્યાનાથ ખોદી નાખે એમ છે તેનો ભરોસો વિશ્વાસ

રાખવા જેવું નથી, એમ વિચારી જાગૃતિ, સ્મૃતિ, સ્ફુગ્લાથી આત્માને પોપણ આપવું કર્તવ્ય છે. વૃત્તિ, મનને વિભાવ પરભાવમાં જતાં રોકી, આત્મભાવમાં લેશે, આત્માની વિચારણામાં રહેશે. કોઈ ઉદ્યકાળે વ્યવસાયે કામપ્રસંગે પરભાવમાં વૃત્તિ જાય છે તેને થોડામાં થતાવી જેમ અને તેમ પોતાને સદ્વર્તનમાં આવવું અથવા ખીજને ધર્મની વાત કરવાનું રાખવું. પરવાતના વ્યવસાયમાં કોઈ ચડી જાય તેથી મરડી તે સદ્વ્યવસાયમાં ના આવે તો આપણે મનથી સદ્વર્તન સ્મરણમાં વર્તવું, પણ તેમાં તણાઈ ન જવું. ધીરજથી કાળ પરિપક્વ થાય છે. જેની દૃષ્ટિ સન્મુખ છે તેનું સારું જ થશે. જેની યોગ્યતા છે, સન્મુખ દૃષ્ટિ છે, તેને જરૂર મળી આવશે એ નિઃશંક માનજો. આપ શુભ છો. ધીરજથી એજ સત્ધર્મની ભાવના સિવાય ખીજું કંઈ નહીં ઇચ્છવું, એવું ધ્યાનમાં સમજમાં રાખશો. શુરુકૃપાએ સર્વ સારું થશે કોઈ વાતે ગભરાવા જેવું છે નહિ.

૧૩૩

શ્રી અંધેરી, તા. ૧૯-૫-૩૧

જેઠ સુદ ૧, મંગળ, ૧૯૮૭

વિચારવંત ભાવિક આત્માએ જ્ઞાની સદ્ગુરુ સત્પુરુષનાં વચનામૃત બોધ સ્મૃતિમાં લાવી જેથી આત્મહિત થાય અને કર્મની નિર્જરા થવાનું નિમિત્ત થાય તેમ જાગૃતિપૂર્વક સ્વવિચારમાં ભાવ, પરિણામ, ધીરજ, સમતા ધારણ કરવાં. સહનશીલતા કર્તવ્ય છે. તો એ પૂર્વના કર્મથી મુક્ત થવાનો લાભ થઈ ખીજો બંધ થતો નથી.

આ વાત વિચારી, પોતાની મતિ-દૃઢપના અને સ્વચ્છંદ રોકી એક સત્પુરુષ શ્રી સદ્ગુરુ દેવનો સત્સંગમાં બોધ થયેલો તે બોધની કેઈ મહાપુણ્યના ભોગે કેઈ સંતસમાગમે પ્રતીતિ, રુચિ, આસ્થા એટલે શ્રદ્ધા થાય તો આ મનુષ્યભવ પામ્યાનું સફળપણું છે. તે સંગનું ફળ કદી થયા વિના રહેવાનું નથી. એ અવશ્ય જાણવું, નિઃશંક માનવું.

તે પ્રતીતિ રાખી વર્તશો તો આપને આત્મહિતનું મોટું પૂર્વે નહીં થયેલું એવું કટ્યાણકારી કારણ થશે. અને વેદની વેદનીને કાળે ક્ષય થશે. કાંઈ ગભરાવા જેવું નથી. ભગવંતે મનુષ્યભવ દુર્લભ કહ્યો છે તેમાં એક સચક્ષ બોધબીજ પામવાનો અપૂર્વ એવો ખાસ અવસર-આર્થદેશ, મનુષ્યપણું, સત્સંગ અને ખરા બોધની ભોગવાઈ મળવી—દુર્લભ છે. માટે ચેતવા જેવું છે. આ ભવમાં ખાસ કાળજી રાખવા અને શ્રદ્ધા કરવા જેવું છે. તે વિના અનંતવાર જન્મ, મરણાદિ દુઃખોનાં કારણો આ જીવે સહન કર્યાં છે. આખો લોક ત્રિવિધ તાપે બળ્યા કરે છે, એમ વિચારવું ઘટે છે તે સ્વપ્નવત્ છે, નાશવંત છે. કોઈ કોઈનું દુઃખ લેવા સમર્થ નથી. મહાપુણ્યને ભોગે મળેલી યથાતથ્ય ધર્મ પામવાની સામગ્રી તે બક્ષમાં ન જાય તે માટે ભાવિક આત્માથી આત્માના વિચારમાં હોય છે. મંત્ર-સ્મરણ, ભક્તિ, વાંચવા-વિચારવાનો પ્રસંગ બનાવવો યોગ્ય છે. નિમિત્તે કરીને સારું થાય છે અને નિમિત્તે કરીને ખોટું થાય છે. માટે સારું નિમિત્ત ભક્તિભાવનું રાખવું યોગ્ય છે. ચિત્ત, મન, ચપળ પ્રકૃતિની વૃત્તિને રોકવી યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:-

૧૩૪

શ્રીમદ્ રાજ્ય દ્ર આશ્રમ, અગાસ

તા ૧૮ ૬ ૩૧, અષાઢ સુદ ૨, શુક્ર, ૧૯૮૭

દુષ્કાળ તેમા ઘણા જીવનું કલ્યાણ થયે - એક શ્રદ્ધાએ, જે કઈ કર્તવ્ય છે તે સંપુરણની દૃષ્ટિએ કરવા યોગ્ય છે શ્રદ્ધા - કુશળતા થાય તેવું, શુરુ કૃપાળુના યોગબળથી શાસન અને વર્તણે કાળ બહુ ફીટવું આવ્યો છે પણ આત્માર્થીને વૈરાગ્યનું નિમિત્ત બની નાથ તેવું સનાતન જૈન શાસન જયવતું, શાશ્વતું છે તેથી પાચમા આરાના છેડા સુખીમા ઘણા જીવનું કલ્યાણ થાય તેવું છે, હિત થાય તેવું છે શુ લખુ ? કહ્યું નાથ તેમ નથી એક આ જીવને જેમ બને તેમ શ્રદ્ધાના બળનું બહુ પોષણ કરવા જેવો અવસર આવ્યો છે કરવું, કરાવવું અને અનુમોહવું કર્તવ્ય છે

‘સમયે ગોયમ મા પમાત્રે’ તે કોઈ ચમત્કાર છે, સાન છે એ અદ્ભુત છે ! તેમા મુખ્યમા મુખ્ય શ્રદ્ધા તેનો લાભ ઘણા સત્સંગે અને સમાગમે બોધના નિમિત્ત કારણે થાય, તેવું સમન્વય છે આપ તો ડાહ્યા છો આપને શુ લખુ ? માટે જેમ બને તેમ ચેતાય તેમ કર્તવ્ય છે આયુધ્યનો ભરેસો નથી લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે કાળ ગટકા ખાઈ રહ્યો છે તો આ જીવ કયા કાળને ભજે છે તે વિચારવા જેવું છેજી રહસ્ય શબ્દ કોઈ ગૂઢ, ભીડો છે ખરો ! આપ વિચારશે એક સમ્યક્ત્વ આ કાળમા યોગ્યતાએ ઘણા જીવોને પ્રાપ્ત થાય તેવું તો બને તેમ છેજી અને એ અવસર ફરીફરી મળવો હુલ્લભ છેજી જો આટલા ભવમા જોના જ વિધે મન, વચન, કાયાથી ભાવ પરિણામ પ્રબળ થયે તો આત્મહિતકારી છે, કલ્યાણકારી છે શુ લખુ ? જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, વ્યાધિ, પીડાથી આખો લોક ત્રિવિધ તાપે બળ્યા કરે છે “અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહ ભાવ - મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે” જે સદ્ગુરુએ સાન કરી છે, તે “સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ જો જીવ પરિણામ કરે તો સહજ માત્રમા જાગૃત થઈ સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય” એ નિશ્ચય માનવું યોગ્ય છે, કર્તવ્ય છે સ્વચ્છ, પ્રમાદ શત્રુ, વૈરી છે, તેથી જીવની ભૂલ થાય છે, આ જીવનો જ વાક છે આ ગૂઢાર્થ સત્સંગે બહુ વિચારવા જેવો છે તેમા પ્રશ્ન થાય એવું છે કે પ્રમાદ અને સ્વચ્છ કયારે ગયા કહેવાય તે વાત વિચારે કદ સમકિતી પુરુષ થોડા છે, માટે સત્સંગના યોગે જાગૃત થવું કર્તવ્ય છેજી આ પત્રિકા આપને ભેટ હાખલ જણાવી છે

“ પરમેશ્વરપ્રસાદ બટે પ્રભુમે, સમ આગમ ભે સુઝ બસે,
વદ્ કેનકો બીજ ચાની કહે, નિજકો અનુભો બનનાઈ દિયે ”

સામાન્યપણું, લોકિકપણું જીવને કર્તવ્ય નથી સદ્ગુરુના વચનનો આશય આ પત્રમા હોય તે આત્માર્થે ધ્યાનમા લેવો કર્તવ્ય છેજી આ ભાવિક આત્માને માટે છેજી

★ ★

૧૩૫

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ.

તા. ૨૧-૮-૩૧, શ્રાવણ, ૧૯૮૭

“ નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા,
નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા. ” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળી રહ્યો છે. કયાંય શાંતિ નથી. માત્ર સત્સ્વરૂપ આત્મ પુરુષ શ્રી સદ્ગુરુ પરમ કૃપાળુ દેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ કે તેનો દૃઢ નિશ્ચય જેને વર્તે છે એવા જ્ઞાનીના આશ્રિતો જ તે ત્રિવિધ તાપથી દૂર રહેનારા છે. એટલે સમ્યક્જ્ઞાન સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્ ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ જે પુરુષોએ કરી છે, તેની શ્રદ્ધા જે કોઈ સંતે કરેલી છે, તેના સમાગમથી જે સદ્ગુરુના ઉપર શ્રદ્ધા થઈ તેવા સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષો જ બળતામાંથી બચ્યા છે. અને બચાવવા જેવું તેમણે જ બાંધ્યું છે તેમ આપણે પણ તે સંતે માન્યા છે તે જ માનવા યોગ્ય છે. બીજે દષ્ટિ રાખવા યોગ્ય નથી. પોતાની કલ્પનાથી જીવ રખડ્યો છે. માટે તે સંતે માન્યા છે તે જ માનવા યોગ્ય છે. તેથી આઘુંપાછું પોતાની કલ્પનાથી માને તો ભૂલ-ભયું છે, એમ બાંધીએ. માટે તે સંતે કહેલા ઉપર જ ગ્રેમ ભાવ ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે. તેમનાજ ગુણ ગાવા. બીજે કયાંય ગ્રેમ ઢાળવા ગ્રેમ કરવા લાયક નથી.

ઉદય કર્મમાં પણ ગભરાવું સુંઝાવું ઘટતું નથી. સમભાવે ભોગવી લેવું.

૧૩૬

“ સુણો ભરત ભાવિ પ્રગળ વિસખત કહે રઘુનાથ,
હાનિ-વૃદ્ધિ, જન્મ-મૃત્યુ, જશ-અપજશ વિધિહય
જાવિધિ રાખે રામ તા વિધિ રહિયે. ”

આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળ્યા કરે છે. સહનશીલતા, ક્ષમા એ જ મોક્ષનો લઘ્ય દરવાજો છે. કોઈ રહેવાનું નથી. વૃત્તિને રોકવી. આતમભાવના, નિજ સ્વભાવમાં પરિણામ સમયે સમયે લાવવાં; પરભાવ-વિભાવમાંથી જેમ બને તેમ રોકાવું. આ જીવ નિમિત્તધીન છે, માટે સાધકનિમિત્તમાં જોડાવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. પ્રમાદ કરવાથી જીવ દુઃખ ઊભું કરે છે. તે પ્રમાદ છોડવા સત્પુરુષનાં વચનામૃત વિચારવાં કાળ જાય છે ક્ષણે ક્ષણે, તે પાછો આવતો નથી. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે, કાળ ગટકાં ખાઈ રહ્યો છે. આ જીવ કયા કાળને ભરે છે એ વિચારવા જેવું છે. “ ફિકરકા ફાકા ભર્યા, તાકા નામ ફકીર. ” સત્સંગનો બહુ અંતરાય છે. માટે ઉદાસ નહોં થતાં ઉદાસીનતા (સમભાવ) કર્તવ્ય છે. ગભરાવા જેવું નથી. માર્ગ બહુ સુલભ છે. પણ જીવે એક જ્યાં વૃત્તિ રાખવી, કરવી, જોડવી ગ્રેમ ધરવો જોઈએ તેમાં મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાનથી, પ્રારબ્ધ ઉદયના આવરણને લઈને જીવ દિશામૂઢ થઈ ગયો છે. માટે જરા અવકાશ મેળવી સત્પુરુષનાં વચનામૃતમાં જોડા વિચારથી ધ્યાન — અંતરભાવમાં આવવું, અંતરભાવમાં વધારે રોકાવું. બાહ્યભાવના નિમિત્ત કારણથી વૃત્તિ ચલિત થઈ જાય છે. તેની બંધન રાખી, એક શુદ્ધ જ્ઞાનદર્શનચારિત્રમય આત્મા છે તેમાં ગ્રેમ ઉપયોગ લાવી આપ સ્વભાવમાં સદા

‘મગનમન રહેવું બીજું બૂલી જવા જેવું છે ‘ ક્ષણે ક્ષણે પલટાતી સ્વભાવ વૃત્તિ નથી ભેદતી ’

“ સુખ દુઃખ મનમા ન આણિયે ” “ જીવ તું શીદને ચોચના કરે કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે ” મનુષ્યભવ દુર્લભ છે “ બનનાર તે ફરનાર નથી, ફરનાર છે તે બનનાર નથી ” એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી જે જીવને કરવાનું છે તે એક દૃઢ શ્રદ્ધા છે તે વિષે સત્સંગે સમાગમે સાબળી બાણી, એક તેનું જ આરાધન કરવામા આવશે તો ઘણા ભવનું સાદું વળી રહેશે તે પણ કર્યા વિના થાય તેમ નથી આ જીવ બદ્ધમા, ગદ્ગતમા જવા દેશે તો પત્રી પશ્ચાતાપ થશે, ખેદ થશે માટે બને તો કોઈ પુસ્તક, પરમ કૃપાળુદેવનું વચનામૃત વાચવાનું કરશે

૧૩૭

અ ધેરી, વૈશાખ સુદ ૧૫, સ ૧૯૮૭

“ સેવાથી સદ્ગુરુપા, ગુરુપાથી જ્ઞાન,
જ્ઞાન હિમાન્ય સન ગણે, શો સ્વરૂપ તિર્થંકુ
એ સકનના સિદ્ધિની કહી સક્ષેપે સાવ,
વિસ્તારે સુવિચારના, પ્રગટે પરમ પ્રભાવ,
અહો ! જિય આહે પરમપદ, તો ધીરજ ગુણ ધાર,
શત્રુમિત્ર અરુ તુલ્ય મણિ, એક હિ દિષ્ટિ નિહાળ
રાગ રાણા ઇનપતિ, હૃદયિનકે અસવાગ,
મરના સગકો એક દિન, અપની અપની વાર. ”

ઉદયકર્મમા પણ ગભરાવું, મૂઝાવું ઘટતું નથી સમભાવે ભોગવી લેવુંજ ‘ મોક્ષમાળા ’ના બધા પાઠ સુખપાઠે કરી વિચારવા યોગ્ય છેજી જીવ એકલો આવ્યો છે અને એકલો જ જવાનો છે અને પોતાના કરેલા કર્મ એકલો જ ભોગવવાનો છે, એમ વિચારી અહ ભાવ મમત્વભાવ ઘટાડી, ધર્મનેહ રાખી, ઉદાસભાવમા આનંદમા રહેવું યોગ્ય છેજી જે ધર્મ ગયું તે ન થયું થવાનું નથી, માટે ભૂતકાળની ચિન્તા તજી, થયેલી ભૂલો ફરી ન થાય એટલો ઉપયોગ રાખી સમભાવે વર્તમાનમા વર્તવાનો પુરુષાર્થ કરવોજી તેમ જ જીવ ભવિષ્યના ઘાટ ઘડી નકામા કર્મ બાધે છે તેનું કારણ આશા, વાસના, તૃષ્ણા છે, તેથી જન્મ મરણ ભ્રમ થાય છે માટે વાસના તજીને મોહરહિત રહેતા શીખવાનું છે આપણુ ધ્યાનું કંઈ થતું નથી માટે ભવિષ્યની ચિન્તા પણ તજવા યોગ્ય છે

મઈ વસતુ શેરો નહી, આગમનાથા નોય,
વર્તમાન વર્તે સત, સો જ્ઞાની જગમાય.

૧૩૮

શાદ્ પદ, ૧૯૮૭

ત્યારા, વૈરાગ્ય, ઉપશમભાવ વધે અને સ સાર ઉપરથી ઉદાસીનતા થાય, સ સારની માયાનું તુલ્યપણ સમજાય, લૌકિક મોટાઈ તે ઝેર, ઝેર અને ઝેર છે એવો ભાવ થાય અને જેમ

લોકોત્તર દષ્ટિ એટલે આત્માને સમ્યગ્દર્શનની, સમ્યક્ જ્ઞાનની અને સમ્યક્ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય તેવો પુરુષાર્થ વર્ધમાન કરવો તે જ મનુષ્યલવનું કર્તવ્ય છે.

સદ્ગુરુકૃપાએ ઉદયાધીન વેદના સમભાવે વેદવાની ભાવનાએ જેમ અને તેમ વર્તવું થાય છે.

૧૩૯

સં. ૧૯૮૭

ૐ

તત્ સત્

સહજાત્મ સ્વરૂપ

પરમશુરુ

“આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે,” જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.

દયા, સમતા, ક્ષમા, ધીરજ, સમાધિમરણ, સમભાવ, સમજ.

શાંતિ: શાંતિ:

અપ્રતિબંધ, અસંગ, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર, આત્મા, ઉપયોગી અપ્રમત્ત થા, જાગૃત થા, જાગૃત થા. પ્રમાદ છોડી, સ્વસ્થંદ રોકી પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી. જુગાર, માંસ, દારૂ, મોટી ચોરી, વેશ્યાનો સંગ, શિકાર, પરદારાગમન એ સાત વ્યસનનો ત્યાગ કર્તવ્ય છે.

સમભાવ.

૧૪૦ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ સં. ૧૯૮૭

ૐ

તત્ સત્

“ ધન્દીનસેં જાના ન જાવે, તું ચિદાનંદ અસંધ્ય હૈ,
સ્વસંવેદન કરત અનુભવ-હેત તમ પ્રત્યક્ષ હૈ.
તન અન્ય, જન, જાનો સરૂપી; તું અરૂપી સત્ય હૈ.
કર ભેદજ્ઞાન, સો ધ્યાન ધર નિજ ઔર ખાત અસત્ય હૈ. ”

“ મોહનિન્દકે જોર, જગવાસી ધૂમે સદા;
કર્મચોર ચહુ ઝોર, સર્વસ્વ લૂટે-શુધ નહિ.
સદ્ગુરુ દેવ જગાય મોહનિન્દ જગ ઉપશમે
તમ કહુ જાને ઉપાય કર્મચોર આવત રૂકૈ. ”

“ ધન, કણ, કંચન, રાજસુખ, સખે સુલભ કર જાન;
દુર્લભ હૈ સંસારમેં, એકે યથારથ જ્ઞાન. ”

વૃદ્ધાવસ્થાને લઈને શરીરમાં કોઈ કોઈ બ્યાધિ થઈ આવે છે તેની ચિન્તા નહીં કરતાં શ્રી પરમકૃપાળુ દેવાધિદેવના શરણાથી યથાશક્તિ સમભાવે વેદવું થાય છે. સત્પુરુષના માર્ગે

વર્તતા જીવાત્માને જ્યાં બંધનથી છૂટવું થાય ત્યાં શોક જોડે શાનો હોય ? જ્ઞાનીએ સમભાવે વેદવાનું વચન કહેલું છે તો આ જીવને જેમ જાને તેમ સમતાથી ધીરજથી વર્તવું યોગ્ય સમજાય છે, એ સફળરુચરણથી સફળ થાઓ એ જ ભાવના છેજી

‘હે પ્રભુ ! વૈરાગ્યને વિદ્ય ઘણા હોય ઉતાવળ એટલી સાસન, કયાંય એટલી ખટાશ હે પ્રભુ ! ધીરજ મોટી વાત છે સમતા, દામા, સહનશીલતાએ વર્તવાનો પુરુષાર્થ કરવાની જીવને જરૂર છે એવો એક અભ્યાસ પાડવાની વૃત્તિ વિચારમા ગમવી પરમ કૃપાશુદેવની અનત અનત કૃપા છે તેની કૃપાથી, ધીરજથી જીવને આત્મહિત કલ્યાણ થાઓ, એવી આશીર્વાદ પૂર્વક ભાવના હ્રદય વીતરાગભાવને લઈને પુરાણ પુરુષની કૃપાથી વિચારમા મૂકે છે તે દિનબધુની મહેરનજરથી સફળ થાઓ, જે યથાઅવસરે, સમાગમે અતરાય તૃટ્યેથી બની આવશેજી

ખીજી, હે પ્રભુ ! આપના વિષે કાંઈપણ આત્મહિત થવા ભાવના રહે છે તે કાંઈ સર્જિત સસ્કારને લઈને થાય છેજી દેવાધિદેવ પરમ કૃપાશુદેવે સૌભાગ્યભાઈને વહેવારિક વ્યવસ્થા વિષેમા કહ્યું હતું કે તમારા વિષે અમારે કાળજી ધણી છે તે નિબંધ તો સસાર વ્યવસ્થાનો હતો અને આ તે સબંધ નહીં, પણ આત્માનું અમારું કલ્યાણ થાય અને તમારું કલ્યાણ થાય એ વિષે સબંધ અમારા ધ્યાનમા છે, બીજો કાંઈ સ્વાર્થ નથીજી

આ પુસ્તક, ‘શ્રી સફળરુપસાદ’ કોઈ બીજાને વાચવા માટે નથી પણ ખાસ જેને તે સફળરુપની ભક્તિ જાગી છે, તેના વચનામૃતની સૂચના મળી છે અને સમ્યગ્દષ્ટિવાન જીવ છે તેને તે સ્મૃતિમા લેવા, જાગૃત થવા, બોધબીજને અર્થે ભવામણ છેજી અને શ્રી સફળરુપી શ્રદ્ધા પામવાનો મૂળ હેતુ છેજી વધારે ચિત્રપટ આવશે તેની અડચણ નથી આ પુસ્તક ‘દર્શન-ભક્તિનું છેજી તેમા વધારે ચિત્રપટ આવશે તો જાપ જેવું મને લાગતું નથી

૧૪૧

શ્રીમદ્ રાજ્યદ્ર આશ્રમ,
રટે અગાસ, કાર્તિક સુદ ૧૪, ૧૯૮૮

હે ! પ્રભુ, કંઈ ચેન પડતું નથી, ગમતું નથી હે ! પ્રભુ, સર્વ કર્મ-ઉદય મિથ્યા છે એમ શુરુ શરણાથી જાણ્યું છે, અનુભવું છે તેમ વર્તવા જેની વૃત્તિ રહે છે, વર્તે છે તેવા સમભાવી મહાત્માને નમસ્કાર છે જૂનકાળમા બનવા યોગ્ય બન્યું, બની નયું ત્યાં હરે શોક શો ? કારણ કે હવે તેમાનું કંઈ નથી બને છે, વર્તમાન સમયમા, તે પૂર્વ-કર્મના સસ્કારના ક્ષણરૂપ છે જીવે જેવા જેવા ભાવો હે ! પ્રભુ, અજ્ઞાનભાવે કહેલા તે તે ભાવો અત્યારે કર્મરૂપ ઉદયે આવી જીવને મૂઝવે તેમા ગુણવું શું ? માગેતું મળ્યું ઈચ્છેતું પ્રાપ્ત થયું-મોહાધીન માગ્યું, ઈચ્છ્યું તે આગ્યું તો ખરું, પણ તેમા મૂઝાવાનું રહ્યું-તેમા હરે દોષ કોને દોષો ? હ-ખ શોક શો ? વ્યાજબી બને છે, અને તે પણ ચર્ચ રહ્યા પછી કંઈ નથી, એમ થવાનું છે જ કર્મ ઉદય આવી ખરી જર્થ પછી નહોતા જેવું થાય છે તો પછી ચિન્તા મી ? બનવાનું બનશે ભવિષ્યમા જે બનવાનું તે પણ વર્તમાનમા જેવા ભાવો થશે તેમ બનશે ભવિષ્યસ્થિતિ સુધારવી જીવના હાથમા છે સમ્યક્ ભાવો ભાવી, સમ્યક્ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરશે તો પછી સમ્યક્ ભાવો રૂડા છે

અસમ્યક્ પ્રકારે પર પદાર્થ—પરભાવ ભાવવાયોગ્ય નથી. હે ! પ્રભુ, સ્વપ્નવત્ જગત તથા અસત્સંગ જેવામાં આ જીવનો કાળ જાય છે એવું લખાણ અત્રે સુમુક્ષુના પત્રથી વાંચ્યું; તો હે ! પ્રભુ, હવે તો જેમ અને તેમ આ ક્ષણભંગુર દેહમાં બે ઘડી દહાડા જેવા આયુષ્યમાં પાઘડીને છેડે કસબ નખાઈ જાય તેવું થાય તો જ કલ્યાણ છે. મનુષ્યભવ ચિંતામણિ છે. હે ! પ્રભુ, આ તો પાંખીના મેળા છે. સ્વપ્ન છે. શું કાંઈ લખવું ! જીવને સત્સંગ અને આત્મહિત થાય એવી દૃષ્ટિ રહ્યા કરે છે.

★ ★

૧૪૨

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ.

વૈશાખ પૂર્ણિમા, સં. ૧૯૮૮

સદ્ગુરુકૃપાએ સહન કરવું અને જે થાય તે જોયા કરવું એ જ ઉત્તમ ઔવધ છે. નમિ રાજેશ્વર જેવાને પણ કર્મના ઉદયે અસહ્ય વેદના સહન કરવી પડી હતી. તે પણ આત્મા હતા, અને આત્મલાભ એવે વખતે તેમણે સાધ્યો હતો તે સંભારી સમભાવે સહન કરવાની ભાવના રહ્યા કરે છે.

★ ★

૧૪૩

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ.

અષાઢ વદ. ૮, મંગળ, સં. ૧૯૮૮

સદ્ગુરુ શ્રી દેવાધિદેવ પરમશુર્યે મનુષ્યભવ ચિંતામણિ સમાન કહ્યો છે તે હુલ્લ છે. જે સત્પુરુષે, સદ્ગુરુએ, અનંત જ્ઞાની તીર્થંકરે, યથાતથ્ય આત્મા જાણ્યો છે, જોયો છે, માન્યો છે તે જ્ઞાનીનો યથાર્થ સત્સમાગમ જો જીવને ન થયો હોય તો પણ તે સત્પુરુષના સમાગમે જે કોઈ સંત તથા સુમુક્ષુએ શ્રદ્ધા પ્રતીતિ કરી છે તે સત્સંગનો જોગ, જો મનુષ્યભવ પામી, આ જીવને મળી આવ્યો હોય અને તેની પ્રતીતિ, વિશ્વાસ ખાસ ખરા મનથી આવ્યો, તે કહે તે સદ્ગુરુપ્રત્યે, તેમના બોધ પ્રત્યે પ્રતીતિ, શ્રદ્ધા, રુચિ, માન્યતા, આસ્થા આ જીવને થાય તો આ મનુષ્યભવ સફળ છે. તે સંતે કહેલા સદ્ગુરુની એક માન્યતા, શ્રદ્ધાથી સમકિત કહેવાય. આટલો મનુષ્યભવ મળ્યો છે તેમાં તે જ શ્રદ્ધા સત્કૃપાળુ શ્રી સદ્ગુરુદેવ પ્રત્યેની જીવે રાખવા યોગ્ય છે, પોતાની કલ્પનાથી બીજા કોઈને માનવા યોગ્ય નથી. જે એમ એક સદ્ગુરુની શ્રદ્ધાએ જ રહેલ છે તેનું આત્મહિત અને કલ્યાણ છે. જો એક સમકિત આ ભવમાં ન થયું તો જન્મ-મનુષ્યભવ હારી ગયા જાણવું. એ એકને જ માન્યાથી બધા જ્ઞાનીઓ આવી જાય છે, એવો અનેકાન્ત માર્ગ સમજાયો નથી. માટે તેણે જાણ્યું તે ખરું છે, મારે પણ માનવાયોગ્ય છે એમ માને તો આત્મકલ્યાણ થાય તેની જ આજ્ઞાથી કલ્યાણ છે. તેની આજ્ઞા જે જે ‘શ્રી આત્મસિદ્ધિ’માં કહી છે તે જ કર્તવ્ય છે. જોકે જગતમાં જીવ ઘણા રૂડા છે, ગુણી છે પણ પરીક્ષાપ્રધાનપણું જ્યાં સુધી યથાતથ્ય આવ્યું નથી ત્યાં સુધી ગુણીના ગુણ જોવા, દોષ ન જોવા. જીવ સ્વચ્છંદથી અને પ્રમાદથી અનંત કાળથી રજાયો છે. માટે જેમ અને તેમ જાગૃતિ આત્મભાવના, ક્ષમરણ ભક્તિમાં અસુક કાળ કાઢવો. કાળ ભયંકર છે. લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે. આ જીવ કયા કાળને ભરે છે તે સમજાવું નથી.

" યોવનની શી કર્મી માયા જાળ-પગપોટા જેવી કાયા,
જાણુ પડશે ન કે મરીને, આવી ધનની આશા કરીને. ૫
જાન તવા ઈન્દ્રિયે ભાઈ, સત-શિખામણુ મુણુ મુખદાઈ,
કામ, ક્રોધ ને મોહ તજી દે, સમ્યગ્જ્ઞાન સમાધિ સજી લે. ૬.
કોણ પતિ પત્ની પુત્રો દુઃખ ? કુ ખમય પણુ આસાર ગણે મુઠ્ઠ,
પૂર્વ જાણે પાપે પીડેલો, કોણ હતો કર્મે જરૂરેલો ? ૭
વિવશજ્ઞાનો મોહ મૂર્ખો દે, કયાય ચારે નિર્મળ કરી લે,
કામ માનનો કૂચો કરો દે, ઈન્દ્રિયચોરો પાંચ દમી લે ૧૩
કુર્ગતિ-કુ ખ અનેક કુટ્યો, તો પણુ પીછો તેનો ન છૂટ્યો;
જાણે જૂન-અગિન મદમત, જીવ આનાચારે જે રક્ત. ૧૬
મા કજ યોવન-ધન-ગૃહ-ગર્વ, કાળ દરી લેશે એ સર્વ,
ઈન્દ્રિયન સમ નિષ્કળ સદ્ગતજ, મોક્ષપદેમન રાખી પ્રજુ જાજ " ૧૮

(વૈરાગ્યમણિમાળા)

ઈ શાંતિ શાંતિ શાંતિ

૧૪૪ શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતા, અગાસ સ ૧૬૮૮

સ્નેહપ્રીતિ કરવા જેવું નથી એક આત્મા જ્ઞાનદર્શનમય છે તે ભાવના વારવાર ભાવવી .
બીજે પરભાવમા મન જાંઘ કે તુરત પાછું વાળવું, વૃત્તિને રોકવી. અને ક્ષેત્રકરસના છે, અજ્ઞાન .
પાણી છે એમ જાણી અસ્તિત્વ આર્તધ્યાન થાય તેમ ન કરવું

" જો જો પુરુષ કરસના, નિષે કરસે' સોય; "

મમતા-સમતા ભાવને, કર્મબંધ-ક્ષય હોય

આપણી ઇચ્છાએ, સ્વચ્છ હે જીવને જન્મ મરણ ચર્ચ રહ્યા છે, તેથી મૂંઝવું નહીં મરણ
અવસરે કોણ સહાય છે ? તે વખતે પરવરો ભોગવવું પડે છે તો અત્રે 'જા વિધ રાખે રામ
તાવિધ રહીએ' મૂંઝવું નહીં, અકળાવું નહીં સહનશીલતા એ તપ છે ત્યા જઈએ ત્યા માટી,
પાણી ને ઢેકા કોઈ જગ્યાએ સુખ નથી સુખને જાણવું નથી હુ ખા'હુ ખ અને હુ ખ છે હુ ખમા
સુખ માની રહ્યો છે, ભુલવણી છે ચેતવા જેવું છે જુદો ત્યાથી ફેર ગણ, સમજ્યો ત્યાથી સવાર
આખરે મૂકવું પડશે આખરે સ્વચ્છ હે રોકવો થાય છે તો સમજીને, અત્યારે જેવો અવસર તે
પ્રમાણે કાળ વ્યતીત કરે અને સમભાવ રાખે તો તપ જ છે' ઇચ્છાઓ, તૃષ્ણાઓ કરે તો બધ
જો એકલો આત્મા, એકલો જવાનો છે ફરી આવો લાગ નહીં આવે મનુષ્યભવ ફરી ફરી નહીં
મળે જીતી ગાજી હારવી નહીં કોઈ કોઈનું હુ ખ લેવા સમર્થ નથી, કોઈ કોઈને' સુખ આપવા
સમર્થ નથી

" આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે, "

જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે

૧૪૫ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ. સં. ૧૯૮૯

તમારો કાગળ એક વાંચી, વિગત જાણી તમ પ્રત્યે સૂચના આપવાની છે તે આત્માર્થે ધ્યાનમાં લેશો. તમે પંચાયદ્વિધી અત્રે મનુષ્યલવ ધારણ કર્યો છે તે રત્નચિન્તામણિ સમાન છે. તેમ જાણી દયા ખાતર કાંઈ શબ્દ કહેવાયા છે તો 'ખોટું' લગાડશો નહીં અને એમ વિચારશો કે આપણી ઉપર દયા આણીને કંઈ છદ્મસ્થ અવસ્થાને લઈ ખારાશથી, એટલે તે આચરણ તમારાથી ફરી ન થાય એમ જાણી, કહેવાયું છે. જો કે એવું કાંઈ કહ્યું નથી, કહેવાયું છે તે ફરીથી તેવી ભૂલ ન થાય એવા ભાવથી સમજ લેવા કહેવાયું છે. અમારે તો સર્વ ઉપર સમ-ભાવ છે; પણ કોઈ જીવનું ભલું થાય એમ જાણી કહેવાય છે.

કોઈ કોઈનું ભૂંડું કરે એમ છે નહીં. એક આત્મા જ આત્માનું ભલું કરશે, અથવા વિભાવ આત્મા ભૂંડું કરશે. આ જગતમાં કોઈ કોઈનું ભૂંડું કરવા, સારું કરવા સમર્થ નથી. માટે આ ભવમાં તૈયાર થઈ જવું. મેમાન છે, પરોણા છે, ઘણા કાળ રહેવાનું નથી. એકલો આવ્યો, એકલો જશે—તેમાં ચેતવા જેવું છે, જાગૃત થવા જેવું છે; માટે જાણવું છે. જો પોતાની ભૂલ કાઢી નાખે તો આ જીવ કલ્યાણ કરી નાખે. જેમ અને તેમ તેવા ખોટા વ્યવસાયને ઓકી નાખી સારા ભાવ કરવાનું કર્તવ્ય છે. વધારે શું લખવું? સમજીને તો આ બસ છે. પોતાના દોષ છે તે નથી જોવાયા, મતિ-કલ્પનાએ જીવ કલ્પી લે છે એવી કોઈ ભૂલ છે તે જ કાઢવા જેવું છે, જરૂરનું છે એમ જાણી મનમાં ઊઠતી વૃત્તિને રોકી, કલ્પનાને રોકી યોગ્યતા લાવશો. આત્માનું સારું કરનાર, ભૂંડું કરનાર એક આત્મા જ છે. કલ્પના કાઢી નાખી એક યોગ્યતા વધારશો તો ઘરમાં બેઠાં કે વનમાં બેઠાં સારું થશે. તમને જેટલું 'ખોટું' લાગ્યું છે તેટલું અમૃત પાચું છે; તમને સારું લગાડે તે ઝેર પાચું માનશો. માટે હવે પરમકૃપાળુદેવનું વચન છે, તેમની આજ્ઞા છે તે ધ્યાનમાં લઈ જાગૃત થશો, જાગૃત થશો. ફરીથી વૃત્તિ, મન, ચિત્તને પરમાં જતાં રોકશો. વાંચવા-વિચારવામાં, વચનામૃતમાં કાળ નિર્ગમન કરશો. એમાં બીજાનું કામ નથી, પોતાનું કામ છે. 'સત્સંગ, સત્સંગ' કરશો, પણ સત્સંગ, કુસંગરૂપ થઈ પડશે. સત્સંગ વસ્તુ શું છે? પોતાનો આત્મા. બાકી તો સત્સંગ બદ્ધમાં ને બદ્ધમાં માનશો તે અસત્સંગ થઈ પડશે. જ્યાં ત્યાં આત્માનું કલ્યાણ થાય તે કર્તવ્ય છે. ત્યાં બીજા કોઈ કરી આપનાર નથી. આપ સમાન બળ નથી અને મેઘ સમાન જળ નથી. યોગ્યતા લાવશો. આત્માને ચેતવા જેવું છે. કોઈનો દોષ અને વાંક જોવા જેવું નથી. માટે મનુષ્યલવ પાચ્યા છો તો હવેથી નરકમાં, નિગોહમાં, તિર્યચમાં જવાય તેવું ન થાય તેમ કરવું તે પોતાના હાથમાં છે. એકલો આવ્યો અને એકલો જશે માટે રત્નચિન્તામણિ જેવો મનુષ્યલવ હારી ન જવો જોઈએ. 'કોઠી સાટે રતન, ખાટી સાટે ખેત' ન ખોલું જોઈએ. કશેડો રૂપિયાથી અધિક મનુષ્યલવ છે, તેનો લાભ લઈ લેવો જોઈએ વધારે શું કહેવું? પૃથ્વી, પાણી, વનસ્પતિમાં ગયો તો ત્યાં કોઈ આધાર નથી. ભૂંડું કરે છે પોતાની મતિ-કલ્પના. તેને કંઈ સહભાવમાં લાવતી જોઈએ, સહવર્તનમાં વર્તવું જોઈએ. ભલું કરશે તોય તમારો આત્મા કરશે; ભૂંડું કરશે તોય તમારો આત્મા કરશે. માટે ચેતવા જેવું છે. અમે કાંઈ તમને (આત્માને) કહ્યું નથી, અમે તો દોષને, વિલાવને, ખોટાને કહ્યું છે.

૧૪૬

કાવા રાણાનો બગલો, આશાપુરી રોડ,
નવસારી, તા. ૨૨-૫-૧૯૩૩

બધી વાતોનો અને દુ ખનો ઉપાય એક સત્ સમાગમ છે માટે બહુ હઠાપણ અને પચાત મૂકી દઈ, હાલના રૂપિયા મળતા હોય તો પણ તેને એ જાણી, એ વાત છોડી દઈને સમાગમમાં રહેવું, બીજા ઉપાય નથી સમાગમથી શાંતિ થશે અને જે લાભ થશે તે તો કહી શકાય નહીં માટે બીજું કાંઈ નહીં કરતા જઈ સમાગમમાં આવવું કેઈ બીજી વાતે કાંઈપણ સાર નથી, માત્ર અગ્નિની આગમાં બળવા જેવું છે, અને મોહનીય કર્મ મૂંઝવે છે તો તેનો ઉપાય એક સત્ સમાગમ છે, તેમાં આવવું તમારી વૃત્તિ, વર્તન તમને પણ ગમતું નથી અને ખેદ કરાવે છે અને બળ ચાલતું નથી તો તે બધું અને કીક થઈ રહેશે વીતરાગની સમાધાન, સમાગમમાં મોહનીય કર્મને બહાર જ બેસવું પડે છે જીવની જો છૂટવાની ઈચ્છા છે અને સાચા વીતરાગ પુરુષ છે તો પછી મોહનીય કર્મ કાંઈ કરી શકતું નથી, મૂંઝવણ આવતી નથી-જતી રહે છે અને શાંતિ થાય છે

૧૪૭ નવસારી, વૈશાખ વદ ૧૨, રવિ, સ ૧૯૮૬

ભગવાન તીર્થ કરાદિકે મનુષ્યભવ દુર્લભ કહ્યો છે, તે જોગ પામીને સાચા સફળરૂપે કૃપાળુ દેવ પ્રત્યે શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ, રુચિ કરવાની છે આ વાક્ય લખ્યું છે, તે કેઈ સતતા કહેવાથી માન્ય થઈ જશે તો જીવનું કદવાણુ થઈ જશે બાકી પોતાની કલ્પનાથી માની લઈને 'આ જ્ઞાની છે' એમ કર્તવ્ય નથી, મધ્યસ્થ રહેવું-અજ્ઞાની ન કહેવા, જ્ઞાની ન કહેવા તે જો પોતાના સ્વછદથી પોતે માન્ય કરે તો તેની ભૂલ થઈ માનવી. કેઈ સત્સંગે સફળરૂપે માન્ય કરશે તેનું કદવાણુ થશે પોતાની કલ્પનાએ માનીને જીવ જીવ ખાય છે તે સત્સંગે એવા જ્ઞાનીપુરુષોએ આત્મા જોયો છે, જાણ્યો છે તે મારે માન્ય છે ફરી ફરી મનુષ્યભવ મળવો દુર્લભ છે એક ભવમાં જો શ્રદ્ધા અને પ્રતીતિ એક આત્માની થઈ ગઈ તો આ જીવનું કદવાણુ છે આવો જોગ ફરી ફરીને ન મળે માટે જ્ઞાનીએ જણાવેલ મત્રનું સ્મરણ કર્તવ્ય છે વ્યાધિ, પીડા, દુ ખ દેહના સંબંધ થાય છે, તે જાય છે તેના હરખશોક ન કરવો માતાપિતા, સ્ત્રી આદિકમાં મોહ ન કરવો દેહ પણ મારો નથી, જ્ઞાનદર્શનરૂપ આત્મા મારો છે તે જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તે સિવાય કેઈ ઉપર પ્રીતિ કરવી નહીં ભાવના, લાકિત, સ્મરણ રાખ્યા કરજો વીસ દોહડા, ક્ષમાપનનો પાઠ, આત્મસિદ્ધિ તેમને સંભળાવ્યા કરશે સ્મૃતિ સારી હોય તો પત્ર ૬૯૨ મો તેમને સંભળાવશે એમાં જે આત્મહિત થવાની સ્મૃતિ આપી છે તે તેના ધ્યાનમાં લે તેમ કહેશે બીજું કાંઈ ન ઈચ્છવું, મનમાં ન લાવવું અને તે પત્રના અંતમાં જણાવ્યું છે "શ્રી સફળરૂપે કહ્યો છે એવા નિર્ઝંઘ માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ કેઈપણ મારા નથી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતા રાગદ્વેષનો સ્થ યાય " આ શ્રી પદ્મ કૃપાળુદેવના વચનમાં છે તે ધ્યાનમાં લેશે સર્ગનું ક્ષણ અવસર મળશે મરવાનો ભય ન રાખવો એક આત્માને ઘણો સંભારવો,

વિશ્વાસ રાખવો. “આત્મભાવના ભાવતાં, જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.” કાંઈ ફિકર કરવા જેવું નથી આત્માની રિદ્ધિ અનંતી છે, તે આત્માની સાથે જ છે. બાકીની બધી મૂર્છા-મમતા મૂકી દેશો. “હું મારું હૃદયેથી ટાળ”

૧૪૮ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ સ્ટેશન.
ભાદરવા સુદ ૭, સં. ૧૯૮૬

મનુષ્યસત્ત્વ દુર્લભ કે ચાર દિવસનું ચાંદરણું છે; અને બધું ફના છે, નાશવંત છે, ઠગારું છે. એવા આ જગત ઉપર વિશ્વાસ રાખી જીવ રાચી રહ્યો છે હું કમાઉં છું, હું વિષય ભોગવું છું, હું સુખી છું, હું દુઃખી છું એમ માની રહ્યો છે; પણ માથે મરણની ડાંગ ભાંસી છે તેની જીવને ખબર નથી, તે તરફ દૃષ્ટિ પણ કરી નથી. ચાર ગતિમાં ઘેર દુઃખ ભોગવવાં પડે તેવાં કર્મ બંધાવે તેવા ઇન્દ્રિયના વિષય-ભોગોને જીવ પ્રિય ગણે છે તે મહા અજ્ઞાન છે. અને “હું સમજું છું, હું કરું છું” તે ઠીક છે. કોઈની સલાહની મારે શી જરૂર છે? મને કોણ પૂછનાર છે? એવો સૂક્ષ્મ અહંકાર જીવને મારી નાંખે છે. આખો મનુષ્ય ભવ લુંટાઈ જાય છે તે વેપારમાં દેવાળું નીકળે તેથી પણ મહા ખરાબ લયંકર છે. પછીથી ધર્મ આરાધવાનો અવસર કાગડા-કૂતરાના ભવમાં ક્યાંથી મળશે? અત્યારે અઘટિત કૃત્ય થયાં હોય તો મનવચનકાયાથી ફરી ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ, બળ વાપરી તેથી દૂર થવું યોગ્ય છે. કહેનાર કહી છૂટે અને વહેનાર વહી છૂટે. જે કરશે તે ભોગવશે. અત્યારે આંખો મોંચીને પાપ કરશે તો પછી વિલવિલાટ કરી પશ્ચાત્તાપ કરતાં પણ છૂટકો નહીં થાય.

ચેતવું હોય તો હજી વખત છે. સત્સંગ સમાગમમાં કાળ વિશેષ કાઢવા ધારે તો થઈ શકે તેવું છે. હજી હાથમાંથી ણાજી ગઈ નથી. મનુષ્યભવ છે ત્યાં સુધી બધું થઈ શકશે; પછી કોઈના હાથની વાત નથી. સૌ સૌનાં કર્યા પોતાના આત્માને એકલા ભોગવવાં પડશે. માટે ડરવા જેવું છે, જાગૃત થવા યોગ્ય છે. દુષ્ટ સમાગમ તજવા યોગ્ય છે. અવળો રસ્તો ભૂલવા જેવું છે. મરણિયા થઈને પણ સદાચાર સેવવા યોગ્ય છે.

જીવ મસ્તાન થઈને ફરે છે. પણ મંદવાડ કે મરણ પથારીએ પડશે ત્યારે કયો વેપાર કામમાં આવવાનો છે? ધનના ભંડાર હશે તે પણ પડયા રહેશે. સગાં-વહાલાં કે વિષયભોગ કોઈ તેવખતે દુઃખ લેવા સમર્થ નથી. તે વિચારી આજ્ઞારૂપ ધર્મ આરાધવા તૈયાર થઈ જવા જેવું છે.

‘આળાણ ધમ્મો, આળાણ તવો’

૧૪૯

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ.

તા. ૧૪-૧૧-૧૯૩૩

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ આદિની ફરસના પ્રમાણે સર્વ બની રહે છે. તેમાં સમકિતી. જીવોએ હરખ-ખેલ કરવો ઘટે નહીં.

“ જો જો પુદ્ગલક્રમના, નિર્મલ કરસે મોખ,
મમતા મમતા બાવરે, કર્મબંધ-ક્ષય હોય ”

ક્ષમા, સહનશીલતા એ મોક્ષે જવાનો રાજમાર્ગ છે નાશવત વસ્તુને પલટાતી જોતા સમજ પુરવો ખેદને બદલે વૈરાગ્ય પામે છે આપણી નજરે કેટલાય જીવો આ ભવની ગડમથલ છોડી ચાલ્યા ગયા, ફરી જોતા પતા નહીં હિલે તેમને આ ગામની, આ દેશની કે, કુટુંબની કાંઈ ખબર છે ? અને અહીં હતા ત્યારે કેટલા લાખા હૃદયમા રાખીને ફરતા હતા ? આમા શું કામનું છે ? એક પણ સત્પુરુષનું વચન હૃદયમા કાયમ રહે છે તો કદ્યાલુ ॥

૧૫૦ શ્રીમદ્ ગજચંદ્ર આશ્રમ, રૂટે અગાસ
તા ૨૧ ૨૯૩૪, ફાગણ સુદ ૮, ૧૫૫, સ ૧૯૯૦

મહાત્મા જ્ઞાની કૃપાળુદેવનો બોધ હોય તે સાબળીને તે શિખામણ લક્ષમા રાખે તો કર્મ ન બધાય એમ જ્ઞાનીઓની શિખામણ છે તે ધ્યાનમા લેવી ઘટે છે ॥

ખીજુ, બાઈ, આપ ડાહ્યા છો તો આપને અકળાવુ, મૂઝવું કે ગભગવુ ન થવું જોઈએ જે શાતા અશાતા આવે તથા બાધેલા કર્મ જે ઉદયમા આવે તે બધું સમભાવે સહન કરવું, કર્તવ્ય છે જીવે પૂર્વે કર્મ બાધ્યા છે તે ઉદયમા આવે છે ત્રણ સળધે સગાવહાલા મળી આવ્યા છે તેના લોગવટા વખતે સમભાવ રાખી સહન કરવું, સમતા, ક્ષમા, ધીરજ કરવી અને બધું ખમી ખૂદવું જે કર્મ ઉદયમા આવે છે તે લોગવીને છુટાય છે, તેમા હર્ષશોક ન કરવો સમતાએ સહન કરવું એ તપ છે એથી બ્રહ્મગર્ભ અકળાઈ જઈ કઈ જોટી ચિંતવણા કરવી નહીં ‘અહીંથી જતો રહું, છૂટી જઈ, મરી જઈ’ એવો કોઈ સંકલ્પ કરવો નહીં એમ જો કરે તો જીવ કર્મ બાધે અને કર્મ તો ગમે ત્યાં બાધ્યા પ્રમાણે લોગવવા પડશે પણ સમતા ભાવે તે ખમવા અકળાઈને કયા ઓકાશમા ચઢી જશે ? જ્યાં જશે ત્યાં કર્મ બિ ડગલા આગળ ને આગળ જ છે માટે સમતાએ સહન કરવા આપણને કોઈ દુખ આપે, અભાવ કરે, અપમાન કરે તો તેનો ખરો ઉપકાર ગણવો-આપણે બાધેલા કર્મ છોડવામા તે મદદ કરે છે, તે વિના છુટાત નહીં એમ સવશું લેવું આથી વધારે દુખ ભલે આવે તોપણ ગભગવુ નહીં જીવે નરકમા દુખ જોણા વેકયા છે ? તેના હિસાબે અહીં તો શું છે ? ફક્ત અતરાય (પ્રકૃતિ) તૂટી નથી તેથી દુખ લાગે છે, તેથી ગભરાવુ નહીં તમે જેવા તેવા નથી જગત ગમે તેમ કહે તેના સાચુ જોવું નહીં સૌની સાથે સપ રાખવો કઈ મમજણ નયો, કઈ સમજતો નથી એમ કહે તો પણ ખમી ખૂદવું માન જીવનું ભૂકું કરે છે, માન વેરી છે બીજા તરફથી વધારે માન મળતું હોય કે જીવ બીજા ઉપર વધારે વહાલ કરે તો તે રાગ બધનું કારણ છે, તેમજ દ્વેષ કરે તો દ્વેષ પણ બધનું કારણ છે તો બધના કારણ એવા કોઈના રાગ કે વહાલની ઈન્છા સમજી જીવો રાખતા નથી, પણ સમભાવ રાખી, ભવર્યુ ન ભવર્યુ કરી, ખમીખૂદે છે માટે તે માન મૂકી સૌનાથી નાના થઈ બાણે કઈ સમજતો નથી એમ રહેવું કોઈ કઈ શિખામણ છે

તો તેને કહેવું કે તમારું કહેવું સાચું છે. આત્મહિત થતું હોય તો તેમ કરી લેવું; પણ છલકા કરવા નહીં, ખીજવું નહીં.

“અધમાધમ અધિક્ષ પતિત, સકળ જગતમાં હું,
એ નિશ્ચય આઘ્યા વિના, સાધન કરશે શું?”

એ વગેરે વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, આલોચના, સામાયિક પાઠ અને તો દિવસના પા અડધો કલાક અવકાશ લઈ લાગવાં.

કોઈને કંઈ કહેવું થાય તો ધીરજથી કહેવું. કંઈ ગભરાઈને, ખીજીને, ક્રોધ કરીને કહેવું નહીં. સૌની સાથે મૈત્રીભાવ રાખવો. ઠામ ઠામ ઓળખાણ રાખવી, નમી જવું અને સૌની સાથે હળીમળીને ચલાય તેમ કરવું; કુસંપ થાય તેમ કરવું નહીં. કોઈને ક્રોધ આંચો હોય અને તે ખીજીને બોલે તો તે પણ ધીરજથી, સમતાથી તેને ‘ખા-ભાઈ’ કહીને તેનો ક્રોધ મટી જાય તેમ કરવું. અને જેમ સારું લાગે તેમ કરવું. તાણાખેચ, ખેંચાખેંચ કરવી નહીં. તેને એમ કહેવું કે તમે સમજુ છો. ખા હોય એના ઉપર ક્રોધ કરવો નહીં. એનો ક્રોધ જેમ જતો રહે અને રાજી થાય તેમ કરવું. આટલા લવમાં સગાઈ છે, પછી ‘વનવનકી લકડી’. એકલો આંચો અને એકલો જશે. કોઈ આપણું છેલુંકોકરું, મા-ખાપ થયું નથી, થવાનું નથી, થશે નહીં. જો ક્ષમા નહીં કરીએ અને ક્ષાય એટલે ક્રોધ, વેરભાવ કરીએ તો કર્મ પાછાં ખીજાં બંધાશે. માટે ખરો ઉપાય સમતા, ક્ષમા છે, તેજ શુભ તપ છે. મનુષ્યલવ પામ્યા છીએ તે ચિતામણિ સમાન છે. તેમાં સુખદુઃખ આવે તે ખમીખૂંદવું, અકળાવું નહીં. કર્મ છૂટવાનો અવસર આંચો છે. જે વિધે જીવે કર્મ બાંધ્યાં છે તે પ્રમાણે ઉદયમાં આવે છે તેથી અકળાવું નહીં, સમતા અને ક્ષમા કરવી.

અહીં આવવાનો અવકાશ થોડો કાઢી આવી જવાય તો ઘણો લાભ થશે. સમાગમે હિતની વાત કહેવી પણ થશે.

સૌ કરતાં સમજણ એ જ સુખ છે; અણસમજણ એ દુઃખ છે. માટે ખરો અવસર આંચો છે. દુઃખ આવેલું જાય છે. તે તો જડ છે. દેહ છે તે નાશવંત છે. આત્મા છે તે શાશ્વત છે, અજર છે, અમર છે. એનો વાળ વાંકો કરવા કોઈ સમર્થ નથી, માટે મને દુઃખ થયું, મને રોગ થયો, મને વ્યાધિ થઈ એમ કરવું નહીં. આત્મા તો એથી લિપ્ત છે.

માટે સદ્ગુરુ પરમકૃપાળુદેવનું શરણું રાખવું. અમે પણ એના દાસના દાસ છીએ. પોતાની કલ્પનાએ કોઈને ગુરુ માની લેવા નહીં, કોઈને જ્ઞાની કહેવા નહીં; મધ્યસ્થ દૃષ્ટિ રાખવી. એક પરમાત્મા પરમકૃપાળુદેવને માનવા; તે શ્રદ્ધા કરવી. તેને અમે પણ માનીએ છીએ, અમારા અને તમારા ધણી જુદા ન કરવા. એ એક જ છે. એ ઉપર પ્રેમ કરવો, પ્રીતિ કરવી. જે થાય તે જોયા કરવું અને આપણે તો એના શરણે સ્મરણ કર્યા કરવું. મર ! સૂઝે તેટલું દુઃખ આવે તો ભલે આવે. આવો કહ્યે આવશે નહીં અને જાઓ કહ્યે જશે નહીં. આપણે તો એને જોયા કરવું જોનાર આત્મા છે તે જુદો જ છે. મારાં મા, મારા ખાપ, મારાં છોકરાં—એ મારાં માન્યાં છે તે પોતાનાં નથી, સૌ ઋણુ સંબંધે આંચું છે. એકલો આંચો છે, એકલો જશે. માટે

આપણે આત્માને બૂલવો નહીં સૂઝે તેટલું હું ખૂબ આવે તેથી અકળાવું નહીં આ તો શું છે ? સૌ સોનું બાંધેલું આવે છે માટે આપણે ખમીખૂદલુ એ બધું જવા આવે છે ધીંગો ધણી એક પરમકૃપાળુદેવ અમે જે કર્યો છું તે તમારા શુરુ છે, અમે પણ તમારા શુરુ નહીં, પણ અમે જે શુરુ કર્યા છું તે તમારા શુરુ છે એવો નિશ્ચય અધ્યવસાય રાખી જે હું ખૂબ આવે તે સહન કરવું કાળે કરીને સર્વ જવાનું છે

તો આ શિખામણુ લક્ષ્મી રાખશે તો તમારું કામ થઈ જશે સસારની માયાના હુંખ બાળી જરા પણ અકળાવું નહીં થવાનું હશે તેમ થશે

“ નહિ બનવાનું નહીં બને, બનવું વ્યર્થ ન થાય,

કાં એ ઔર્વદ ન પીળિયે જેથી ચિન્તા ભય ? ”

ઘણું કરી બનનાર તે ફરનાર નથી અને ફરનાર તે બનનાર નથી તો પછી ધર્મપ્રયત્નમા, આત્મિકહિતમા અન્ય ઉપાધિને આધીન થઈ પ્રમાદ શુ ધારણુ કરવો ?

૧૫૧

શ્રીમદ્ રાજયજ્ઞ આશ્રમ, રટે અગાસ,

પ્ર વૈશાખ સુદ ૧૫, રવિ, સ ૧૯૯૦

જીવે જે કર્મ બાંધ્યા છે તે લોગવવા પડે છે, પણ તે લોગવતી વખતે ધીરજ અને સહાયરણુ રાખે તો સારું પરિણામ આવે છે સારા હાથા ગણાતા માણસે કુટુંબમા સ પ રાખવો જોઈએ, માતાને સમજાવીને ધીરજ આપીને પોતાના સહાયરણુ વડે તેમને સતોષવા જોઈએ પોતાના મોટા ભાઈ પિતા તુલ્ય છે તેમને પણ કુટુંબનો બધો ભાર ઉપાડવો પડતો હોય તો તેમા મદદ કરીને તથા તેમની આમન્યા તથા વિનય સાચવી તેમને રાજી રાખવા એ આપણુ મુખ્ય કર્તવ્ય છે આપણી કમાણીમાથી બને તેટલી ગચત કુટુંબના માણસોના નિભાવમા વપરાય તો આપણુ અહોભાગ્ય સમજવું

એમ સર્વને સુખી કરવા આપણે વર્તીએ તો ઘણું પ્રયત્ન બધાય અને કુટુંબમા સ પ વધે, તો લોકમા પણ કુટુંબના વખાણુ થાય પોતાના વિચારમા આવે તેમ વરતે તે સ્વચ્છ હી કહેવાય સ્વચ્છ કે વર્તનાર આ લોકમા કુટુંબ કલેશથી હું ખી થાય છે અને પરલોકમા પણ પાપનું ક્ષણ લોગવવા અધોગતિએ બંધ છે તેથી સુખી થવાની જેની ઇચ્છા હોય તેણે માતા-પિતા, મોટાભાઈ આદિના વિનય કરવો અને ધર્મની ઇચ્છા હોય તેણે સત્પુરુષની શિખામણુ સાભળી વિનયસહિત વર્તવા યોગ્ય છે ન્યાયનીતિપૂર્વક વર્તે છે તેના જગતમા વખાણુ થાય છે અને ધર્મ પાળવા યોગ્ય તે બને છે પણ દુરાચરણુવાળા કહી ધર્મ પાગી ચક્રતા નથી, તેમ લોકમા પોતે નિન્દાય છે અને કુટુંબની નિન્દાનું કારણુ થાય છે કુટુંબના માણસ ગમે તેવા અણુસમજી હોય તોપણુ સમજી માણસ તેમના મન વિનય વડે જીતી લે છે પોતે હુંખ વેદીને પણ સર્વના ચિત્તને સતોષ ઊપજે તેવા મીઠા વચન વડે તેમની સેવા કરીને રાજી રાખે તે ખરે હાથો ગણાય કુટુંબમા જે સમજી હોય તેણે પોતે સર્વનું કહેવું સહન કરવું જોઈએ ગમે તેવા કડવા વેણુ કોઈ કહી બંધ તોપણુ બંધે સાભળ્યું જ નથી એમ ગણીને તે બૂલી બંધ અને સર્વનું બહું કેમ થાય તેવો વિચાર ગળી સર્વની સેવા કરી છૂટે પોતાની

ભૂલથી કોઈને ખોટું લાગ્યું હોય તો તેવી ભૂલ ફરી ન થવા દે અને જેને ખોટું લાગ્યું હોય તેને રાજી કરે. તે બધાં આપણને રાજી રાખી વર્તવાનું કરે તો તેથી આપણે કુલાઈ જવું નહીં; પણ આપણા દોષો હોય તે દૂર કરવા તરફ લક્ષ રાખવો. સર્વની પ્રકૃતિ સરખી હોતી નથી તેથી ડાહ્યા માણસે સર્વની પ્રકૃતિ જાણી કુટુંબમાં કલેશ ન થાય તેમ પ્રવર્તવું અને કલેશનાં કારણ હોય તે દૂર કરી દે તે ડાહ્યો ગણાય. પોતાના દોષની માફી માગી સર્વને સારા કહી કંકાસ મટાડે તે કુશળ કહેવાય. સંસારના ભોગ બધા દુઃખનું કારણ છે અને જીમ છે તે વેરણ જેવી છે, તેને વશ કરે તે સુખી થાય છે. સર્વને નમીને ચાલે તેના ઉપર સર્વની પ્રીતિ રહે છે. ‘નમ્યો તે પરમેશ્વરને ગમ્યો.’ એમ કહેવાય છે. માટે નમનતા બહુ રાખવી અને ‘તમે ડાહ્યા, તમે મોટા; હું તો છોકરું છું, મારા વાંક સામું ન જોશો, આપ કહેશો તેમ હું કરીશ.’ એમ કહીને સર્વની સાથે હળીમળીને રહેવાથી પુણ્ય વધે છે અને જીવનું હિત થાય છે. કોઈના ઉપર દ્વેષ ન રાખવો. ખીજનું બૂંડું ઈચ્છીએ તો આપણું જ બૂંડું થાય. માટે સર્વને સારું લાગે તેવું બોલવું તેમજ વર્તન રાખવું. માયાકપટ ન રાખવું. નિખાલસ દિલથી સર્વનું સારું થાય તેમ વર્તવાથી આપણું જ સારું થાય. પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જે સગાંવહાલાં મળી આવ્યાં છે તેમાં સંતોષ રાખવો. જે મન બિંચું રાખે અને કુટુંબમાં કંકાસ કરે તો કંકાસથી લક્ષ્મીનો નાશ થાય છે; માટે સર્વની સાથે હળીમળીને પ્રેમથી રહેવું.

★★

૧૫૨

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ,
અધિક વૈશાખ વદ ૮, રવિ, સં. ૧૯૬૦

હે! પ્રભુ, સ્વર્ભવત્ માયાનું સ્વરૂપ, પુણ્યલ પર્યાયનો વ્યવસાય આખા લોકમાં વર્તી રહ્યો છે. હે! પ્રભુ, આખો લોક અભિનિવેશથી, મિથ્યાત્વથી, અજ્ઞાનથી ‘મારું મારું’ એવો આશ્રહ માની વર્તે છે અને સંસાર-પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. જેમ બને તેમ રાગદ્વેષ ઓછા થાય તેમ વેદની કર્મના ઉદયને સમભાવથી ભોગવતાં, આત્માથી આત્માની વસ્તુ જે છે તેની ભાવના કરતાં કાળ વ્યતીત થાય છે. જેમ બને તેમ પરમાં ભાવ ઓછા થઈ આત્મભાવ થાય તેવો ભાવ વર્તે છે. પણ કર્મ આગળ જીવ પરવશ છે.

હે! પ્રભુ, આયુષ્યનો ભરોસો નથી. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે. જરા અવસ્થા છે. શરીર નરમગરમ વૃદ્ધાવસ્થાને લઈને રહે છે

અમને તો આત્મભાવ એ ખરી સગાઈ સમજાય છે. હે! પ્રભુ, સદ્ગુરુનું પણ વચન છે કે ‘સર્વાત્મમાં સમદષ્ટિ દો આ વચનને હૃદયે લખો.’ એવી ભાવનાની સમજ છે. અમારો અંતરભાવ કોઈના દોષ જોવાની દષ્ટિવાળો નથી. હે! પ્રભુ, શુભ જોવાની દષ્ટિ રહે છે.

કૃપાળુની કૃપાથી જ્યાંસુધી આવખાની હેડ છે ત્યાંસુધી કાળ વ્યતીત કર્યા વગર છૂટકો નથી. મનુષ્યભવ હૃદય છે.

★★

૧૫૩

શ્રીમદ્ રાજ્ય દ્ર આશ્રમ, સ્ટે અગાસ

તા ૮-૫ ૧૯૩૪

“ પ્રભુપદ દઃ મન રાખીને, કરવો સૌ વેવાર,
વિરતિ વિવેક વધાગેને, તરવો આ સસાર ”

મીઠા વચનથી સપ વધે અને પુણ્ય બધાય માટે સમજી માણસે પોતાની સ્થિતિનો વિચાર કરી સર્વને પ્રિય લાગે તેવા વચન બોલવાની ટેવ પાડવી તથા આળસ તણ ઉદ્યોગમાં વધારે પ્રવર્તવું

નાનપણમાં કામ શીખવાની આવડત લાવે, ઉપયોગી બાળતોમાં વખત ગાળવાની કાળજી રાખે, તે આગળ જતા મોટા કામ કરી શકે તેવા હોશિયાર બને છે પણ જો નાનપણથી મોજશોખની અને આળસુ બની ગયા મારવાની ટેવ પડે કે ગળફ જેવી રમતો, નાટક, સિનેમા, સરકસ કે જુગાર વગેરેની લતે ચઢી જાય તો તેનાથી કંઈ મોટું કામ કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી જિલ્લો ઉઠાઈ બની હુ ખમા જીવાનીનો વખત શુભાવે છે, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં ગરીબાઈ અને રોગના દુખથી બેવડો દુખી થાય છે તથા પરભવમાં અધોગતિએ જાય છે ‘જેને જેવો સગ, રગ તેવો પણ જોસે,’ એમ કહ્યું છે, તેથી જેની સોબતે આપણે સારા બનીએ એટલે કામગીરી, ભક્તિવાળા બનીએ તેની સોબત વધારે રાખવી, પણ જેની સોબતે આ પીવાની, દારૂ પીવાની, તોફાન કરવાની, નાટક જોવાની, જુગાર રમવાની, અવિવેકી વર્તન કરાવે તેવા વચન બોલવાની, ગમે ત્યાં ફરવા ફરવાની, વિષયવિકાર, ગાનતાનથી લહેર કરવાની ટેવ પડે તેવી સોબત દૂરથી તણ દેવી, ગમે તેટલી સારી લાગતી હોય તોપણ તેવી સોબત ઝેર જેવી જાણી તેથી દૂર રહેવું જેમની સોબત કરવાથી આપણને આગળ વધવાનું મળે, આપણે સાચુ બોલનારા થઈએ, ન્યાયનીતિ શીખીએ, આપણી આમરુ વધે, વિચાર કરતા આવડે, હિંમત આવે, સફળ થઈ વધે અને શિખામણ મળે તેવાની સોબત શોધવી એવા સારા માણસો, મોટા માણસોની સોબતથી ઘણા લાભ છે પણ હલકા માણસો જિલ્લો આપણને વગોવે અને તેમના સગે જોડી ટેવો પડે માટે પરદેશમાં રહેનારે સારી સોબત માટે બહુ કાળજી રાખવી સારા સોબતી ન મળે તો ‘ભાવનાબોધ’ કે ‘ચોક્ષમાળા’ જેવા યુક્તકો વાચવાની ટેવ રાખવી બીજાને પણ સાબળવું હોય તો સાબળે, બીજાને આપણે રગ લાગે તેમ વર્તવું પણ બીજાના છદ્મ તણાઈ ન જવું મીઠાશ અને નમ્રતાવાળા વચનો બોલવા, સાદો અને સ્વચ્છ પોષાક રાખવો તથા કોઈનો પણ ફેરો ખાવો, સેવા ચાકરી કરવી કોઈનું ભૂલું ન ઈચ્છવું, છળકપટ કે ચોરી ન કરવી આળસુ અને ઉઠાઈ ન થવું કોઈ કંઈ વચન કહે તો સહન કરવું સારી શિખામણ કોઈ દે તો માન્ય કરવી ધર્મ સમજવાની ભાવના રાખવી સતસગ કરવો અને કુસંગ તજવો.

આ સુખી અને સારા થવાની શિખામણ તલ્લમા રાખી’ તે પ્રમાણે વર્તવાની ટેવ પાડવા યોગ્ય છે તમે મુમુક્ષુ છો તેથી બન્નેને સમજવા યોગ્ય, ગ્રહણ કરવા યોગ્ય આ શિખામણ લખી છે તે બંને મળીને વાચશે આ પત્ર તમે વાચજો, નાખી ન દેશો શિખામણની વાત છે

જેમ બંને તેમ સપ કરવો લીંબુના પાણીની ગોડે (પેટે) સર્વની સાથે મળી જવું મેત્રી ભાવના, કારુણ્ય ભાવના, પ્રમાદ ભાવના અને માધ્યસ્થ ભાવના એવી ચાર ભાવનાઓ છે તે વાચવી ‘વિનય વેરીને વશ કરે છે’ માટે સૌનો વિનય કરી છૂટવું, એ અભ્યાસ પાડવો.

જેમ અને તેમ કોઈનું વચન સહન કરી જવું. ક્રોધ આવે તો ક્ષમા પકડવી, કોઈને ક્રોધ આવે તેમ ન કરવું. કોઈને ક્રોધ આવ્યો એમ લાગે તો મીઠાં વચન અને નરમાશયી તેમનું હિત થાય, તેમને સારું લાગે એવો મૈત્રી ભાવ રાખવો. મોટાની મુલાકાતે આપણને બહુ લાલ થાય છે.

હિંમત રાખવી, તમે તમારા મોટાભાઈને કાગળ લખ્યો છે તે જાણ્યું છે પણ તેમને અવગણવા નહીં, નિષ્ઠાંધવા નહીં. તેમની જે સમજ છે તેમાં આપણે વિષમભાવ ન કરવો.

આપણને કોઈ મળતા હોય તેને ધર્મમાં જોડવા. આપણે તેની વાતમાં તણાઈ ન જવું, એની વાતોમાં રાજી ન થવું. તેનામાં આપણે દોરાઈ જઈએ તો ખોટી ગતિ થાય છે. કૃપાળુ-દેવનું પુસ્તક વાંચવાનો જોગ મળે તો તેમાં નવરાશનો કાળ ગાળવો પણ બીજા કામમાં ગંધાં મારવામાં ખોટી ન થવું, હિંમત રાખી, નહિ ગભરાતાં, શિખામણમાં સમજણમાં ઉઘમી થવું તો બધું શિખાશે અને ડાહ્યા ગણાશે. વધારે શું લખવું ?

“ જ્ઞાન, ગરીબી, શુરુવચન, નરમ વચન નિર્દોષ;
ઇનકું કબી ન છોડિયે, શ્રદ્ધા, શીલ, સતોષ. ”

૧૫૪ અથવા લાઈન્સ, સુરત, તા. ૯-૬-૧૯૩૪

“ વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ,
આયુષ્ય તે તો જલના તરંગ;
પુરંદરી ચાપ અ નં ગ રંગ
શું રાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ. ”

“ સર્વસનો ધર્મ મુશર્તુ જાણી,
આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી;
અનાથ એકાન્ત સનાથ ધારે,
એના વિના કોઈ ન બાંધી રહાશે. ” શ્રીમદ્ રાજચંદ

“ દ્રવ્યદષ્ટિએ વસ્તુ ચિર પર્યાય અચિર નિહાર;
ભીષ્મત વિણસત દેખકે, હર્ષ વિષાદ નિવાર. ”

“ નિજ ધામ ચંચળ, વિત્ત ચંચળ, ચિત્ત ચંચળ સર્વથી,
હિત મિત્ર ને સુકલત્ર ચંચળ, જાય શું મુખથી કથી ?
સ્થિર-એક સદ્ગુરુદેવ છો, એ ટેક અતર આદરું;
સહજાત્મરૂપી સેવ્ય ગુરુને વંદના વિધિએ કરું. ”

“ નહીં બનવાનું નહીં બને, બનવું વ્યર્થ ન થાય;
કાં એ ઔષધ ન પોળિયે, જેથી ચિંતા જાય ? ”

“ જો જો પુદ્ગલ ફરસના, નિશ્ચે ફરસે સોય;
મમતા-સમતા ભાવસે કર્મબંધ-ક્ષય હોય. ”

“ પીતી તાહિ વિસાર દે, આગેકી શુદ્ધ લે;
જો બની આવે સહજમે તાહિમે ચિત્ત દે. ”

ભાઈ મગળભાઈના ધર્મપત્ની પવિત્ર બેનનો નાની ઉંમરે દેહત્યાગ થયો તે સાબળી અદ્ય પરિચયવાળાને પણ ખેદ થાય તેવું બન્યું છે તેા નિકટના સગા પીઆને ખેદ વિશેષ થવા સભવ છે પરંતુ એ દોષના હાથમા નથી કંઈ છે કે

“કાઠિ ન શબ્દ મગ્ધદિન દુખ ચહું ગતિ ભયો,
સુખદુખ એક દિ બોગત જ્ય વિધિવશ પયો.”

પરંતુ તે ખેદને વિસર્જન કરીને એમ વિચારવું ઘટે છે કે મનુષ્યપણું આયુષ્ય વધારે હોત તો ધર્મ આરાધન વિશેષ કરી શકત આ મનુષ્યપણું કઈ મૂલ્ય થઈ શકે તેમ નથી, અમૂલ્ય છે મનુષ્યપણામા ધર્મ નીપજે છે મનુષ્યભવ ભગવાને દુર્લભ કહ્યો છે. તેમા ઉત્તમ કુળમા જન્મ પામી, પુણ્યવતને ઘેર જોગ મળેલ, સત્સગ થઈ શકે તેવી નિકટતા છતાં તેવો સગા છૂટયાથી ખેદ થવો ઘટે છે અનાદિકાળથી આ જીવ સમકિત પામ્યો નથી તો સત્સંગના યોગે ‘સત્’ની વાત સાબળી જીવને શ્રદ્ધા થાય છે, તે વિષેના લાભ પ્રાપ્ત મનુષ્યભવ વગર મળે નહિ તે ખેદ કર્તવ્ય છે બાકી તો સસાર અસાર છે આ દેહના પર્યાય છે તે જે હી તે હી છૂટશે જ, પણ તેમા ધર્મ થાય છે તે સાર છે

આપ પ્રજાવત સમજુ છો, ડાહ્યા છો, સત્યરુપના આશ્રિત છો તેથી સર્વને સાત્વન, દિલાસો આપો તેવા છો તેથી વિશેષ કઈ લખવાની જરૂર નથી તેમજ મગળભાઈ પ્રત્યે જણાવ્યો કે કઈ ખેદ કર્તવ્ય નથી, “કાઠપણુ કારણે આ સસારમા કલેશિત થવા યોગ્ય નથી” માત્ર જીવ મનુષ્યભવ પામીને સમ્યક્ શ્રદ્ધાને પામે તો જપતપ આદિકથી અધિક-બધુય થયું બાણુ સાર ધર્મ, સમ્યક્ શ્રદ્ધા દુર્લભ છે માટે આપ સમજુ છો, વિચક્ષણુ છો મનુષ્ય ભવ પામી ચેતી જવા જેવું છે કાળનો ભરોસો નથી, કાળ ગટકા પાઈ રહ્યો છે લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે જીવને ફરી ફરી આ જોગ મળવો દુર્લભ છે-મિમાન છે, પરાણો છે એમ બાણી દિન દિન પ્રત્યે ધર્મ-આરાધન કર્તવ્ય છે પાચદશ મિનિટ કે પા કલાક દિન પ્રત્યે ટેક રાખી સ્મરણ ભક્તિ અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે રુદ્રમિષ્ટીબાને પણ જણાવ્યો કે સસારમા મનુષ્ય ભવ પામીને ચેતવા જેવું છે સર્વ પ્રાણી માત્રને મરણ આવવાનું જ છે માટે દિલગીરી કે ગભરાવું નહિ કરતા જેમ બને તેમ ભક્તિ સ્મરણનો લક્ષ રાખ્યો એક ધર્મ સાર છે

૧૫૫

સ ૧૯૯૦

સહજાતમન્વરૂપ શુદ્ધચેતન્યસ્વામીને નમસ્કાર હો ! સર્વસદેવ, નમસ્કાર હો ! પરમશુર, નમસ્કાર હો !

સમય સમય આ જીવ મરી રહ્યો છે, શુભાશુભ પુણ્યવને કૃત્યા છે જ્ઞાની સમભાવમા છે દેહ છૂટવા વિષે ભય કર્તવ્ય નથી, હરખવિખવાદ ઘટે નહી અશુભ શુભાદિ મિથ્યા માહા મનના પરિણામ તે જ હાનિ બને તે જ મરણ છે આત્મા સર્વ શાતા-અશાતાનો દ્રષ્ટા છે

૧૫૬

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.

અષાઠ સુદ ૭, સં. ૧૯૯૦, તા. ૮-૭-૩૪

આપે 'આત્મસિદ્ધિ' સુખપાઠે કરી છે તેમાં ચૌદ પૂર્વનો સાર આવી જાય છે. તેમાં કોઈને વિષમ લાગે તેવું નથી. સૌની સાથે શાંતભાવે હળીમળીને રહેવું. શ્રી આત્મસિદ્ધિમાં આત્મા ગાયો છે. તેમાં કોઈ ધર્મની નિન્દા નથી. સર્વ ધર્મ માનનારને વિચારવા યોગ્ય છે. આપણે પણ આત્મા ઓળખવો હોય તો તેનો વારંવાર વિચાર કરવા યોગ્ય છે. ચૌદ પૂર્વનો સાર તેમાં છે. આપણને આપણી યોગ્યતા પ્રમાણે વિચારવાથી ઘણો લાભ થાય તેવું છે. એમાં જે ગહન મર્મ ભર્યો છે તે તો જ્ઞાનીગમ્ય છે, કોઈ સત્પુરુષના સમાગમે સાંભળીને માન્ય કરવા યોગ્ય છે. પણ જેટલો અર્થ આપણને સમજાય તેટલો સમજવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. એટલે ગમે તે ધર્મ માનનાર હોય તેની સાથે આત્મસિદ્ધિ વિષે વાત થાય અને તે સાંભળે તો તેને રુચે તેમ છે. આત્મસિદ્ધિમાં તો ભલભલાને માન્ય કરવી પડે તેવી વાતો છે. તેથી વધારે હું જાણું છું એમ કહેનાર કંઈ જાણતો નથી, તેમાં ભૂલ દેખનાર પોતે જ ભૂલ ખાય છે. શ્રી આત્મસિદ્ધિને યથાર્થ સમજનાર તો કોઈ વિરલા જ્ઞાની પુરુષ છે. પણ ગુજરાતી ભાષામાં હોવાથી નાનાં બાળક, સ્ત્રી, વિદ્વાન ગમે તે વાંચી શકે, મોઢે કરી શકે, રાજ બોલી શકે અને યથાશક્તિ સમજી શકે એમ છે. અને ન સમજે તોપણ તે જ્ઞાનીપુરુષના શબ્દો કાનમાં પડે તો પણ જીવ પુણ્ય બાંધે એવો એનો પ્રભાવ છે. માટે બીજી વાતોમાં ખોટી ન ઘટાં ઘેર, બહાર, કામ ઉપર કે નવરાશમાં જ્યાં હોઈએ ત્યાં આત્મસિદ્ધિની કોઈ કોઈ ગાથા બોલતા રહેવાની ટેવ રાખી હોય તો તેનો વિચાર કરવાનો પ્રસંગ આવે અને વિશેષ સમજાતું જાય. તથા આત્માનું મહાત્મ્ય પ્રગટ થાય. બીજું કંઈ ન અને તો આત્મસિદ્ધિની ગાથાઓમાં મનને રોકવું એ હિતકારી છે. થાકી ન જવું; સો વાર, હજાર વાર એકની એક ગાથા બોલાય તો પણ હરકત નહિ, લાખ વાર બોલાય તો ય ઓછી છે. તેમાં કહેલો આત્મા મારે માન્ય છે, જ્ઞાની પુરુષે તેમાં આત્મા પ્રગટ જણાવ્યો છે એવી શ્રદ્ધા રાખી કેડ બાંધીને પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. વધારે શું લખવું? પુરુષાર્થ કર્યા વિના કંઈ બનતું નથી. માટે કંટાળવું નહીં, ભૂલ્યા ત્યાંથી ફેર ગણો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૫૭

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.

અષાઠ સુદ ૧૪, બુધ, સં. ૧૯૯૦

તા. ૧૫-૭-૧૯૩૪

કાળનો ભરંસો નથી, લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે. જગત પંખીના મેળા જેવું છે, મેમાન જેવું—સ્વપ્ન જેવું છે. તીર્થંકરનાં વચન એવાં છે: આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળતો છે, અજ્ઞાનથી સદ્ વિવેક પામવો દુર્લભ છે. તે યથાતથ્ય છે. સમતા અને ધીરજ કર્તવ્ય છે. એ જ એક ભાવ—દષ્ટિ કરવાની છે. જેવું સુખ-દુઃખ બાંધ્યું હશે તેવું ભોગવાશે. તેમાં કોઈનું ચાલે તેમ નથી.

૧૫૮

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, ૨૭ે અગાસ

તા ૧૭-૭-૧૯૩૪

આ કળિકાળમા સારી સોળત, સત્સંગ, સત્પુરુષોનો યોગ પ્રાપ્ત થવો બહુ દુર્લભ છે મહા પુરુષોનો ઉદ્ધય હોય ત્યારે સત્પુરુષના દર્શન કરવાનો, બોધ સાબળવાનો યોગ અને, ન્યાયનીતિ, સદાચાર પ્રમાણે વર્તે, સત્ય, સારા, પ્રિય લાગે, સ્વપદધિ તેવા વચનો બોલે કે લખે, પોતાને સોંપેલું કામ સારી રીતે કરે મોટા માણસોનો વિનય, સેવા ચાકરી કરે, કોઈ માદા વગેરે હોય તેને મદદ કરે, બહિષ્કાર બજન માટે નિત્ય નિયમ રાખી બહિષ્કાર કરે, સ્મરણ કરે, નમસ્કાર કરે, દર્શન, સત્સંગ સમાગમની ભાવના કરે તેને પુરુષ બધાય છે અને પુરુષશાળી જીવો સુખી હોય છે તે આપણે જાણીએ છીએ

“ બહુ પુરુષકેગ પુજ્યી ગુણ દેહ ગાનરનો મળ્યો,
તોયે ચરે। ભવચક્રનો આગિ નહીં એકે ટળ્યો ”

એમ પરમ કૃપાળુદેવે લખ્યું છે તે પ્રમાણે કૈટલા બધા પુરુષ એકઠા થાય ત્યારે મનુષ્ય ભવ મળે છે। તે સફળ થયો ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે પ્રત્યક્ષ સત્ પુરુષની કૃપાથી તેના વચન પર વિશ્વાસ આવવાથી જીવ મોહનિદ્રા તણ જાગૃત થાય અને જન્મ, મરણ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ તથા સર્વ દુઃખને દૂર કરે તેવું સમ્યક્ત્વ એટલે આત્માની ઝોળખાણ અને તેની શ્રદ્ધા અચળ થાય ત્યારે સમક્ષિત પામવું એ ભવમા મોટામા મોટો લાભ છે સસારી જીવો ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, ઘર, ખેતર, કપડા, ઘરેણાની ઇચ્છા કર્યા કરે છે પરંતુ તે વસ્તુઓ પડી મૂકી સર્વને મરી જવાનું છે આખરે કંઈ કામમા આવતું નથી માત્ર જીવે જો ધર્મની ઝોળખાણ કરી ધર્મ આરાધ્યો હશે તો તે પરભવમા સાથે જશે અને તેને સુખી કરશે માટે સસારના સુખની ઇચ્છા ન કરવી પણ આત્માનું કલ્યાણ કેમ થાય તેની કાળજી રાખી, સત્સંગ સમાગમને જે કંઈ શિખામણ મળે તે હૃદયમા કોતરી રાખી તે પ્રમાણે વર્તવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે પૂર્વના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે આ ભવમા જન્મ થયો છે મનુષ્ય દેહ, સાડુ કુળ, સત્સંગ વગેરેની ભોગવાઈ મળી આવી છે તો તેના સદુપયોગ કરી આત્મહિત ઉતાવળે સાધી લેવું આવો અવસર ફરી ફરી મળવો દુર્લભ છે સ્વલ્પ લાભેથી જાય છે વખત જાય છે તે પાછો આવતો નથી, માટે નકામે વખત શુભાવલો નહીં બહિષ્કાર, સ્મરણ, વાચનમા નવરાશનો વખત ગાળવો અને ધર્મ માટે સવાર સાજ વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, વગેરે જે કરવાનું કલ્પ હોય તે ચૂકવું નહિ આલોચના સામાયિક પાઠ રોજ વાચવાનો અવકાશ મળે તો વાંચી જવી હે! ભાઈ, આ જીવને વીલો મેલવા જેવું નથી સસારના કામકાજમા પ્રયોજન જેટલું, જરૂર જેટલું વહેવારે પ્રવર્તન કરવાનો ટાઈમ હોય છે તે સિવાયનો કાળ ખીજી રમતગમત પ્રતિજ્ઞ એશઆરામમા જવા ન દેવો કંઈ ધર્મપુસ્તક વાચવાનું નિમિત્ત રાખવું જીવે કાળજી રાખવી વિનય એ મોટી વસ્તુ છે

બહુ ચેતવા જેવું છે તમને કાંઈ શિખામણ જણાવી છે તે પુરુષ બધાવા અને પાપથી છૂટવા માટે કર્તવ્ય છે હિંમત હારવી નહીં જેમ જનવાનું હશે તેમ જનશે બધાને હિંમત આપશો, ગભરાશો નહીં સ્વપ રાખી ધીરજથી કામ લેશો તો તમે સુખી થશો પેટ મોટું-ગભીરતા રાખતા શીખશો, જેમ અને તેમ તમારા મોટાભાઈ છે તેમને હિત, શિખામણ, તમારા ઉપર

ત્રેમ થાય તેમ કરશે. આત્મા એકલો આવ્યો અને એકલો જશે. સુખદુઃખ, શાતા-અશાતા જીવને બાંધ્યા પ્રમાણે આવે છે. તે કોઈના હાથમાં નથી. માટે સમતા અને ધીરજ વધારે રાખતાં શીખવું. નળના માણસોનો સંગ ન કરવો નાની ઉંમરના છે પણ ઘરડા સમજ માણસ જેવી બુદ્ધિથી વર્તવું અને મોટા સમજ માણસની મુલાકાત પ્રસંગ રાખવો, એળખાણ તેમની સાથે રાખવી. સૌની સાથે મૈત્રીભાવથી નમ્રતાથી વિનય સહિત બોલવા ચાલવાનો વ્યવહાર રાખવો. ગરીબાઈ રાખી વર્તવું. નમ્યો તે પરમેશ્વરને ગમ્યો. અહંકાર રાખવો નહીં.

“ જ્ઞાન ગરીબી શુભવચન, નરમ વચન નિર્દોષ;
ઈનકું કહી ન છાંડિયે, શ્રદ્ધા શીલ સંતોષ. ”

આ લખેલ દુહો સુખપાઠ રાખી તેમાંનો વિચાર, શિખામણ છે તે મનમાં રાખી આપણે વર્તવું. અવકાશ પ્રસંગે ધર્મનું વાંચવું, વિચારવું.

આ સમજ આ લવ પર લવના હિતને માટે જણાવી છે. ઉપર લખ્યા પ્રમાણે જેમ આત્મહિત થાય તેમ વર્તવા યોગ્ય છે. આપણું જૂઠું કચું હોય તેમનું પણ લડું કરવું એવો સ્વભાવ રાખવો. એમનો તિરસ્કાર કરવો નહીં. તેમને સારું લાગે તેવું માન આપી સારું થાય તેમ કરવું. ‘આપ સમાન બળ નહીં, મેઘ સમાન જળ નહીં’ એમ કહેવત છે; માટે પોતાથી બને તેટલું આ સંસારમાં આયુષ્ય રહે ત્યાં સુધી લડું થાય તેમ કરવું. જેમ બને તેમ સદ્વર્તન કરશે. વિનય વેરીને વશ કરે છે. જે મળે તેટલાથી સંતોષ રાખવો. ખમી ખૂંદવું. જૂઠું બોલવાની ટેવ કદી પાડવી નહીં. નમનતાથી વર્તવું.

૧૫૯ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.
તા. ૧૬-૭-૧૯૩૪, ગુરુ.

દંતાલીવાળા ત્રિકમભાઈનું શરીર ક્ષયને લીધે સુકાઈ ગયું છે. તે હાલ આશ્રમમાં રહે છે. પરમ કૃપાળુદેવ ઉપરની શ્રદ્ધા દૃઢ થાય અને શરીર ઉપરની મમતા ઓછી થાય તેવો બોધ, પત્ર આદિ બોલાવીને, તેમને સંભળાવવાનું નિમિત્ત રાખ્યું છે. એ રોગમાં શરીર ક્ષીણ થઈ જવા છતાં ભાન, સુરતા સારી રહે છે. વૃદ્ધાવસ્થા હોય, મંદવાડ હોય, તોપણ મનુષ્યદેહ છે ત્યાંસુધી સત્સંગ આદિ આત્મહિતનું કારણ બની શકે છે. રોગના વખતે સમકિતી જીવને વિશેષ નિર્જરા થાય છે. દુઃખના વખતમાં સામાન્ય રીતે ભગવાન વધારે સાંભરે અને સુખના વખતે સંસાર સાંભરે છે. માટે જ્ઞાની પુરુષો તો વેદના વખતે રાજ થાય છે કે આ કર્મનો બોલો હલકો થાય છે. એટલા સુધી કે મૃત્યુવેળાને મહોત્સવ ગણે છે. જે કોઈ જીવની સાચા દિલથી પરમ કૃપાળુદેવ ઉપર આસ્થા થઈ છે તે સર્વનું કામ થઈ જવાનું છે. ખામી માત્ર બોધની અને જીવની યોગ્યતાની છે. તે ખામી પૂરી કરવા સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

આપ તો અવસરના બાળ છો અને એવાં સારાં નિમિત્તો મેળવતા રહો છો. એટલે આપને શું જણાવવાનું છે? આપને કંઈ કહેવાનું નથી. ‘ખાતાં રહું તે બી અને મરતાં રહું તે ઘરડું.’ અમારે તો તમારો સત્સંગ સંબંધી મોટો આધાર છે. આપને શું લખવું? આપ

અવસરના બાણ છે. 'સમય ગોચર મા પમાએ' ક્ષણ લાગેલી બાથ છે એવો કાળ વ્યતીત કરવાને સફળરુ કૃપાથી મળ્યો છે તેથી કાળ વ્યતીત કરીશુ સફળરુના બોધથી હિત થાય છે, તેવો સત્સંગ દુર્લભ છે જેમ અને તેમ તે મેળવવાની કાળજી રાખવા જેવું છે કાળ જેમ અને તેમ સત્પુરુષના બોધમા વ્યતીત થાય તે સારુ છે ઘણું કરી વીતરાગ માર્ગ 'સમ'નો છે જેવી શ્રેત્રકરસના હોય તે પ્રમાણે બન્યા કરે છે તેના દ્રષ્ટા યર્થ રહેવું

ૐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ

૧૬૦

શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર આશ્રમ, રૂટે અગાસ

તા. ૧૪ ૮ ૩૪

ગ્રાવણ સુદ ૪, મગળ, સ ૧૯૬૦

મોટા પુરુષોએ આત્મહિત થવા માટે અને જીવને પુણ્ય બધાય તેવો લક્ષ થવાને જણાવ્યું છે મનુષ્ય ભવ મળવો દુર્લભ છે તે મનુષ્ય ભવ પામી એવી રીતે સસારમા વર્તવું કે જેથી પુણ્ય બધાય, દેવગતિ થાય અને સત્પુરુષ સફળરુની શ્રદ્ધાએ સમ્યક્ત્વ પમાય આ વાત ચૂકવા જેવી નથી આત્માને માટે એ જ કર્તવ્ય છે તમે સમજુ છો માટે પરમાર્થે સ્વપરનું હિત ચિંતવવું તે માટે નીચે યુજળ લક્ષમા રાખી વર્તવું યોગ્ય છે —

૧ જૂઠું બોલણ નહીં જો કે તે ટેવ ધણાકને હોય છે, પણ સાચુ બોલવાની ેવ રાખવી

૨ લાચ લેવી નહીં

૩ ચોરી કરવી નહીં

૪ પરબીનો સંગ કરવો નહીં

૫ નીતિન્યાયે પૈસો મેળવવો, તેથી જે મળે તેથી સંતોષ રાખવો

૬ સોની સાથે મૈત્રીભાવ રાખવો મોટા સાથે, સારા હાથા કહેવાતા હોય તેની સાથે સબધ રાખવો

૭ નબળા સાથે સબધ રાખવો નહીં સસારમા પાપબધ કરાવે, ખોટી ગતિ કરાવે તેવાનો પરિચય રાખવો નહીં

૮ આપણું ખૂટુ કરે તેનું પણ બને તો બહું કરવું કે બહું ઈચ્છવું કોઈ સાથે કુસંધ કરવો નહીં

૯ ગભીરતાથી મોટું પેટ રાખવું ખોટી વાત બૂલી જવી

૧૦ 'પરમાર્યમા પિંડ જ ગણ' એટલે આત્માને અર્થે ભાવના કરવી હાલતા ચાલતા, કામ પ્રસંગમા વર્તતા પણ મનમા સ્મરણ 'સહજાત્મસ્વરૂપ પગ્મશુર'નું કરવું, એટલે ક્ષણે ક્ષણે તે મત્ર સભાગવો, બૂલવા જેવું નથી

કાળ ગટકા ખાઈ ગ્યો છે લીધો કે લેશે એમ યર્થ રહ્યું છે મનુષ્ય ભવ દુર્લભ છે આ મનમા, ચિત્તમા, સ્મૃતિમા લાવવા જેવું છે તમે સમજુ છો કોઈને માટે આ નથી આ

ભાવના પોતાને મોટે છે. ન ગમે તોપણ ‘મોક્ષમાળા’ આદિ પુસ્તક વાંચવામાં મન રાખવું. ચિત્ત—મન બીજે ફરતું હોય ત્યાંથી રોકી દઈ કંઈક ધર્મના કામમાં તેને રોકવું. કંઈ ગભરાવું નહીં. હિમ્મત રાખી મંત્રનું સ્મરણ કર્યા કરવું. કામને ટાણે કામ અને આરામને ટાણે આરામ. મનને, વિચારને સારા કામમાં પુણ્ય બંધાય એવામાં રોકવાં. સૌ સાથે મૈત્રી ભાવ રાખવો. સ પ, શીલથી વર્તવું. કોઈ સાથે કુસંપ કરવો નહીં. લીંબુનું પાણી સૌમાં ભળે તેમ સર્વ સાથે હળીમળીને રહેવું, ભળી જવું.

સત્સંગ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. પરમ કૃપાળુદેવ ઉપર શ્રદ્ધા અને તેમનાં વચનનો વિચાર યથાર્થ થવાથી સમકિત થાય છે. તેની પ્રાપ્તિ થવી મોટી વાત છે. પણ તે મેળવવા પ્રયાસ કરવો. શાતા-અશાતા બાંધી હશે તે ભોગવવી પડશે, તેમાં દિલગીર ન થવું; સદાય ઉદ્ધાસમાં રહેવું, ગભરાઈ જઈ ઉદાસ રહેવું નહીં. હિમ્મત હારી જવી નહીં. સમભાવ રાખી ખમી ખૂંદવું.

રોજ વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, આલોચનાનું પુસ્તક વાંચવાનું બનતા જોગે કરશો. વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ તો સાંજે કે સવારે ભણવા. તેનું ફળ અવશ્ય થશે. આત્માર્થે કરવું. બીજું કાંઈ ઇચ્છવું નહીં. સુખદુઃખ તો બાંધેલું છે. તે કોઈને આબ્યા વિના રહેવાનું નથી. કાળ જાય છે તે અમૂલ્ય છે. કંઈ ઇચ્છા કરવી નહીં. બનવાનું હશે તેમ બનશે. કંઈ બહુ સંભારવું નહીં, ભૂલી જવું. જેવા દુઃખના દહાડા આવે તેવા સમભાવે ઉદ્ધાસથી ભોગવી લેવા.

૧૬૧

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ,

તા. ૧૮-૮-૩૪

આ જીવનું પ્રમાદ તથા સ્વચ્છંદ ભૂંડું કરે છે. મોટે જીવે સત્પુરુષનો બોધ સાંભળી, વાંચી, વિચારી મનને, વૃત્તિને બહુ વિકલ્પમાં બીજા પરભાવમાં જતી રોકી, કામકાજ કરતાં, હરતાં-ફરતાં મન સ્થિર કરી ‘સહજાત્મસ્વરૂપ’ની ભાવના હૃદયમાં કરવી. ક્ષણે ક્ષણે, કામકાજ કરતાં, હરતાં ફરતાં મનમાં સ્મરણ કરવું કર્તવ્ય છે. જેટલો બને તેટલો સત્પુરુષાર્થ કરવો. ગભરાવું નહીં, અકળાવું નહીં, મૂંઝાવું નહીં. જેમ બને તેમ સદ્વિચારમાં મનને-વૃત્તિને લાવવી. પરમાં જતું અટકાવવા કોઈ પત્ર પરમ કૃપાળુદેવનો વાંચવો વિચારવો.

પ્રારબ્ધ પ્રવૃત્તિમાં સૌ જીવાત્મા છે. તેમાં બધા દિવસ જાય છે; પણ માસે પંદર દિવસે એક સ્થાને બધા સુમુક્ષુઓએ ભેગું થવાય એમ કરવું. કાળ જાય છે. એમાં કંઈ સત્સંગ કરવા અર્થે એક દિવસ ગોઠવશો તો, અડચણ નહિ પડે. બધાની સલાહ મેળવી એક દિવસ ધર્મમાં જાય તેમ કાઢશો. ફરીને આ મનુષ્ય ભવ મળવો દુર્લભ છે એક શહેરમાં છો તો આવી ગોઠવણ કરશો તો બની રહેશે. બનનાર તે ફરનાર નથી અને ફરનાર તે બનનાર નથી એમ વિચારી ધર્મના કામમાં પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

૧૬૨

શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર આશ્રમ, રટે અગાસ
તા ૭-૯-૩૪, ગુરુવાર

સર્વની સાથે હળીમળીને વિનયથી વર્તવું કોઈના પશુ ફેરો ફટો ઉમગથી ખાવો સર્વને સારુ લાગે તેમ બોલવું, મળવા જવું, કામકાજ પૂછવું અને બાળકની પેઠે સર્વથી લઘુ થઈને નમ્રતાથી વર્તવું ગભરાવું નહીં ઉલ્લાસ રાખવો કામમા ખામી ન આવવા દેવી અને આજસમા મોજશોખમા નકામો વખત વહી જવા ન દેવો દરરોજ વીસ દોહરા ભક્તિના તથા ક્ષમાપનાનો પાઠ અને આત્મસિદ્ધિ બને તો તે પશુ બોલવાની ટેવ રાખવી સારી નીતિ ન્યાયપૂર્વક વર્તણૂક રાખવાથી પુણ્ય બધાય અને ધર્મના કામમા કાળજી રાખવાથી આત્માનું કલ્યાણ થાય માટે બન્નેમા કાળજી રાખવી

ધીરજ રાખવી કોઈ ગમે તે કહે તે સહન કરવાની ટેવ પાડવી તેથી બહુ લાજ થાય છે કોઈ સ્વભાવ જેનો ન હોય તેના સર્વે મિત્રો બની જાય છે વિનય એ સર્વને વશ કરવાનું ઉત્તમ હથિયાળ છે જેમ બને તેમ દુરમનનું પશુ લઘુ ધ્વંષવું સદાચાર સેવવા મૈત્રીભાવ રાખવો ધીરજથી હળીમળી આનંદ લેવો ગુણધાહી થવું આપણને કોઈએ ગુણ કયો તો આપણે તેનો બદલો વાળવો, મીઠા વચનથી, નમનતાથી સાગ વચન કહી તેનું મન રાજી થાય તેમ કરવું આ વાત કોઈ જીવાત્મા સમજી હોય તેને કહેવાનું થાય છે સૌથી મોટી નમનતા છે લઘુભાવ કરી વર્તવું અહ કાર અને અભિમાન આત્માના વૈરી છે, તેને મનમા લાવવા નહીં અભિમાન થવા ન દેવું એમ મનમા ન લાવવું કે હું સમજી છું, આ તો કઈ સમજતો નથી કહ્યું છે કે

“ જાણુ આગળ અજાણુ થઈએ, તત્ત્વલઈએ તાણી,

આગનો થાય આગ તો આપણે થઈએ પાણી ”

આ બધું તમારા ઉપર સમજણ માટે લખાય છે મનમા એમ ન કરવું કે હું તો સમજી છું કોઈ અણસમજી હોય તેનું પશુ મન હલાવવું નહીં તેને પેણ સારા સારા કહી એમનું, આપણું હિત થાય તેમ કરવું

**

૧૬૩

શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર આશ્રમ, રટે અગાસ
લાદરવા સુદ ૫, ગુરુ, સ ૧૯૬૦

મરણ બહુ સાબર છે આજ સુધીમા જે જે મરણ થયેલા તે વાર વાર યાદ આવે છે અને શશ્વિકતા, અનિત્યતા તરી આવે છે કે કાચની શીશીની પેઠે કાચાને ફૂટી જતા વાર લાગતી નથી ગભરામણ થાય છે, કઈ ગોઠવું નથી કોઈ સ્થાનમા બહાર જવાથી પશુ ગોઠવું નથી, અહીં રહેવાથી પશુ ગોઠવું નથી મરણનો ડર પશુ નથી પશુ વિચિત્ર કર્મના ઉદય દેખાવ દે છે

**

૧૬૪

શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર આશ્રમ, રટે અગાસ
તા ૨-૧૦-૧૯૩૪

સર્વ સાથે, કોથ આવે ત્યારે ક્ષમા, નમ્રતાથી બોલવું સામા લાઈ પ્રત્યે જેમ સારુ

લાગે તેમ બોલવું સામાને ક્રોધ આવે કષાય થાય તેવું બોલવું નહીં. મિત્રતા, કુરુણાલાવ, પ્રમોદલાવ, અને મધ્યસ્થતા - સમલાવ - આવાં વચનો હૃદયમાં લાવી વિચારીને સર્વ સાથે બોલવું. નમનતાથી સામાને સારું લાગે તેવો સ્વભાવ કરવાનું ખ્યાલમાં રાખવું. અહંકાર, અભિમાન વૃત્તિમાં આવવા ન દેવાં, તમી જવું સૌને સારું લાગે તેવો સ્વભાવ કર્તવ્ય છે. 'શેઠની શિખા-મણુ ઝાંપા સુધી' તેમ કરવું નહીં. આ વચન લક્ષમાં રાખી સૌથી હું નાનો છું, મારામાં અદ્ય ખુદિ છે એમ ગણી સામાને કંઈપણ ગુણુ લેવો. આપણો કોઈ તિરસ્કાર કરે તો પણ તેને ધીરજથી સારું લાગે તેમ વર્તવું. 'તમે સમજુ છો, તમે ડાહ્યા છો, ઠીક કહો છો' એમ કહી જેમ ક્રોધાદિ શમાઈ સમતામાં તે આવે તેમ ધીરજથી, સંપથી તેને સારું લાગે તેમ બોલવું. ધીરજથી તેની સાથે વાત કરવી 'પૂછતા નર પંડિતા' એવો સ્વભાવ રાખવો તમારા નાના ભાઈ શાન્તિની સાથે નમનતાથી બોલી આપણી મતિમાં કંઈ આવ્યું હોય તોપણ તેમને પૂછવું. પોતાની મા સાથે, બાઈની મતિ અદ્ય હોય તોપણ, ક્ષમા રાખી, તેમની સાથે મળીને કામ લેવું. કોઈ વાત પૂછીને કરવી. જેમ ઠીક થાય, સારું થાય તેમ વર્તવું. મતિથી જેટલી બને તેટલી એમને સમજ આપવી. જેમ સંપ રહે, તેમને સારું લાગે તેમ કરવું. જો કે આપણને કંઈ લાગે તોપણ તેમને વચનથી એવું કહેવું કે તમે સમજુ છો અવકાશ મળે તો એક દી બે દી તમારી બાએ કે તમારે અત્રે આવી જવું. કોઈ આત્માર્થની વાત, સત્પુરુષે કહેલી શિખામણુ અત્રે સાંભળી જવી તે તમને આ ભવ અને પર ભવમાં હિત થવાનું કારણ છે. સુખદુઃખ આવે તે ગણવાં નહિ. જેવો દહાડો પડ્યો હોય તેવો સમતાએ ધીરજથી સહન કરી લેવો. અકળાવું નહિ, ગભરાવું નહિ. મીઠાશથી સૌને સારું લાગે તેમ બોલવું. છણકીને, અકળાઈ જઈને બોલવું નહીં.

આ વાત ધ્યાનમાં રાખશો. તમને વધારે સારું થશે. કાળ ગટકાં ખાઈ રહ્યો છે. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે. ગામમાં કોઈની સાથે વેર ન રાખવું. સૌની સાથે હળીમળીને રહેવું. કોઈને ક્રોધ આવ્યો હોય તો પણ નમીને આપણું કામ કરી લેવું. વેર થાય તેમ ન વર્તવું. 'બાપની ગૈરી' કે 'માણુ' કહેવામાં ફેર છે, તેમ આપણે એને સમજાવીને કામ લેવું. સૌની સાથે, નાના બાળકની સાથે પણ ધીરજથી સમજાવીને કામ લેવું. આખો લોક ત્રિવિધ તાયથી બળે છે. તમારા ભાઈ પ્રત્યે પણ ઉલ્લાસલાવ થાય, તેમને સારું લાગે તેવા પત્ર લખતા રહેવું — રીસ ચઢી હોય તો રીસ ઉતરી જાય, આપણને કંઈ સારી શિખામણુ લખી જણાવે તેમ તેમને લખતા રહેવું, પૂછવાનું પણ રાખવું.

૧૬૫

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ.

આસો વદ ૨, સં. ૧૯૯૦

હે! પ્રભુ, ક્ષણભંશુર દેહ દગો દેનાર છે. કોઈ રોગ લેવા સમર્થ નથી. જીવને કર્મ એકલા ભોગવવાં પડે છે. પણ સમંકિતીની બલિહારી છે! તેને તો જેમ વધારે દુઃખ આવે તેમ વધારે નિર્જરા થાય છે. જેની પાસે લેદવિજ્ઞાન હથિયાર છે તેનો આખરે જય થાય છે. અત્રે સર્વ પ્રકારની બાહ્ય અનુકૂળતા છતાં જરા અવસ્થાની વેદની લેવા કોઈ સમર્થ નથી. કયાંય ચિત્ત

ગોઠતું નથી જોમાતું જિતરતા કંઈ બહાર જવાની વૃત્તિ થયા કરે છે પણ શરીર કંઈ સહન કરી શકે તેવું હવે રહ્યું નથી આખે ઝખાશ વર્તાય છે, કાનની બહેરાશ વધતી જાય છે, જોલતા પણ તોતડા અક્ષર થઈ જાય છે જોલતા જોલતા થાકી જવાય છે સાદ જોમી ગયો હોય તેમ આરે સાદ રહે છે મરણ વાગવાર સાસારે છે કંઈ જાય વર્તતો નથી, પણ કયાય ગોઠતું નથી, એન પડતું નથી સફ્ફુરુ-શરણે સમતાની જાવનાએ જે થાય તે જોયા કરવું એ સિવાય બીજો ઉપાય જણાતો નથી વેદનીય કર્મ-શાતા અશાતા પ્રાણી માત્રને લોગવવું જ પડે છે, તેમા કંઈ કોઈનું ચાલતું નથી મફ્ફુરુના શરણાથી અને સમભાવે જેમ બને તેમ લોગવવું કરાય છે અમારું તો જે શ્રી સફ્ફુરુએ કહેલું તે એક ધ્યાન છે

૧૬૬

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, રટે અગાસ

તા ૧૦-૧૧-૧૯૩૪

આપને શું જણાવવું ? પરમ પુરુષ પર જેટલો વિશેષ પ્રેમભાવ, શ્રદ્ધા, આશ્રય-ભક્તિભાવ વધે તેટલું સ્વપરનું કલ્યાણ છે, એ આપના લક્ષમા છેજી આપ બહું નિકટ આવી ગયા છો એટલે યોગ્યતામા આવ્યા છો આટલી પુરુષાર્થ હોવા છતા મનમાથી તેને દૂર કરી ઉપર ઉપગ્રથી રાખો છો ! સ્વ જુઠાભાઈ અને આપનું કામ થયું છે રમ્મને ચડવા માટે પરમ પુરુષની શ્રદ્ધાની જરૂર છે જેને તે આવી તેનો અવશ્ય મોક્ષ થશે ધણા ભવ્ય જીવોનું કલ્યાણ થવાનું છે એમા કંઈ પેસાની કે પદવીની જરૂર નથી, માત્ર શ્રદ્ધા કરવાની જરૂર છે જે તેમ કરશે તે ગમે તેવો હશે તો પણ ઉત્તમ પદ પામશે એ નથી જાણ્યો તો એ માન્યા છે તે પુરુષે તો આત્મા જાણ્યો છે એટલી પ્રતીતિ પણ બહું લાભકારી છે

૧૬૭

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, રટે અગાસ

તા ૨૯-૧૧-૧૯૩૪

" હોન આસવા પગ્ગિરા નહી ઈનમે સદ્દિ,
માન દિષ્ટિની જ્યુ દે, જુન ગયે મન એહ. "

જ્ઞાનીને આસવમા મોક્ષ થાય છે, મુકાય છે, મિથ્યાદિને સવરમા બધ થાય છે જોનું કારણ શું છે ? સમકિત તમારી માગણી સમકિતની થઈ છે, તે કૃપાગુરુવની કૃપાથી તમને થશે-નિશ્ચય માનજો

અનાદિનો જીવ મિથ્યાત્વમા છે પ્રથમ શીખવાનું મારું કંઈ નથી પુરુષલ છે તે ચૈતન્યશક્તિથી ભિન્ન છે, ભિન્ન છે, ભિન્ન છે, આત્માની શક્તિ આત્મામા છે ચૈતન્ય છે તે પોતાનું છે, બીજું નહીં, એમ માને છે તે મુકાય છે પોતાનું નહીં તેને મારું માને છે તે બધાય છે 'મારું છે, એ કર્યું' એમ માનનાર બધાય છે બધું જે જડ છે, પુરુષલ પર્થાય છે તે કદી પોતાનું થયું નથી, જ્યો નહીં અને છે પણ નહીં તે પોતાનું નહીં માનવું, પોતાનો

તો આત્મા છે. તે જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે, સિદ્ધ સમાન છે તે નક્કી જાણવું. જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તે આત્મા મારે માન્ય છે—જ્ઞાનીના કહેવાથી મારે માન્ય છે. એ જ શ્રદ્ધા. તે મારી શ્રદ્ધા હો ! જેટલા સંકલ્પ-વિકલ્પ છે તે મિથ્યા છે. સંકલ્પ-વિકલ્પથી આત્મા રહિત છે, તે આત્મા હું માનું છું. નિશ્ચયનયે રાગ-દ્વેષ, મોહ તે આત્મા નથી. નિશ્ચય નય મને માન્ય છે, આ બધું સ્વપ્ન છે—પરં ભાવને સ્વપ્ન જાણવું.

૧૬૮

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ.

તા. ૩-૨-૧૯૩૫

“ સંતયરણ આશ્રય વિના સાધન ક્યાં અતેક;
પાર ન તેથી પામિયો જગ્યો ન અંશ વિવેક.
સૌ સાધન બંધન થયાં રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;
સત્સાધન સમજ્યો નહીં ત્યાં બંધન શું જાય ?
પ્રભુ ! પ્રભુ ! લય લાગી નહીં પડ્યો ન સદ્ગુરુપાય;
દીકા નહી નિજ દોષ તો, તરિયે કોણ ઉપાય ? ”

જુગાર રમે તે નરકે જાય; આ વાત બહુ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. ફરીને આવો મનુષ્યલવ નહીં મળે. સહેજે કામ ચાલતું હોય અને પોતે બીજા જુગાર વગેરે ધંધામાં પ્રવર્તે છે તેને ધિક્કાર, ધિક્કાર, ધિક્કાર છે !

૧૬૯

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ.

તા. ૧૪-૩-૩૫

ફાગણ સુદ ૧૦, સં. ૧૯૯૧

તમે જેમ બને તેમ કોઈ અવસર દેખી સત્સંગ કરવા અવકાશ દેખીને અત્રે આવશોજી. એક આત્મા છે તેની સત્સંગે બોધથી ઓળખાણ-પિછાણ થયે સર્વ દુઃખનો નાશ થઈ શાંતિ આવે છે. તો અવકાશ લઈ આવશો તો બોધ મળશે એ જેવું એછે નથી. બોધથી કલ્યાણ થાય છે અને જેમ છે તેમ સમજાય છે. પછી કંઈ ફિકર રહેતી નથી. ‘ ફિકરકા ફાકા ભર્યા તાકા નામ ફકીર. ’ આટલી વાત ધ્યાનમાં રાખી, તમારા ચિત્તને કોઈ પ્રકારનો ખેદ દેખાય તો અત્રે આવી જશો—એક કે બે દી, તો બધી વાતે ખેદનો નાશ થઈ યથાતથ્ય જેમ છે તેમ સમજાશે. જ્ઞાનીને પણ કર્મ બાંધેલાં હોય છે; તોપણ તેમને ખેદ રહેતો નથી, બિલકુલ અવગાળું સવળું થઈ જાય છે. તે હજી સમજાયું નથી માટે સમજવાની જરૂર છે. આ વાત મનમાં રાખશો તો બહુ સારું થશે. વધારે શું લખવું ? અવકાશ લઈ સમાગમ કરવાનો લક્ષ રાખશો

૧૭૦

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ
તા ૨૨-૩-૧૯૩૫

ભગવાનનું વચન છે કે સદ્ગત પરમ હુલ્લહા આપને પરમ કૃપાળુદેવ ઉપર શ્રદ્ધા છે તે હવે પલટાય તેમ નથી બીજું બધું તો પ્રારબ્ધ પ્રમાણે થયા કરે છે જીવની યોગ્યતાની ખામી હોય તે પૂરી કર્યે છૂટકો છે પરમ કૃપાળુદેવ પ્રત્યે પ્રેમ ઉદ્દાસ ભક્તિ કર્તવ્ય છે શારીરિક નિયતિ તો જેવી પલટાતી રહે તેવી જોયા કરવા યોગ્ય છે સમતા, ધીરજ રાખી સર્વ સહન કરવા યોગ્ય છે, ખમી ખૂદવા યોગ્ય છેજી

૧૭૧

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ
શાવણ સુદ ૧૫, સ ૧૯૬૧

પરમ કૃપાળુ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે કે જીવે જે કર્યું છે તે ભોગવ્યા વિના કોઈને છૂટકું નથી આ જીવને પણ બાધ્યા વિનાનું બીજું આવવાનું નથી તો સમતાએ ધીરજથી સમભાવે સહન કરવું એમ જ્ઞાની પુરુષોએ કહેલું છે જાણેલા કર્મ બંધ છે તેમા હરખશોક કર્તવ્ય નથી
જે શાંતિ શાંતિ શાંતિ

૧૭૨

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ
તા ૧૩-૧૧-૩૫

જે હુ ખ આવે છે તે જવાનું છે, બંધ છે તે ફરી આવવાનું નથી તેથી ગભરાવું નહીં માત્ર જીવને સત્પુરુષના બોધની ખામી છે તે પ્રાપ્ત થાય તેવી ભાવના વર્ધમાન કરવા યોગ્ય છે સત્સંગે તે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે તેથી તે સત્સંગની અભિલાષા રાખ્યા કરવી

વીસ દોહરા, સમાપનાનો પાઠ, ૭ પદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ, રમરણ મત્ર વગેરે સામળવા, વિચારવામા વિશેષ ધાળ ગાળવા યોગ્ય છેજી

૧૭૩

નાસિક, ચૈત્ર સુદ ૭, ૧૯૬૦

“ જન જાગી જૈસી ઉદે, સો સોદં તિનિ થાન,

સકિત મરોરે જીવકી, ઉં મહા જનવાન. શી જનારસીતસજી

શુ કહેવાય ! શેત્રફરેસના પ્રમાણે છે, થાય છે સદ્ગુરુકૃપાથી આત્મા જાગૃયો છે અને દેહ તો આનો, આનો, આનો—સર્વનો સણબજાર છે તે સંબધી કલ્પના કરવી બંધ છે “ સણ સણ બાય કર ભાવમરણે જા અહો ! રાચી રહો ! ”

“ જે દખા છે દિષ્ટનો, જે જાગે છે રૂપ

અમાધ્ય અનુભવ જે રહે તે છે જીવસંસ્થ ”

‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’ અને ‘છ પદ’ના પત્રમાં બધું આવી ગયું છે. ૦૦૦૦ એ પૂછ્યું હતું કે શુરુગમ શું? એ બહુ કુશળ છે. પણ શુરુગમ મળી નથી બહુ વાત કહેવાની છે પણ શક્તિ નથી. જીવની યોગ્યતા જોઈ એ. શુરુગમ વિષે ઘણું સાંભળવાની જરૂર છે. આખો દિવસ આ વ્યવસ્થા અને તે વ્યવસ્થા એમ કર્યા કરવામાં શું આત્મહિત છે? આત્માની કાળજી રાખવાની છે. દેહનું જેમ થવાનું હોય તેમ થાઓ, ભલે કપાઈ જાઓ, છેદાઈ જાઓ, પણ સદ્ગુરુદ્વારા થયેલી પકડ છોડવા યોગ્ય નથી. મેં આત્મા નથી જાણ્યો, પણ સદ્ગુરુએ જાણ્યો છે એ શ્રદ્ધા દઢ કરવા યોગ્ય છે, છોડવા યોગ્ય નથી. અરૂપી આત્મા શી રીતે જોઈ શકાય! સદ્દા પરમ દુહા.

૧૭૪

ૐ

તત્ સત્

શ્રી સદ્ગુરુ રાજચંદ્ર પ્રભુને ત્રિકાળ નમસ્કાર !

- (૧) એક અક્ષરથી સમજાય ત્યાં પાંચ, પાંચ અક્ષરથી સમજાય ત્યાં પચીસ, પચીસ અક્ષરથી સમજાય ત્યાં પચાસ, પચાસ અક્ષરથી સમજાય ત્યાં સો નહીં કહેવા. ટૂંકથી સમજાય ત્યાં વધારે નહીં કહેવું.
- (૨) આત્મા જોવો; પુણ્યલ જ્રમ છે.
- (૩) પર્યાય પર દૃષ્ટિ કરવાથી દોષ દેખાય છે, કષાય પોષાય છે. આત્મા જોવાથી આત્મા પોષાય છે. આત્મા જોયો તો આત્મા ને તેથી પર જોયો તો પર.
- (૪) સમદૃષ્ટિ.
- (૫) ભૂલી જવું.
- (૬) જડભરતવત્.
- (૭) મૃત્યુ મહોત્સવ છે.
- (૮) સમાધિમરણ.
- (૯) હુઃખ જાય છે-ધીરજ, સમતા, ક્ષમા.
- (૧૦) દયા-આભારી
- (૧૧) શત્રુ કદાને જીતવાનો અવસર, સમય-સ્વભાવ.
- (૧૨) મારું નથી. આનંદ છે તે જાય છે. પાછું આવવાનું નથી.
- (૧૩) જે છે તેનું સ્મરણ-સહજાત્મસ્વરૂપ.
- (૧૪) એક છે, બીજો નથી.
- (૧૫) બીજું નથી.

(૧૬) જે છે તે જનું નથી
(૧૭) જેમ છે તેમનું તેમ છે
(૧૮) દ્રષ્ટા છે, જાણે છે, જોમ જ છે

૧૭૫

ૐ

તત્ સત

અનન્ય શરણના આપનાર જોવા શ્રી સદ્ગુરુદેવ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વામી પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુને અત્યંત ભક્તિથી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

તારા દર્શનથી ગુરુ ગંગા રે, સર્પા સર્પા માર્ગ સદુ દાગ રે !
જમ્યો અધ બની ભવમહી રે, કાગ અનત પામ્યો ન કષ્ટિ રે ! ૧
તારા દર્શનથી જિન રાજ રે ! ટળ્યા મોહપાણ મુજ આજરે !
વાસ્તાવિક વસ્તુનું સ્વરૂપ રે, હનું તેવું દીકું મેં અનુપ રે ! ૨

પવિત્રાત્મા મુગ્ધ આર્થ પૂજ્ય ભાઈ છોટાલાલ મગ્ધકચ્છ શાહ પ્રત્યે વિનંતિ -

સુ શ્રી વટવા, અમદાવાદ પાસે

શ્રી સનાતન જૈન ધર્મ તીર્થ-શિવેશભણિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લખાવિતું અનિકુળ લઘુના જયસદ્ગુરુવદનપૂર્વક આરંભીર્વાદ સાથે સદ્ધર્મવૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય

વિ હો ! પ્રભુ ! આપનો પત્ર-ભાઈ રામજી વેલજીના હસ્તાક્ષરે લખાયેલ પત્ર-સવિગત વાંચી સંતોષ થયો છે

હે ! પ્રભુ ! આપ મહા ભાગ્યશાળી છો આ કર્મના ઉદયે થતા ચિત્રવિચિત્ર દેહાદિ પર્યાયને પોતાના માની અહ ભાવ મમત્વભાવ થયો છે આ સંસારમા ખરી ભૂલ તો જોજ છે નેથી પરભાવમા પરિણમી મોહાસંક્રિતને આધીન થઈ સ કલ્પ વિકલ્પ આદિ વડે બધન થયું છે, થાય છે તેમા આ જીવ મહાપુણ્યના યોગે મનુષ્યભવ પામ્યો તેમા જ મનુષ્યભવ તો ઘણા ઘણા ધયા તે પશુવત્ હતા અને તેમા મિથ્યા જઠને ચૈતન માની રાગ-દ્રેષ કરી ભવબંધન વધાર્યા છે તે ભૂલ યથાતથ્ય સમજ્યે શ્રીમદ્ શ્રી પરમકૃપાળુના જોગે તેના બોધની પ્રતીતિ, રુચિ, આસ્થા થયે, મારી અદ્યપમતિથી, કલ્યાણ સમભાય છેજી તે વિષે હે ! પ્રભુ, આપને કંઈ લખતો નથી હે ! પ્રભુ ! આપનો પત્ર વાંચતા આપના જે પર્યાય, ભાવ છે તે મને બહુ સારા લાગ્યા છેજી અને આપની ચોગ્યતા, ભાવના જોઈ હું આત્મભાવનાએ આત્મભાવમા નમસ્કાર કરુ છું આરંભીર્વાદપૂર્વક આપનું કલ્યાણ થાઓ જોમ ઈચ્છી, ભવપર્યંત અખડ બગૃત રહેો જોજ આરંભીર્વાદ છે હે, પ્રભુ ! મારી ચોગ્યતાની ખામીથી હું કંઈ આપને લખી ન શકુ છાથી જે પરમ કૃપાળુ દેવ જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે, જે તમારે ચોગ્યતા વર્ધમાન થાય તેમ કર્તવ્ય છે યથાતથ્ય જે જ્ઞાનીએ સાધિક પ્રાપ્ત કર્યું છે તેનો અધિકાર છે માટે, હે, પ્રભુ ! તે સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તતા—અખડ જીવન ભવપર્યંત આજ્ઞામા રહ્યાથી—અવશ્ય જીવને સમકિત થાય છે પરભાવમા તે સાથે રહે

છે. છેવટ મોક્ષ થાય ત્યાં સુધી તે છે, તેમ સમજાયું છે. તો હે, પ્રભુ! આપને તે જોગ મળી આવ્યો છે તો હવે આપને તે જ લાવની લાવનાએ કાળ વ્યતીત કરવો કર્તવ્ય છે. મને તો એમ સમજાય છે. જેમ બને તેમ અસંગ અપ્રતિબંધની લાવનાએ, એક જ જાગૃતિની લાવનાએ કદ્યાણુ છે. બાકી પૂર્વકૃત ઉદય હોય છે તે મારો નથી, એ વિભાવ પરિણામ જડ છે. પુદ્ગલ તેને મારું નહીં મારું. મારું જે છે તે જ્ઞાની પુરુષે કહ્યું છે તે છે.

૧૭૬

શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ,
નમસ્કાર હો !

એક ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ’ એ જ સ્મરણ કર્તવ્ય છેજી. ઉદયાધીન શાતા અશાતા-વેદની કર્મબંધનથી મુકાવાના સમય જાય છે. ત્યાં ઉપયોગ (આત્મા) જોવાની લાવના વારંવાર વિવેકથી વિચારી, જડથી ચૈતન્ય ભિન્ન છે એમ સમજી, જ્ઞાનચક્ષુથી દિવ્યચક્ષુ વિચારમાં ધ્યાનમાં લાવી, આત્માનંદ લાવનાએ ભક્તિ કર્તવ્ય છે.

‘આત્મલાવના લાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે,
જીવ લહે કેવળ જ્ઞાનરે.

“સંગ-પરિહારથી સ્વામી નિજપદ લહું,
શુદ્ધ આત્મિક આનંદપદ સંગ્રહું;
જહવિ પર લાવથી હું ભવોદ્ધિ વરયો,
પરતણો સંગ સંસારતાએ ગ્રસ્યો.”

સમજો, સમજી શમી જાઓ.

*

સવારમાં ઊઠી શ્રી સત્પુરુષનાં દર્શન કરવાં. પછી નિવૃત્તિજોગ મેળવી એક આસન પર સ્થિતિ કરવી. તે સમામાં (સમયમાં) પ્રથમ મંત્ર (પરમગુરુ) સંભારી માળા ફેરવવી, અથવા ધ્યાન અગર ભક્તિના હુહા- ‘હે! પ્રભુ, હે! પ્રભુ’માં અનુકૂળ જોગે જેટલો અવકાશ મળે તેટલો કાળ વૃત્તિ રોકી ઉપયોગની જાગૃતિ રાખી વર્તવું. સદ્વૃત્તિનું અનુસંધાન કરવું. કાયોત્સર્ગમાં રટણ, સ્મરણ, ધ્યાન, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-જાણવું-દેખવું-સ્થિરતા, સદ્વિચાર કર્તવ્ય છેજી.

‘સર્વવ્યાપક સત્-ચિદ્-આનંદ એવો હું આત્મા એક છું, એમ વિચારવું, ધ્યાવવું.’

ઉદયના ધક્કાથી તે ધ્યાન જ્યારે જ્યારે છૂટી જાય ત્યારે ત્યારે તેનું અનુસંધાન ધણી ત્વરાથી કરવું.

૧૭૭

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ.

આ જીવ અનાદિ કાળથી પોતાની મતિકદ્વપનાએ ધર્મ માની લઈ ધર્મ આરાધન કરવાનું પ્રયત્ન કરે છેજી. તેથી મૂળ ધર્મને પામી શક્યો નથી મિથ્યા મોહને લઈ અનંત સંસાર

અનતા જીવો પરિશ્રમણ કરે છે, તે પોતાના સ્વચ્છદની કદખના છે તે જૂલ જિનાગમમા વણવેલી જ્ઞાની પુરુષે જોઈ, વિચારી, ટાળી પોતાના નિજભાવ મૂળ ધર્મ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમા પોતે પરિણમ્યા છે તે જ કર્તવ્ય છે

નીચેની વાણી ખાસ કરીને આત્માર્થી જીવને લક્ષમા લેવા જેવી છે, વાર વાર વિચારવા જેવી છે, દિન પ્રત્યે સ્મૃતિમા, ધ્યાનમા, ભાવનામા લેવા જેવી છે

“ ઉપ્ય ઉદક જેવો ૧ આ સસાર છે,
તેમાં એક તત્ત્વ મોડું ૧ સમજણ સાર છે ”

મોટા પુરુષોએ એ લક્ષમા લીધું છે તેથી જીવનું કલ્યાણ થાય છે જીડી વાત છે લક્ષમા લેવા જેવી છે જૂનું મૂકવા જેવું છે કચું જાય એવું નથી કાણે કાણ જાય છે, તે ફરી પાછો આવતો નથી આ જીવ કયા કાળને બને છે? એમ જાણી પોતાની નિન્દગીમા તે ભાવમા-આતમ સત્સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્માનું છે તેની જોળખાણ, પ્રતીતિ, શ્રદ્ધા, આજ્ઞા ભાવપૂર્વક-લક્ષ રાખે તો સગનું ક્ષણ અવશ્ય થયા વિના રહેશે નહીં

‘મનને લઈને આ બધું છે’ માટે ચિત્તવૃત્તિ ઠોઈ સત્પુરુષે કહેલા વચન ઉપર ગ્રેરી કાળ વ્યતીત કરવા જેણે છેજ તે આ —

૧ ચત્તારિ પરમગાણિ દુહ્મહાણીહ જતુણો ।

‘ માણસત્ત સુદ સદા સજમમિ ય વીરિયં ॥ (ઉત્તમ૦ ૩, ૧) ’

ભાવાર્થ — મોક્ષ પામવાના ઉત્કૃષ્ટ ચાર અંગ છે (૧) મનુષ્યપણ, (૨) શ્રુત(સત્પુરુષના મુખની વાણી)નું શ્રવણ, (૩) સદ્ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા, (૪) સયમને વિષે બળ વીર્ય ફારવવું એ ચાર મોટા કારણો આ સસારમા મળવા દુર્લભ છે

૨ અહમિક્કો સલ્લ સુદ્ધો, નિમ્મમ્મો ગાણદંસણસમગો ।

તક્કિ ટિઓ તવિતો, સવ્વે એએ સય જેમિ ॥ (સમપ૦ ૭૩)

ભાવાર્થ — હું એક છું, પરપુદ્ગલથી ન્યાયો છું, નિશ્ચયને કરીને શુદ્ધ છું, અજ્ઞાન-મેલથી ન્યાયો છું, મમતાથી રહિત છું, જ્ઞાન દર્શનથી પૂર્ણ છું, હું મારા જ્ઞાન સ્વભાવ સહિત છું, ચેતના શુણ્ઘ મારી સત્તા છે, હું મારા આત્મસ્વરૂપને ધ્યાતો સર્વ કર્મનો ક્ષય કરું છું

૩ જ્ઞાહ જ્ઞાહ પરમ્પા, અપ્પસમાણો ગણિજ્ઞ પરો વિ ।

ઝ્ઞાહ રાગ ય દોસો ઝિજ્ઞહ તેણ સસારો ॥

ભાવાર્થ — પરમાત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન ધરો, ધ્યાન ધરો અન્યને પણ પોતાના આત્મા સમાન ગણો રાગ અને દ્વેષ ત્યજો તો તેથી સસારનું બંધન છેદાય છે

૧ ચારે અંગો ય દુષ્પ્રાપ્ય જીવને જગમાં ધણ,
મનુષ્યત્વ, શ્રુતિ, શ્રદ્ધા, સયમે વીર્ય-સ્ફુગ્ણા.

૪. મા મુજ્જહ, મા રજ્જહ મા દુસહ્ણે દુગ્ધિદુગ્ધેસુ ।

થિરમિચ્છહ જહ્ ચિત્તં વિચિત્તજ્ઞાણપ્પસિદ્ધિએ ॥ (દ્વ્ય૦ ૪૮)

ભાવાર્થ:—હે ! ભગ્યજનો, જો તમે નાના પ્રકારનાં ધ્યાન-ધર્મ, શુકલાદિ કે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનને અર્થે ચિત્તને સ્થિર કરવા ઇચ્છા રાખતા હો તો ઇષ્ટ-અનિષ્ટરૂપ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં રાગ ન કરો, દ્વેષ ન કરો અને મોહ ન કરો.

૫. મા ચિદ્દહ, મા જેપ્પહ, મા ચિત્તહ્ કિં વિ, જેણ હોહ્થિરો ।

અપ્પા અપ્પમ્મિ રઓ ઇણમેવ પરં હવે જ્ઞાણં ॥

ભાવાર્થ:—હે જ્ઞાની જનો ! તમે કંઈ પણ એટલા ન કરો અથવા કાયાની પ્રવૃત્તિ ન કરો, કંઈ પણ બોલો નહિ, કંઈ પણ વિચારો નહિ. એટલે તમારો આત્મા આત્મામાં સ્થિર થાય; કેમકે આત્મામાં તલ્લીન થવું એ જ પરમ ધ્યાન છે.

૬. સ્વામેમિ સવ્વ જીવે, સવ્વે જીવા સ્વમન્તુ મે ।

મિત્તિ મે સવ્વ મૂએસું, વેરં મજ્ઞં ન કેણહ્ ॥

ભાવાર્થ:—સર્વ જીવ પ્રત્યે હું ખમાવું છું, સર્વ જીવ મારા અપરાધની ક્ષમા આપો. સર્વ જીવો પ્રત્યે મારે મૈત્રીભાવ છે, કોઈ પ્રત્યે પણ મારે વેરભાવ નથી.

આ પત્રમાંની, છએ ગાથાઓ મોઢે કરવી અને તેમાં આ અર્થ છે તેનો વિચાર કરવો. એટલો લક્ષ રાખશો.

પત્રાવલિ—૨

૧

તા ૨૪-૧-૧૯૨૬

જેને આત્મપુરુષ એટલે આત્મસ્વરૂપ ધામેલા પુરુષના બોધરૂપી લાકડીનો પ્રહાર થયો છે તે જીવો તો પોતાના દોષ ક્ષણે ક્ષણે જોઈ પોતાને વિષે અધમાધમપણું માની પોતાનામા વર્તતા જે દોષો તેને અપક્ષપાતદૃષ્ટિએ જુએ છે અને પોતાનો રાઈ જેટલો દોષ પણ મેરૂ જેટલો માની તેને નિર્મૂલ કરવામા જ નિરંતર પુરુષાર્થમા પ્રવર્તે છે

દોષ તો અનંત પ્રકારના છે તે સર્વ દોષના બીજભૂત મૂળ દોષ સ્વચ્છદ, ઉદ્વેગપણ છે તેના અગભૂત એટલે સ્વચ્છદના અગભૂત દોષો ઘણા છે, જેવા કે ‘હું જાણ છું, સમજુ છું,’ અને તેના આધારે પોતાની કલ્પનાનુસાર પરમાર્થનો નિર્ણય કરવો, પોતાની કલ્પનાનો નિર્ણય તે સાચો માનવો, સત્પુરુષોની સમિતિ વિના પરમાર્થમાર્ગની પોતે કલ્પના કરવી અને તે કલ્પના પ્રમાણે બીજાને પણ સમજાવવા, ઇત્યાદિ તથા ઇન્દ્રિયાદિ વિષયનું અતિ લોહુપીપણું, ક્રોધ માન માયાની મીઠાશ, ઇત્યાદિ દોષો આત્મામાથી ફૂર કરી, પોતાની સમજ ફેરવી સત્પુરુષની સમજ અનુસાર પોતાની સમજ કરવી એ વિના ત્રણે કાળમા કલ્યાણનો, મોક્ષનો માર્ગ નથી

ઉપર જણાવેલા દોષો તમારે અમારે બધાયને વિચારી વિચારીને આત્મામાથી કાઢવાના છી તે દોષો ગયે જ યથાર્થ યુક્તિતા પ્રગટ થશે

૨

તા ૪-૨-૨૭

સર્વે સારા વાના થશે, ફિકર કરવા જેવું નથી ‘ફિકરકા ફાકા ભર્યા વાકા નામ ફરીર’

“ નહિ બનવાનું નહિ બને, બનવું અર્થ ન થાય,
કા એ ઔપધ ન પીજિયે! જેવી ચિતા જાય ”

“ ગઈ વસ્તુ તોયે નહી, આગમ વાજા નાહિ,
વર્તમાન વર્તે સદા, સો જ્ઞાની જગમગદિ. ”

—તેમ વર્તવું

“ મીતી તાડી વિચાર દે, આગવળી શુષ્ક લે,
જો બની આવે સદજને તાડીને ચિન દે ”

મનુષ્યભવ દુર્લભ છે— ભલે રોગી, ગરીબ, અશક્ત, ઘરડો ગમે તેવો હોય પણ મનુષ્યભવ અને તેમાં સાચા અનુભવી પુરુષનો કોઈ સંતની કૃપાથી મળેલો મંત્રનો લાભ તે અપૂર્વ છે. તે ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ’ નો જાપ અને તેજ લાવના રાખવી ઉત્તમ છે. મુનિદેવ મોહનલાલજી આવત, પણ નથી અવાયું તેમાં લાભ છે. આ આઠ્યા અને એમને મળવું અને અમને સંભારવા અને બોલાવવા એ બધું બૂલી જઈ એક જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની એકતારૂપ મારું સ્વરૂપ છે, હે ભગવાન! મને તેની ખબર નથી, પણ જ્ઞાનીપુરુષોએ દીઠું છે તેવું મારું સ્વરૂપ છે તેનું મને ભાન થાઓ. એ જ આનંદ-સ્વરૂપ છે. બીજું બધું પાંચ ઈન્દ્રિયોથી જે સુખદુઃખરૂપ લાગે છે તે બધું ખોટું છે, ક્ષણિક છે, ટકવાનું નથી, માત્ર નાટકના ખેલ જેવું છે. તેના હવે, હે પ્રભુ! વિશ્વાસ ન કરું અને મારું જે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ શાશ્વતું, અચળ અને નિર્મળ છે તે મને પ્રાપ્ત થાઓ. તેની પ્રાપ્તિને અર્થે સદ્ગુરુએ દર્શાવેલો મંત્ર સંતના જોગે આ ભવમાં મને પ્રાપ્ત થયો છે તેનું માહાત્મ્ય ક્ષણવાર પણ ન ભુલાય અને જ્યાંસુધી જીલે બોલવાનું કામ બંધ નથી કર્યું, આંખે જોવાનું કામ બંધ નથી કર્યું, કાને સાંભળવાનું કામ બંધ નથી કર્યું, સ્પર્શથી સારું-નરસું લાગતું બંધ નથી થયું ત્યાં સુધી હે પ્રભુ, એ મંત્રનું રટણ જીભને ટેરવે રહો, કાનમાં એજ મંત્રનો રણકાર રહો, આંગળી એ જ મંત્રની ગણતરીમાં રોકાયેલી રહો એવી લાવના અને પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

સર્વ પ્રકારની ચિન્તાઓ તજીને માત્ર પરમાત્મસ્વરૂપના ચિંતનમાં એકાગ્રતા કરવી ચિત્ત આડું અવળું જાય તેને સમજાવીને આત્મહિતમાં વાળવું.

“ વચનામૃત વીતરાગનાં પરમ શાંતરસમૃગ્ન;
ઓષધ જે ભવરોગનાં કાયરને પ્રતિકૂળ. ”

એ રાજવૈદ-‘સદ્ગુરુ વૈદ સુબાણ’-ની ઓષધિ ‘વિચાર-ધ્યાન’ તથા ‘આજ્ઞા’માં વર્તવાનું જેમ બને તેમ વિશેષ રાખશો.

૩

ચૈત્ર સુદ ૯, સં. ૧૯૮૩

તા. ૧૦-૪-૧૯૨૭

ઘણા સમાગમની જરૂર છે. ઘણી વાત સાંભળ્યા પછી શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસનના અનુક્રમે સમજાવા યોગ્ય છે. યોગ્યતાની ખામી હશે તેટલી પૂરી કરવી પડશે; પણ મોટી ખામી બોધની છે. બોધની જરૂર છે. તેથી અવકાશ મેળવી સમાગમે વિશેષ બોધનું શ્રવણ થાય તેમ પ્રથમ કર્તવ્ય છે.

મહત્ પુણ્યના યોગે મનુષ્ય ભવ મળ્યો છે. તેમાંય મહત્ મહત્ પુણ્યના યોગે સર્વોત્કૃષ્ટ વસ્તુની જિજ્ઞાસા જાગે છે. કોઈ અપૂર્વ પુણ્યના યોગે સત્પુરુષનો આ કાળમાં ભેટો થાય છે અને પ્રત્યક્ષ પુરુષનું ઓળખાણ થવું તે કોઈ અપૂર્વ સંસ્કાર અને અત્યંત પુણ્યના પુંજનો સંગ્રહ થયો હોય તો બની શકે છે. તેવા જોગે સત્પુરુષની વાણીનું શ્રવણ અને તેનો યથાયોગ્ય વિચાર કરી આત્મહિત સાધવું તે વિરલ સંજોગો આ કાળમાં કવચિત જ બને છે. આવું

દુર્લભ વિકટ કાર્ય છતાં સત્પુરુષના આશ્રયે આ કાળમા પણ તે સાધ્ય થઈ શકે તેમ છે પણ જે વસ્તુ આપણે ખરીદવી હોય તે વસ્તુની જેટલી અછત તે પ્રમાણમા તેની કિંમત પણ વિશેષ બેસે છે એવેરીની દુકાનેથી હીરા ખરીદવા હોય અને શાકભાજીવાળા પાને શાક ખરીદવું હોય તો તે વસ્તુના પ્રમાણમા તેનું મૂલ્ય આપવું પડે છે કેટલાય વરસની કમાણી ખાલી થાય ત્યારે હીરાની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમ પાછલા ભવના કેટલા બધા પુણ્ય એકઠા થયા હોય ત્યારે સત્ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમ ન હોય તો તેટલી કમાણી થતાં સુધી રાહ જોવી પડે છે, પુરુષાર્થ વિશેષ જગાડવો પડે છે “જે ઈચ્છા પરમાર્થ તો કરે સત્ય પુરુષાર્થ”, એમ ‘આત્મસિદ્ધિ’મા પરમ કૃપાળુદેવે કહેલું છે, તે અનુસાર પુરુષાર્થની હાલ જરૂર છે

“વિશાળ બુદ્ધિ, મધ્યસ્થતા, સરળતા અને જિતેન્દ્રિયપણુ, આટલા શુભો જે આત્મામા હોય તે તત્ત્વ પામવાનું ઉત્તમ પાત્ર છે”

આમાથી પ્રથમના ત્રણમા મુખ્યત્વે પરભવની કમાણી દેખાય છે અને ચોથું કારણ જિતેન્દ્રિયપણુ આ ભવમા પુરુષાર્થને આધીન છે તે પ્રાપ્ત કરવા કેડ બાધે તે પાત્રતાનો પાત્ર થાય છે ‘પાત્ર થવા સેવો સદા બ્રહ્મચર્ય મતિમાન’ એ ગભીર વાક્ય લક્ષ્મી રાખી હાલ તો પહેલા પગથિયા તરીકે રસની લોહપતા તથા આહારમા રસ પડે તેવા પદાર્થોમાથી ચિત્તને પાછું બાળી નીરસ આહાર લેવાની ટેવ પાડવી જે પદાર્થોમા જીભ મજા માનતી હોય, મોઢું કરતી હોય તેવા પદાર્થોનો અપરિચય, અનભ્યાસ, ત્યાગ કરવા વૃત્તિ રાખવાથી રસપરિત્યાગ કે સ્વાદનો જય પ્રાપ્ત કરવાથી આત્માને ઘણો અવકાશ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે તેથી બ્રહ્મ પરિણામ પામવાનું કારણ બને છે

સર્વ શાસ્ત્રોના સાર કોઈ જ્ઞાની પુરુષની શોધ કરી તેના વચનમા વિશ્વાસ રાખી તેની આજ્ઞા ઉઠાવવા પુરુષાર્થ કરવો એ જ છે જ્ઞાનીપુરુષ પાસે જ્ઞાનની યાચના કરતા ભક્તિની કામના રાખવી એ વિશેષ હિતકારી છે એમ જ્ઞાનીપુરુષોનું અનુભવ કથન છે, તે વિચારશે।

૪

આસો વદ ૮, સ ૧૯૮૭

જે જે જન્મ્યા છે તે દરેકને કોઈ ને કોઈ નિમિત્તે મરણુ તો અવશ્ય આવવાનું જ છે મહાન અતિશયધારી એવા શ્રી તીર્થકરો પણ નાશવત દેહને અવિનાશી કરી શક્યા નથી, તો આયુધ્ય લોગવાઈ રહેતા પ્રાપ્ત થતા મરણુને રોકવા અન્ય કોઈ સમર્થ છે? કાળ ગટકા ખાઈ રહ્યો છે લીધા કે લેશે એમ ચર્ચ રહ્યું છે તો આ જીવ કયા કાળને ભજે છે એ વિચારવા યોગ્ય છે વહેલે કે મોડે આપણે પણ એ મરણુની કસોટીમા ચર્મને પસાર થવાનું છે એમ વિચારી સમાધિમરણુની તૈયારીરૂપ સહવિચાર, કષાયની મદતા કે ક્ષય, મોઢું અને દેહાધ્યાસનો ત્યાગ આદિ માટે નિવૃત્તિ દ્રવ્ય, નિવૃત્તિ શેઠ, નિવૃત્તિ કાળ અને નિવૃત્તિ ભાવનું સેવન, સત્સંગ, સત સમાગમ, સત્પુરુષ અને તેની વાણીનું બહુમાનપણુ, વૈરાગ્ય ઉપશમ આદિનું આરાધન આજ્ઞથી આપણે કરી લેવા યોગ્ય છે જો આટલો ભવ સમ્યક્ત્વરૂપ ધર્મને આરાધવામા ગાળવામા આવે તો અનેક ભવનું સાદું વળી રહેવા યોગ્ય છેજી

વળી મોટા પુરુષોએ આયુષ્યની છેલ્લી ઘડીને જ મરણ નથી કહ્યું, પણ ક્ષણે ક્ષણે આયુષ્યની દોરી ઘટતી જાય છે, તે તે ક્ષણે જે વિલાવમાં ગઈ તો તે મરણ જ છે વિલાવ પરિણતિ જેની અટકી નથી તેને જ્ઞાની પુરુષોએ હાલતાં ચાલતાં મડદાં જ કહ્યાં છે જેટલો કાળ સ્વભાવદશામાં જાય છે તેને જ્ઞાનીઓ જીવન કહે છે. ખાકીનો કાળ મરવામાં જ જીવ ગાળે છે. આ હિસાબે તો આપણે આપણા જીવનની ઘાત ચાલી રહી છે તેનો જ ખેદ કરવાનો છે.

આમ દૃષ્ટિ ફેરવીને જીવ જુએ તો લૌકિક વસ્તુઓ કે સંબંધીઓના વિયોગ કરતાં અનંતગણો ખેદ કરવાયોગ્ય તો આપણા આત્માની અધમ દશા છે. જે આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ જ્ઞાની પુરુષોએ એવું વર્ણવ્યું છે કે તે કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપ, કેવળ દર્શનસ્વરૂપ, ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ-સ્વરૂપ, અનંત સુખસ્વરૂપ, અનંત વીર્યસ્વરૂપ છે; એટલી બધી રિદ્ધિનો ધણી આપણો આત્મા છતાં બે આંખ હોય તો જોઈ શકે, ચિત્ત ઠેકાણે હોય તો જાણી શકે, પુદ્ગલ પદાર્થ મળે તો સુખ સમજી શકે એવો હીનવીર્યવાળો, પરાધીન, પુદ્ગલનું જ બહુમાનપાત્રું કરનારો કંગાલ જેવો થઈ રહ્યો છે. તે મૂળ સ્વરૂપથી કેટલો પતિત, કેટલી અધમ દશામાં આવી પડ્યો છે! તેનો વિચાર કરીએ. આપણા આત્માની દયા આપણે નહિ ખાઈએ, તેના હિતની ચિન્તા નહિ કરીએ તો આપણે વિચારવાન શાના? અનાદિ કાળથી જે ભૂલ ચાલી આવી છે તે ભૂલ કઈ? અને એ ભૂલ કેમ ટળે તેનો વિચાર મુમુક્ષુ જીવો કરે છે.

આ મનુષ્યલવ તે ભૂલ યોગળીને ટાળવામાં મુખ્ય સાધન છે. સત્સંગ, સમાગમાદિ સર્વોત્તમ નિમિત્ત છે. જો તે ભૂલ આ મનુષ્યલવમાં પણ ન ટળી તો આ લવ વ્યર્થ ગાળ્યો ગણાય અને અન્ય ઢોર પશુના કે નરકાદિના લવમાં આવી અનુકૂળતા ક્યાંથી મળનાર છે? સ્વજનના મરણાદિના આવા પ્રસંગોમાં સંસારનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ વિચારવાની અનુકૂળતા છે, કારણ કે ત્યાં માયાનું આવરણ ઓછું હોવાનો સંભવ છે. તેથી સરળ જીવાત્મા પોતાના વિચારમાં ઊતરી આ લવ સફળ કરવા જોગ સદ્વિચાર સદ્ગુરુકૃપાએ પામે તો આત્મકલ્યાણ દૂર નથી.

કાળ કંઠણ છે, હૃષમ કે કળિકાળ કહેવાયો છે. છતાં કર્મનો તીવ્ર ઉદય એકસરખો હોવા સંભવ નથી, ધર્મનો અવકાશ, જીવ ધારે તો, આ કાળમાં પણ પ્રાપ્ત કરી શકે તેવું ભગવંતે કહેલું છે. પણ જીવ જાગવો જોઈએ; આત્મ-કલ્યાણનો લક્ષ રાખવો જોઈએ, તેને માટે પુરુષાર્થ આરંભવો જોઈએ. સમજ્યે છૂટકો છે. ‘જળ જાગેંગે આતમા, તળ લાગેંગે રંગ.’ જે સમ્યક્ત્વરૂપી રત્ન પ્રાપ્ત થાય તો આ મનુષ્યલવ ચિન્તામણિ રત્નતુલ્ય છે; નહીંતો પશુવત્ છે એમ જ્ઞાનીપુરુષોએ કહ્યું છે. અનાદિકાળનું પરિભ્રમણ ટાળવાનો લાગ આવેલો ચૂકી ન જવાય એટલો લક્ષ અવશ્ય રાખવા યોગ્ય છેજી.

૫

કાર્તિક વદ ૧, શુક્ર, સં. ૧૯૮૮

આ જીવને સંસારનાં કામમાં જે મીઠાશ અને મોહ રહ્યો છે તે બદલાઈ તેટલો ઉત્સાહ અને કાળજી જો આ આત્માનું કલ્યાણ થાય તેવા ધર્મમાં રહે તો મોક્ષ બહુ દૂર નથી. માત્ર દૃષ્ટિની ભૂલ છે. તે દૃષ્ટિ ફેરવી ઘટે છેજી. અને સાહાત્મ્ય જેનું પરમ છે એવા સદ્ગુરુના બોધ

વિના દ્રષ્ટિ કરવી દુર્લભ છે ન્યાયુધી સ સારમા મહત્વ મનાયું છે ત્યાયુધી સફ્ફરુનો વાસ હૃદયમા થવો નથી માટે આ કલેશરૂપ સ સારથી છૂટવાની ભાવના થયે જીવ સફ્ફરુની કૃપાને પાત્ર થાય છે અને તેમ થવા માટે સતના ચરણકમળની સેવા એ સર્વોત્તમ ઉપાય છે સત્સ-ગની અને યોધની જીવને ખામી છે

મહત્વપુરુષના ઉદ્દેશ મનુષ્યભવ મળ્યો છે તે જીવ હારી બેસશે તો પછી કયા ભવમા ધર્મ-સાધન સમજી શકશે ? કાગડા, કૂતરાના ભવમા જીવથી શું બનનાર છે એમ વિચારી સત્પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પરમાત્મા ઉપર અચળ શ્રદ્ધા રાખી તેના વચનામૃતનું પાન કરતા રહેવા વિનંતિ છેજી જો આ ભવમા એ પરમપુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેવ ઉપર સર્વોપરી પ્રેમ પ્રગટે, તેને જ આ ભવમા આત્મજ્ઞાની, આત્મહાતા ગણી ઉપાસવામા આવે, તો તે મોટી કમાણી આ જીવે કરી ગણાશે તેના વચનોમા ઉલ્લાસભાવ આણી, તેણે પ્રાપ્ત કરેલી ફરિયાનું બહુમાનપાત્રું કરી, તેની જ ઈચ્છા જીવ રાખે, તો આ ભવમધનથી છોડાવે એવું સમકિત પ્રાપ્ત થાય એવો આ કાળમા ભેગ બને તેમ છે એ લાગ ન ચુકાય તે માટે તે પરમ પુરુષના આશ્રિતના સમાગમે, તેના મુખેથી સાંભળેલી વાતો જાણી, તેમા ઉલ્લાસ આણી, ભાવ પરિણામને નિર્મળ કરી સમ્ય-હત્વની પ્રાપ્તિ કરવી એ જ આ મનુષ્ય ભવ પામ્યાનું સાર્થક છે

બનનાર છે તે ફરનાર નથી અને ફરનાર છે તે બનનાર નથી, એમ પ્રાયે છે તો પછી સ સારી બાબતોમાં શુ ચાર્ઈ રહી ધર્મમા પ્રમાદ ચાને કાળે કરવો ? સર્વ ધર્મ-ઉદય મિથ્યા જ છે એમ જેણે ભણ્યું છે, અનુભવ્યું છે, તેમ વર્તવા વૃત્તિ રહે છે, વર્તે છે તેવા સમભાવી મહાત્મા-ને નમસ્કાર ! જૂતકાળમા બનવા યોગ્ય બન્યું, બની ગયું, ત્યા હવે શોક શો ? કારણ કે હવે તેમાનું કંઈ નથી બને છે વર્તમાન સમયમા, તે પૂર્વસંસ્કાર કર્મના ફળરૂપ છે જીવે જેવા ભાવો અજ્ઞાનભાવે કરેલા તે તે ભાવો કર્મરૂપે ઉદયમા આવી જીવને મૂઝાવે, તેમા મૂઝાવું શુ ? માગેલું મળ્યું, ઈચ્છેલું પ્રાપ્ત થયું-મોહાધીન માગ્યું, ઈચ્છયું તો મળ્યું તો ખરૂ-પણ તેમા મૂઝાવાનું રહ્યું, તેમા હવે દોષ કોને દેવો ? હરખશોક શો ? વ્યાજબી બને છે અને તે પણ થઈ રહ્યા પછી કાંઈ નથી, એમ થવાનું છે જ કર્મ ઉદય આવી ખરી જઈ પછી નહોતા જેવું થાય છે તો પછી ચિન્તા શી ? બનવાનું બનશે ભવિષ્યમા જે બનવાનું છે તે પણ વર્તમાનમા જેવા ભાવો થશે તેમ બનશે ભવિષ્યમિતિ સુધારવી જીવના હાથમા છે સમ્યક્ ભાવો ભાવી જીવ સમ્યક્ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરશે, માટે સમ્યક્ ભાવો રૂઢા છે અસમ્યક્ પ્રકાર, પર પદાર્થ, પરભાવ ભાવવા યોગ્ય નથી આમ સમજવા છતા આ જીવ જગત તથા અસત્સ ગવાસીઓના સમૂહમા (જે સમૂહ પૂર્વ કર્માધીન તેણે ભેળો કર્યો છે અને હજુ મોહવશ આખમીચામણા કરી કંઠવો લાગતા છતા મધલી પી તરવાર માફક ચાટવાની અપેક્ષાએ ઈચ્છે છે) રહી તે જગત તથા અસત્સ ગીઓને રૂડું મનાવવા લોકલાજ લોકકંઠિમા રહી પોતાનું જૂઝું કરી રહ્યો છે, કરે છે, તે વિચારે તો જીવ વૈરાગ્યને પામે તે નિઃસંદેહ છે પણ પૂર્વ સંસ્કાર બગ પ્રબળ 'તાને પામેલ હોવાથી અથવા જીવની શિથિલતાને લઈને લોકલાજ અને લોકકંઠિ તથા વિવધ કપાયાદિમા મધલી પી તરવારના રસમા પડી રહેલું યોગ્ય નથી એમ ભણી જતા છતા આખ-મીચામણા કરી પડી રહે છે તે ચાને માટે ? તે વિચારે તો જીવ કેમ ઉપશમ-રસ આખ્યા વિના

રહે ? સદ્ગુરુનું ઓળખાણ સત્સંગ, સંત-સમાગમે, બોધે કરી લઈ તેમાં દૃઢ વિશ્વાસ જીવ રાખે તો આ લવનું સાર્થક થવા યોગ્ય છે. એ લક્ષ ચૂકવા યોગ્ય નથી.

૬

જેઠ સુદ ૧૪, શુક્ર, સં. ૧૯૮૮

સહનશીલતા, ધીરજ, ક્ષમા, ખમીખૂંદવું એ ગુણ ધારણ કરવાથી સારી ગતિ થાય છે. વેદનીયથી ગભરાવું મૂંઝાવું નહિ. જે આવે છે તે જવાને માટે આવે છે. અને એથી વિશેષ આવો એમ કહેવાથી વધારે આવનાર નથી કે એ વેદનીય જતી રહો કહેવાથી જતી રહે તેમ નથી. ‘નહિ ખનવાનું’ નહિ ખને, ખનવું બ્યર્થ ન થાય; કાં એ ઔષધ ન પીજિયે, જેથી ચિન્તા બંધ.’ આથી અનંતગણી વેદના જીવે નરકનિગોદમાં ભોગવી છે. તો પણ તેનો નાશ થયો નથી. તડકા પછી છાંયો અને છાંયા પછી તડકો આવે છે; તેમ વેદના પણ રાખી મૂકની હોય તોપણ રહેનાર નથી. જે થાય તે જોયા કરવું, જોયા વગર છૂટકો નથી.

આત્મા કદી મરતો નથી, જન્મતો નથી; ઘરડો નથી, જુવાન નથી; સ્ત્રી નથી, પુરુષ નથી; વાણિયો નથી, બ્રાહ્મણ નથી. તેમ છતાં આ આઠ પ્રકારના કર્મથી ઘેરાયેલો જુદા જુદા રૂપે દેખાય છે; પણ તે ક્યારેય દેહરૂપે થયો નથી. દેહથી ભિન્ન, સદા સર્વદા ચૈતન્યસ્વરૂપ જ છે, પરમ આનંદ-સ્વરૂપ છે. આત્માના સુખનું વર્ણન થઈ શકે તેવું નથી. એવા અચિંત્ય મહિમાવાળા આત્માને જ્ઞાની પુરુષોએ જાણ્યો છે અને સંતપુરુષોએ જણાવ્યો છે, તે મારે માન્ય છે. ‘મને દુઃખ થાય છે, હું મરી જઈ છું,’ એમ હું કદી માનનાર નથી. દેહના સંજોગે દેહના દંડ દેખવાના હશે તે દેખું છું. પણ મારું સ્વરૂપ જ્ઞાનીએ જોયું છે તેવું અનંત જ્ઞાનસ્વરૂપ, અનંત દર્શનસ્વરૂપ અવ્યાબાધ સુખસ્વરૂપ અને અનંત શક્તિ સ્વરૂપ છે. તેમાં મારી આસ્થા, શ્રદ્ધા, માન્યતા પ્રતીતિ, રુચિ છે. તે જ મને પ્રાપ્ત થાયો. આત્માથી ભિન્ન જે જે સંજોગો મળ્યા છે તે બધા મૂકવાના છે અને તે સર્વ દુઃખદાયી છે. શાતા કે અશાતા જન્મે વેદનીય કર્મ છે. કોઈ રીતે ઇચ્છવા યોગ્ય નથી; પણ જે આવી પડે તે સમતા લાવે સહન કરવા યોગ્ય છે. જ્ઞાની પુરુષો પણ સમલાવે સહન કરવાના અભ્યાસથી સર્વ કર્મથી રહિત થઈ મોક્ષ પામ્યા છે. સમરણમાં ચિત્તને રોકવું

“શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ઐશ્ય માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી. અને દેહ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.”

જુવાની, નીરોગ અવસ્થા અને સુખવૈભવ ભોગવવાના પ્રસંગો કરતાં આવી વેદનીના પ્રસંગો જીવને કલ્યાણના કારણ હોવાથી અમૃત સમાન છે; પણ દૃષ્ટિ કરી નથી ત્યાં સુધી બહારની વસ્તુઓમાં સુખ લાગે છે અને તે છોડવાનો વખત આવે ત્યારે કંઠણ લાગે છે. પણ આત્માના સમ્યગ્જ્ઞાન સમ્યગ્દર્શન સમ્યક્ ચારિત્ર આદિ ગુણો તો અવિનાશી છે, છોડ્યા છૂટે તેમ નથી. માત્ર તેનું ભાન નથી. તે કોઈ સંતની યોગે સાંભળી, વિચારી સમ્યક્ પ્રકારે

માનવાથી પરિણામ બદલાય છે અને જેમ છે તેમ જીવની યોગ્યતાએ સમજાય છે એ આત્મભાવનાથી આત્મગતિ થાય છે

૭

શ્રીમદ્ રાજ્યદ્ર આશ્રમ, રટે અગાસ

મનુષ્યપણુ મળવું ઘણું દુર્લભ છેજી તેમા પણુ ધર્મની જિજ્ઞાસા અને સત્પુરુષનો સમાગમ અત્યંત અત્યંત દુર્લભ છેજી, કારણ કે આ કળિકાળમા જીવ માયામા ને માયામા મૂઝાઈ રહે છેજી તેથી પોતાને આ મનુષ્યભવ પામીને શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કર્યે ભય છે તે વિચારવાનો અવકાશ પણુ જીવને પ્રાપ્ત થતો નથી પરંતુ પગલે કૂળધર્મ આદિકના આશ્રદ્ધમા પ્રવર્તન થયું હોય તેમા કેટલું કદયાણુ છે અને સત્ વસ્તુનું માહાત્મ્ય કેવું હોય ? સત્ પ્રાપ્ત થયું હોય તેની દશા કેવી હોય તેના વિચાર કરવા માટે સત્સંગ સમાગમ સિવાય કંઈ બની શકતું નથી સત્સંગ એ સ સાર રોગનો નાશ કરવાની પરમ ઔષધી છે અને કાળનો ભરોસો નથી લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે, કાળ ગટકા ખાઈ રહ્યો છે તો આ જીવ કયા કાળને ભજે છે તે વિચારવા યોગ્ય છેજી

શ્રી ઋષભદેવજી ભગવાને અઠાણુ પુત્રોને ઉપદેશ આપ્યો છે ત્યા જણાવ્યું છે કે

“હે જીવો ! તમે ખૂઝો, સમ્યક્ પ્રકારે ખૂઝો મનુષ્યપણું મળવું ઘણું દુર્લભ છે અને ચારે ગતિને વિષે ભય છે એમ જાણો અજ્ઞાનથી સદ્વિવેક પામવો દુર્લભ છે, એમ સમજો આપો લોક એકાન્ત દુ ખે કરીને બળે છે, એમ જાણો અને સર્વ જીવ પોતપોતાના કર્મે કરી વિપરીતપણું અનુભવે છે, તેનો વિચાર કરો ”

“સર્વ દુ ખથી મુક્ત થવાનો જેનો અભિપ્રાય થયો હોય તે પુરુષે આત્માને ગવેષવો અને આત્માને ગવેષવો હોય તેણે યમનિયમાદિક સર્વ સાધનનો આશ્રદ્ધ અપ્રધાન કરી સત્સંગને ગવેષવો, તેમજ ઉપાસવો સત્સંગની ઉપાસના કરવી હોય તેણે સ સારને ઉપાસવાનો આત્મભાવ સર્વથા ત્યાગવો, પોતાના સર્વ અભિપ્રાયનો ત્યાગ કરી પોતાની સર્વ શક્તિએ તે સત્સંગની આજ્ઞાને ઉપાસવી તીર્થ કર એમ કહે છે કે જે કોઈ તે આજ્ઞા ઉપાસે છે તે અવશ્ય સત્સંગને ઉપાસે છે, એમ જે સત્સંગને ઉપાસે છે તે અવશ્ય આત્માને ઉપાસે છે, અને આત્માને ઉપાસનાર સર્વ દુ ખથી મુક્ત થાય છે,” એમ પરમકૃપાળુદેવે પણ જણાવ્યું છેજી

આ જીવ પોતાની કદ્દપનાએ અજ્ઞાન મિથ્યાત્વી મિથ્યાને લઈને સત્સંગ સત્પુરુષનો ભોધ પોતાની મતિકદ્દપનાએ સમજી ખોટાને, મિથ્યાને સાચા માની શ્રદ્ધા સતોષ માને છે પણ સત્સંગે સત્પુરુષના વચનની પ્રચુરણાએ સમજાય તો આ જીવને અત્યુદ્ધર્તમા સમક્ષિત થાય છે અને મનુષ્યભવ સફળ થાય ॥ આવો જોગ મનુષ્યભવ રત્નચિંતામણિ મળ્યો દુર્લભ છે બધું અનતવાર મળ્યું છે એક સમક્ષિત થયું નથી તો કોણી સાટે રતન ખોવા જેવું જીવ કરે છે તે કાદ્યા પુરુષને વિચારવા જેવું છે વધુ શું લખવું ? કાદ્યા પુરુષને ચેતવા જેવું છેજી કરીને જોગ નહિ મળે જીવ જો આ ભવમા એક સત્પુરુષના ભોધના બીજરૂપ સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરે તો અનંતા ભવ આધિ, વ્યાધિ, જન્મ મરણના છુટી બધાં છેજી ॐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ

૮

શ્રીમદ્દરાજચંદ્ર આશ્રમ, રટે. અગાસ.

ૐ

તા. ૩-૧૧-૩૨

તત્ સત્

અશાતાનો જ્યાંસુધી ઉદય છે ત્યાંસુધી અકસીર દવાઓ પણ અસર કરતી નથી. વળી રોગ કોઈ બીજો હોય અને દવાઓ બીજા જ પ્રકારની થયા કરે છે. અને સાતાનો ઉદય થવાનો હોય ત્યારે જે રોગ હોય તેને લાગુ પડી જાય તેવી દવા પણ મળી આવે તેવો ભેગ બને છે. આપણે તો સેવાબુદ્ધિએ જે ઠીક લાગે તે જણાવીએ કે કરીએ પણ આપણાથી કંઈ બની શકે તેમ નથી કરવા યોગ્ય શું છે તેનું ભાન પણ આપણને નથી. પરમ કૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે :

“વર્તમાન આ કાળમાં મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ;
વિચારવા આત્માર્થોને ભાખ્યો અત્ર અગોખ્ય.”

અનેક મતમતાંતરમાં અને અનેક નામધારી ક્ષયોપશમી પુરુષો મોક્ષમાર્ગ અમે સમજ્યા છીએ એમ માને છે અને તેનો ઉપદેશ આપી અન્યને મોક્ષમાર્ગે ચઢાવીએ છીએ એમ માને છે. પરંતુ આ સત્પુરુષને તો એમ થયું કે આવા કાળમાં અમારો જન્મ કયાંથી થયો? આત્મજ્ઞાની પુરુષોની તો અત્યંત દુર્લભતા હોવા છતાં મધ્યસ્થપણે આત્મજ્ઞાનની શોધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હોય તેવા કે સરળપણે સાચી વાતને ગ્રહણ કરે તેવા જીવાત્માઓ પણ બહુ ઓછા હીઠા. માત્ર શુષ્કજ્ઞાની એટલે જ્ઞાનનો ડોળ કરી ચુરતા માની બેઠેલા કે માત્ર ક્રિયાજડ એટલે જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય જેમને નથી પણ એકલા બાહ્ય આચારને જ મોક્ષમાર્ગ માનનારા એવા ઘણા પુરુષો આ કાળમાં ધર્મનો ઇન્કાર પોતાની પાસે હોય એમ માની બેઠા છે. તે સત્પુરુષ અને સત્પુરુષના માર્ગ પ્રત્યે દ્વેષ રાખનાર હોય છે.

આવા વિકરાળ કાળના પંજમાંથી બચાવનાર એક પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ્દરાજચંદ્ર પ્રભુ જ છે. તેમણે આ કાળમાં આપણા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે તેનો ઉપકાર પૂરેપૂરો સમજવા જેટલી પણ આપણામાં બુદ્ધિ નથી તો તેનો બદલો કેવી રીતે વાળી શકાય? આં મનુષ્યલવને સદ્ગુણ કરવાનું આ કાળમાં મુખ્ય સાધન હોય તો તે પરમ કૃપાળુદેવ ઉપર પરમ પ્રેમ અને નિષ્કામ ભક્તિ તથા તેના વચન ઉપર શ્રદ્ધા અને તેના આશયને સંતસમાગમે સમજવાની તીવ્ર ઇચ્છા એ જ છે. ચંદનના વનમાં પાસેનાં અન્ય વૃક્ષો જેમ સુગંધવાળાં બને છે તેમાં ચંદનની સુગંધી હોય છે તેમ સત્પુરુષ શ્રી પરમ કૃપાળુદેવના બોધે જેમને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્ત થઈ છે, તેમની પાસે તે પરમ પુરુષોનો જ સત્ય બોધ છે અને તે જ આત્માને હિતકારી છે. જે જે વસ્તુ સત્પુરુષના મુખથી સાંભળી હોય, અવધારી હોય, અનુભવી હોય તેનો જ તે ઉપદેશ કરે છે અને તેનું જ તેને માહાત્મ્ય લાગ્યું છે. જે વસ્તુનું મૂળ સત્પુરુષ નથી ને જે માત્ર કલ્પનાના આધારે ટકે છે તે ગમે તેવી મનોહર વાત જણાતી હોય, આપણા ચિત્તને પ્રસન્ન કરતી હોય પણ જો કલ્પનાને પોષતી હોય તો તે વિષની પેઠે તજવા યોગ્ય છે. પરમ કૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે

“જહાં કલ્પના-જલપના તહાં માનું દુઃખજાંય;
મિટે કલ્પના-જલપના તય વસ્તૂ તિત પાઈ.”

તેથી સત્પુરુષના આધારે જીવવું એ કલ્યાણરૂપ છે. તેનું શરણ એ કલ્પવૃક્ષની છાયા છે,

ત્યા હું ખ નથી જાણી જીને બધે ત્રણે લોકમા હું ખજ બચુ છે એ શરણ અનન્ય ભાવે અમને તમને સદાય રહેા એ જ પરમ કૃપાળુદેવ પ્રત્યે પ્રાર્થના છેછ

તા કે હે ! પ્રભુ, યથાતથ્ય સ્વરૂપ ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ છે તે જેને છે, જેને પ્રગટ પ્રત્યક્ષ છે તેની શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ, રુચિ ભાવ થયો છે તેને દર્શન કહ્યું છે પરોક્ષ દર્શન મિથ્યાત્વીને અને સમક્રિતીને પણ હોય છે તેને દર્શન કહ્યું નથી ખાસ કરી શ્રદ્ધા એ જ દર્શન છે તે સમક્રિત છે

૯

શ્રીમદ્ વાજસ્યેય આશ્રમ, રટે અગાસ

૬૦

પોપ વદ ૭, યુધ, ૧૯૮૯

તત્ સત્

દેવને પણ દુર્લભ એવો આ મનુષ્ય દેહ જીવને અનેક ભવના પુણ્યના સચયથી પ્રાપ્ત થયો છે આ દેહ કરીને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિરૂપ કમાણી થાય તો આ દેહની કોઈ રીતે કિંમત થઈ શકે નહિ, તેવો અમૂલ્ય તે ગણવો ઘટે છે કેમકે તેની એક પણ પણ ચિંતામણિ રત્ન કરતા અધિક મૂલ્યવાન જ્ઞાનીઓએ ગણી છે પરંતુ આવા મનુષ્યભવના વર્ષો વિષયાદિમા જે જીવ ગાળે તો આખા ભવની કિંમત કૂટી બદામની પણ ન ગણાય કાળનો ભરોસો નથી અને સંસારના કામ કોઈ દિવસ ખૂટવાના નથી ને એકલો આવ્યો છે અને એકલો જવાનો છે મારુ મારુ કરીને મેળવેલું ગંધુ અહીં જ પડી રહેશે એમ વિચારી સત્સંગ, ભક્તિ, સ્મરણ, સત્પુરુષના વચનોનો વિચાર અને સદાચરણમા જેમ બને તેમ વધારે કાળ બાંધ તેમ કર્તવ્ય છેછ ફરી ફરી આવો અવસર આવતો નથી, ક્ષણ લાખેણી બાંધ છે અવસર ચૂકવા જેવો નથી, ચેતી લેવા જેવું છે આવી ઉત્તમ સામગ્રી પામીને પણ જો જીવ પોતાનું સ્વરૂપ સમજી લેવાનું કામ નહિ કરે તો પછી કયા ભવમા તે બનશે ? મૈત્રી ભાવના, પ્રમોદ ભાવના, કંઠેણા ભાવના અને મધ્યસ્થ ભાવના ભાવતા જીવને પાત્રતા આવે છે તે કર્તવ્ય છેછ

૧૦

મહા સુદ ૧૧, સોમ, સ ૧૯૮૯

સત સમાગમ, સત્સંગ એ અપૂર્વ લાભનું કારણ છે

દેવો પણ મનુષ્યભવને ઈચ્છે છે એવો દુર્લભ આ મનુષ્યદેહ મળ્યો છે તેનું માહાત્મ્ય ખરી રીતે તો સત્પુરુષો જ સમજ્યા છે, તેથી તેમને આવા દુર્લભ ભવની એક પણ પણ રત્નચિંતામણિ કરતા વિશેષ મૂલ્યવાન લાગે છે અને માનપૂર્ણ કે વિષયકપાયના નિમિત્તોને ઝેર જેવા બાણી, લોકલાજને તૃણવત ગણી, આત્માનું ઝોળખાણ થાય, આત્માનું પોપણ થાય તેને અર્થે મરણિયા ધર્મને પુરુષાર્થ કરે છે જીવે પોતાની સમજ પ્રમાણે પુરુષાર્થ કરવામા જાડી નથી રાખી ઝોઘામુમતી મેરુ પર્વત જેટલા ધાય તેટલી વખત ચારિત્ર લઈ ઠટો વેઠ્યા, છતા હજુ પરિશ્રમણ ઊભુ રહ્યું છે તો હજુ ઈર્ષ્ય એવું કારણ રહ્યા કર્યું છે કે જે જીવના ધ્યાનમા આનંદ નથી

સત્પુરુષના યોગે જીવને સજીવન બોધની પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્પુરુષની અપૂર્વ વાણીથી જીવને ધર્મનું અપૂર્વ માહાત્મ્ય સમજાય છે. અને અપૂર્વ રુચિ ઉત્પન્ન થાય છે. જે ભાવથી જીવનું કલ્યાણ થાય છે તે ભાવ જગૃત થવા તેવું જ કલ્યાણરૂપ પ્રબળ નિમિત્ત જોઈએ અને તેવું જીવનું અધિકારીપણું પણ જોઈએ. પણ આગળ જણાવ્યું છે તેમ સર્વ કલ્યાણનાં સાધનોમાં સત્સંગ એ જ સર્વોત્તમ કારણ છે. પરમ કૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રદેવે જણાવ્યું છે કે “અનાદિ કાળના પરિબ્રમણમાં અનંત વાર શાસ્ત્રશ્રવણ, અનંતવાર વિદ્યાભ્યાસ, અનંતવાર જિનદીક્ષા, અનંતવાર આચાર્યપણું પ્રાપ્ત થયું છે. માત્ર ‘સત્’ મળ્યા નથી, ‘સત્’ સુણ્યું નથી અને ‘સત્’ શ્રદ્ધા નથી અને એ મળ્યે, એ સુણ્યે અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી ભણુકાર થશે.” આટલામાં જીવ સમજે તો પોતાને શું કર્તવ્ય છે તે આવી જાય છે. જીવે આંધળી દોડ કરી છે. એટલે સ્વચ્છંદે વર્તન કર્યું છે. તે રોકવા કોઈની આજ્ઞા લેવા ગયો તો આજ્ઞા આપનાર અજ્ઞાની અને સ્વચ્છંદી મળ્યા. તેથી લોહીનું ખરડાયેલું કપડું જેમ લોહીમાં ધોવાથી શુદ્ધ ન થાય, તેમ સ્વચ્છંદી પુરુષની આજ્ઞા સ્વચ્છંદનો નાશ કરી શકે નહિ. તેથી જ્ઞાની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે, એવો નિશ્ચય રાખી જ્ઞાનીપુરુષની મને ક્યારે પ્રાપ્તિ થાય એવી ભાવના કર્તવ્ય છે. અને જ્ઞાનીનો યોગ પ્રાપ્ત થયે મારે ત્રણે યોગથી તેની આજ્ઞા જ ઉઠાવવી છે એવો હઠ નિશ્ચય કર્તવ્ય છે પોતાની માન્યતા, કલ્પના કે દુરાચલ દૂર કરી સર્વાર્થણુપણે સત્પુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવવાથી જ મારું કલ્યાણ થવાનું છે એમ માની આજ્ઞાની ભાવના નિરંતર કર્તવ્ય છે. એક આત્મપ્રાપ્તિનો જ લક્ષ રાખી તેના સાધનરૂપ જ્ઞાનીપુરુષનો યોગ અને તેની આજ્ઞા ઉઠાવવાની તત્પરતારૂપ સદ્વ્યવહાર માટે જીવ પુરુષાર્થ કરે તો આ મનુષ્યભવમાં તેમ બનવા યોગ્ય છે. અહીં આટલું થઈ શકે છે. મનુષ્યભવ ભગવાને દુર્લભ કહ્યો છે, પણ તેમાં જો તે ન બન્યું અને પરકથા તથા પરવૃત્તિમાં આ ભવ નિરર્થક ચાલ્યો જાય તો તેની કિમ્મત કૂટી બદામ જેટલી પણ ગણવા યોગ્ય નથી.

★★

૧૧

જેઠ સુદ ૨, સં. ૧૯૮૯

જીવને મોટું બંધન અને પરિબ્રમણનું મોટું પ્રબળ કારણ સ્વચ્છંદ છે. અને તરવાનો ઉપાય પણ સ્વચ્છંદ રોકવો તે છે. નાનું બાળક હોય તેને પણ પોતાનું ધાર્યું થાય તેમ ઈચ્છા રહે છે; અને ધાર્યું ન થાય તો કંકાસ કરે છે, અને રીસાયા પછીથી તે કહે તેમ કરે તો પણ હઠ ન છોડે. પહેલાં કેમ મારું ધાર્યું ન કર્યું; એવી હઠ ધરનાં બધાં માણસોને સંતાપ આપનાર થાય છે. તેમજ જો જીવને પોતાનું ધાર્યું હોય તેનો દોર નરમ મૂકી દઈ બીજા કહેતા હોય તેમ ભલે થાય, એવું કરવાનો અભ્યાસ કરવો હોય તો પણ થઈ શકે છે અને એવો સ્વભાવ પાડે તો બીજા બધાને સુખરૂપ થાય છે અને પોતાને કષાયની મંદતા થવાથી ધણો લાભ થાય છે, તપ કરે તેથી પણ તે વધારે છે; પણ કોઈને ગણે નહિ, પોતાનું ધાર્યું કરે તેને સ્વચ્છંદ પોષવાનો અભ્યાસ થાય છે.

થેરથેર માટીના ચૂલા હોય છે. તેમ સર્વ જીવ દોષથી તો ભરેલા છે. પણ કોઈને એવો

એકાદ શુભ હોય છે કે તે સર્વ દોષને ઠાકી દે અને સમકિતનો પ્રભાવ તો એવો છે કે સર્વ અવશુભને શુભના રૂપમાં પલટાવી નાખે છે

“ ન નહીં ધ્યખાણુ નહિ, નહિ ત્યાગ વન્તુ કોઈનો,
મહાપદ્મ તિર્થ કર યગે, શ્રેષ્ઠિક કાણુગ જોઈ લો ”

કોઈ વ્રત નિયમ વગેરે ન ણને તોપણ જેને સમકિત છે તેની દૃષ્ટિ જ બદલાઈ ગઈ છે તેને આત્મા હાજરાહજુર છે અને આત્મા છે ત્યા નવે નિધાન છે ત્યા વિકાર નથી, રાગ નથી, દ્વેષ નથી, મોહ નથી અને ણધન પણ નથી

પરંતુ તે સમ્યક્ત્વ માટે પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ સદાચરણ, સત્સંગ, સદ્ભાવના કર્તવ્ય છે ખોટા ખોટા ભાવ પ્રવર્તતા હોય અને કહે કે મને સમ્યક્ત્વ છે તો તેમ કહો કઈ બને તેમ નથી બ્રહ્મદત્ત આગલા ભવમાં નિયાણુ કરી ચક્રવર્તી થયો હતો ખોટા ભાવ પ્રવર્તવાથી તેને નજે જતું પડ્યું હતું ભાવ અને પરિણામ એ મોટી વાત છે સ્ત્રીને નાની વયમાં માળાપનો અકુશ હોય છે, જુવાનીમાં ધણીનો કાબૂ હોય છે અને ધણી ન હોય ત્યારે પુત્રના કદા પ્રમાણે વર્તવું એમ શાસ્ત્રમાં જણાવ્યું છે તેમ સ્વચ્છદ રોકવો હિતકારી છે પરમકૃપાળુદેવે પણ જણાવ્યું છે કે “ મારા પગ સઘળા સરળ ભાવથી હુકમ ચલાવો તો હું રાણ છું ” “ રાજે જીવ સ્વચ્છદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ ” બીજા બધા ભાવનું ફળ મળે છે તો સમ્યક્ત્વ પામવાના જ જેને વારવાર ભાવ થતા હશે તો તે ભાવનું ફળ કેમ નહિ મળે ? ગમે તેમ થાય તો પણ આ ભવમાં તો એક સમકિત પ્રાપ્ત કરવું જ છે, એવો જેણે નિર્ણય કર્યો હોય અને તે નિર્ણયને પોષનાર સત્સંગ આદિ સાધનો એવે તો તે અવશ્ય મળશે જ આત્મા કયા રહે છે ? સત્સંગમાં રહે છે સત્સંગ સત્સંગ ધણી કહેવાય છે, પણ નામ લક્ષ્મી, નામ ધનપાલ એમ નહિ, પણ યથાર્થ સત્સંગ છે ત્યા આત્મા છે તે આત્માનું ઝોળાખાણ, પ્રતીતિ અને અભ્યાસ કર્તવ્ય છે

હરાયુ દોર જેમ ઝોખર (વિષાહાર) કરવા ભટકે છે તેમ મન વિષય-કષાયરૂપ મળમાં ફર્યા કરે છે તે મલિન વૃત્તિઓ મનમાં ભેઠે કે તેને દુશ્મન બાણી તેને તિરસ્કાર કરવો, ધિક્કારી કહાડવી જે વારવાર અપમાન પામશે તો ફરી નહિ આવે પણ જો તેને માન આદર આપે, તેમાં મીઠાશ માને અને સ્ત્રી, શાંતિ, ધીરજ, વગેરેને વારવાર ન બોલાવે તો હુમ્મતિનું ભેર ફાવે અને મોહ દુર્ગતિના કારણો મેળની અધોગતિમાં જીવને ઘસડી નાંચ કોઈના ઉપર આ નાનો છે, મોટો છે, સારો છે, ખરાબ છે, ગરીબ છે, ધનવાન છે, સ્ત્રી છે, પુરુષ છે એવી દૃષ્ટિથી જોવાયોગ્ય નથી પારકી પચાતમાં જીવ જોટી થયો છે ધણી પાપીનો તેજ ભવમાં મોક્ષ થયો છે અને પડિતો રજીવ્યા કરે છે

સત્પુરુષો જે આપણા હિતની વાત કરે તે પિસારી દેવા જેવી ન હોય પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ શુભચામ કરવા આપણને તે કહે છે તે તેમનો મહાન ઉપકાર છે પરમ ઉપકારીનો ઉપકાર ભૂલવા યોગ્ય નથી, પરંતુ તેમનું કહેવું ન કરીએ અને આપણા સ્વચ્છદે ગમે તેટલી

ભક્તિ કરીએ, તેમના ગુણધામ કરીએ તે બધું ઉપલક્ષ્યું છે. ટોઈ શિષ્ય સદ્ગુરુની કાયા વડે સેવા કરતો હોય, પગ દાળતો હોય, માથું દબાવતો હોય, પણ તેનું કહેવું ન માનતો હોય તેના વચનથી વિરુદ્ધ આચરણ કરતો હોય તો હાથ વડે તે ગુરુના ચરણની સેવા કરે છે, પણ આચરણથી ગુરુની જીભ ઉપર પગ મૂકે છે. તેમની આજ્ઞા લોપે છે, તો શિષ્યનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય ?

સંસાર ઉપરથી આસક્તિ ઉઠાવી લઈ પરમ કૃપાળુદેવ ઉપર, તેનાં વચનો ઉપર, તેની મુખમુદ્રા, તેનાં જણાવેલ ‘સમરણ’, ‘વીસ હુહા’, ‘ક્ષમાપનાનો પાઠ’, ‘છપદ’નો પત્ર, આત્મ-સિદ્ધિ આદિ અપૂર્વ હિતનાં કારણ જે સત્સાધન છે તેનું સેવન નિરંતર કર્તવ્ય છેજી. વળી પોતાના દોષો જોઈ, તે દોષો પ્રત્યે અણુગમો કે શત્રુવટ રાખી તે દોષો દૂર કરવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી. સત્સંગનો વિયોગ હોય ત્યારે તો જીવે વિશેષ કાળજી રાખી વિષયકપાયને વશ ન થઈ જવાય તે જોતા રહેવું ઘટે છેજી. વિષય-કપાય ઘટાડવાનો પુરુષાર્થ સદ્ગુરુના વચનામૃતના આલંબને કર્યો હોય તો સત્સંગનો યોગ થાય તે વખતે વિશેષ લાભ થવાનો સંભવ છે.

મોટું પુસ્તક (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર) વચનામૃત વાંચવામાં વિશેષ કાળ જાય તેમ કર્તવ્ય છે. તે સત્સંગની ગરજ સારશે. અને સત્સંગની ભાવના રાખીએ છીએ તેની સાથે યોગ્યતા વધે અને સત્સંગ ફળવાન થાય તેમ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી. જે પ્રકારનાં કર્મ પૂર્વે બાંધ્યાં છે તે ઉદય આવ્યાં છે તેમાં મૂંઝાવું નહીં પણ સમતાલાવે ભોગવી લેવાં. આશાઓ નકામી ઇચ્છાઓ વધારવી નહીં. ઇચ્છા કરવાથી કશું મળતું નથી. પરમ કૃપાળુદેવે લખ્યું છે :

“કયા ઇચ્છત ખોવત સગ હૈ ઇચ્છા દુઃખમૂલ;
જગ ઇચ્છાકા નાશ તગ, મિટે અનાદિ ભૂલ.”

તે લક્ષમાં રાખી વાસના તૃણા, ઇચ્છાઓ રોકવા યોગ્ય છે. અને ઇચ્છા રોકવાથી તપ થાય છે. સંકલ્પ-વિકલ્પ ઘટવાથી આત્મકલ્યાણ કરવાનો માર્ગ પણ વિચારી શકાય છે.

૧૩

તા. ૧૯-૬-૧૯૩૩

પચખાણુ તમે જે લીધાં હોય તે તમારા ભાવ ઉપર આધાર રાખે છે. જો તમે દવા વગેરેની છૂટ રાખી હોય તો તેમ વર્તવું, દવા માટે પણ ન વાપરવાના ભાવ રહેતા હોય તો તેમ કરવું. જેવા તમારા ભાવ. પાપનાં કારણો તો ત્યાગવા યોગ્ય જ છે. પણ ન બની શકે તો જેટલું પોતાથી પળી શકે તેટલાનું વ્રત લેવું. સાત વ્યસનમાં જે સાત વસ્તુનો ત્યાગ કહ્યો છે તે દરેક વસ્તુ વાપરવાથી વ્યસન, ટેવ બંધાઈ જાય છે, મન ત્યાંનું ત્યાં જ રહે છે, ધર્મમાં વિદ્ન પાડે છે. આ લોક પરલોક બન્નેમાં હાનિકારક છે અને ધર્મનો નાશ કરનાર છે. માટે તેને દૂરથી ત્યાગવાની વૃત્તિ રાખવી. કેઈ શરીરના કારણે દવા માટે વાપરવી પડે તોપણ તે ચીજ ઘણા પાપનું કારણ છે એમ જાણી બને ત્યાંસુધી તે વગરની બીજી દવા મળતી હોય તો તેથી ચલાવી લેવું. ઘણી દેશી દવાઓ પણ હોય છે. જો દવા માટે છૂટ ન રાખી હોય અને દવામાં અમુક માંસાદિ વસ્તુ આવે છે એમ ખાતરી હોય તો તે દવા વાપરવા યોગ્ય નથી. અને દવા

માટે છૂટ રાખવાના ભાવે જે વર્તે છે તે પણ પાપનો લય રાખી અમુક કાળસુધી વાપરવી પડે તો વાપરે, પણ આ પાપનું કારણ સેવાય છે એ બૂલવા યોગ્ય નથી, એ ક્યારે છૂટે, એવા ભાવ ગમવા યોગ્ય છે ટકામા, તમારા ભાવ ઉપર આધાર રાખે છે

૧૪

તા ૨૩-૬-૧૯૩૩

અત્યારે જે દશા છે તે અજ્ઞાન દશા છે, બાળ અવસ્થા જેવી દશા છે પોતે જે બોલીએ, નિર્ણય કરીએ, માનીએ તે તેમજ હોય એવો સભવ નથી તેથી જેમ કોઈ બાળકને આપણે પૂછીએ તો તે તેના માળાપ સાચું જુએ અને તેના માળાપ બોલાવે તેમ બોલે છે તેમ આપણે પણ કલ્યાણનો માર્ગ બહુથી નથી તેથી કોઈ સતને પૂછ્યો તો તેમણે પોતાને જેનાથી લાભ થયો છે તેવો નિશ્ચય માર્ગ-પરમ કૃપાળુદેવની ભક્તિનો માર્ગ-આપણને બતાવ્યો તે માર્ગ બૂલ વગરનો, સાચો છે તે માર્ગથી આપણુ કલ્યાણ છે એમ આપણા મનમા દબતા થાય તેવો તેમણે આપણને ઉપદેશ આપ્યો તે તેમનો પરમ ઉપકાર છે તે ઉપકારીનો ઉપકાર ન બૂલવો તેમને ઉપકારી તરીકે ગણવા

પરંતુ ‘તમે જ અને તારનાર છો, તમારી ગતિ તે મારી ગતિ હો, તમે જ બધું કરશો, તમે બધું બંધો છો’ વગેરે આપણી મતિકલ્પના વડે કરેલા નિર્ણય છે, અને કલ્પના વડે કલ્યાણ ન હોય માટે તેમને આપણે સાચા પુરુષ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય માન્યા છે તો તેમનો બતાવેલો માર્ગ જે પરમ કૃપાળુદેવની ભક્તિ પરમાત્મક સાધન જે ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુભ’નો મત્ર તથા ‘વીસ ઢોહંગ’, ‘સમાપનાનો પાઠ’, ‘આત્મસિદ્ધિ’, ‘છ પદ’નો પત્ર આદિ જે જે આજ્ઞારૂપ ધર્મ બતાવ્યો છે તેનું આરાધન જો કર્યા કરીશું તો અવશ્ય કલ્યાણ થશે તેમણે બતાવેલું આપણા આત્માને કલ્યાણકારી અને સત્ય છે તેમા આપણી મતિકલ્પના ઉમેર્યા સિવાય સ્વચ્છદ શેડીને વર્ત્યા જઈશું તો અવશ્ય મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ પામીશું માટે સ્થિર ચિત્તથી વાગવાર આ વાતનો વિચાર કરી ‘આ જ્ઞાની છે, આ જ્ઞાની છે’, એવી કલ્પના કરવાનું મૂકી દઈ, ‘હું કંઈ બંધુતો નથી, માત્ર સત્પુરુષે બતાવેલું સાધન જ મારે શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે’ એમ વિચારવા યોગ્ય છે આપણી કલ્પનાથી કોઈને જ્ઞાની, અજ્ઞાની કહેવામા ધણે દોષ છે જ્ઞાની હોય અને અજ્ઞાની કહીએ તો મોહનીય કર્મ બધાય અને અજ્ઞાનીને જ્ઞાની કહીએ તો પણ મોહનીય કર્મરૂપ આચરણ થાય તેથી સહીસલામત રસ્તો એ જ છે જે પુરુષને જ્ઞાનીરૂપે લજવાની આપણને શિખામણુ તેમણે આપી છે તેને જ જ્ઞાની માની તેની જ ભક્તિ કરવી તથા બીજાની ભાવતમા મધ્યસ્થતા રાખવી આવે સરળ નિશ્ચય માર્ગ તથા આપણી મતિકલ્પનાએ વર્તવું એ નિર્ણય માર્ગ નથી તે લક્ષમા લેવા વિનંતિ છે

સમભાવ રાખી જાણેલા કર્મ ભોગવ્યે છૂટકો છે પોતે જાણેલા કર્મ પોતાને જ ભોગવવા પડે છે જો તેવાં કર્મ ન ગમતા હોય તો હવે તેવા કર્મ ન બધાય તેવી કાળજી રાખવી યોગ્ય છે એટલે રાગદ્વેષ તથા સમભાવથી તે કર્મ ભોગવી લેવાય તો નવા કર્મ ન બધાય માટે પરમ કૃપાળુદેવની ભક્તિમા વૃત્તિ રાખી ન છૂટકે જે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તેમા ખોટી ધવું,

ખાકી ખધો કાળ સ્મરણુ, ભજન, ભક્તિ, વાંચવા-વિચારવામાં ગાળવા યોગ્ય છે. સંકલ્પ-વિકલ્પ નકામા કર્યાથી કંઈ કલ્યાણ થતું નથી.

૧૫

અષાઢ વદ ૩, સોમ, સં. ૧૯૮૯

આ સંસારમાં કોઈ સ્થાને સુખ નથી, સમસ્ત લોક દુઃખે કરીને ભરેલો છે. એમ જ્ઞાની પુરુષોએ નિર્ણય કર્યો છે. તો પછી એવા આ સંસારમાં સુખની ઇચ્છા રાખવી એ રેતી પીલીને તેલ કાઢવા ખરાબર છે. જે જે સુખની જીવ ઇચ્છા કરે છે તે ખરી રીતે દુઃખરૂપ છે એમ જ્ઞાની પુરુષોએ જોયું છે, જાણ્યું છે. તેથી બાળક જેમ અક્ષીણને મીઠાઈ ધારી સુખમાં મૂકવા જતું હોય તેને માખાપ રડાવીને પણ પડાવી લે છે તેમ જ્ઞાની પુરુષો, આ પુદ્ગલિક સુખની જીવ ઇચ્છા કરે છે તેને, ઠપકો આપીને, ઉપદેશ આપીને તે પર વસ્તુની ઇચ્છા છોડાવી દે છે; કારણ કે અનાદિકાળથી જીવ પર્યાયદષ્ટિમાં જ ફસાઈ રહ્યો છે તેથી શરીર આદિક પર્યાયોમાં અહંભાવ-મમત્વભાવ કરી તેમાં હર્ષ-શોક, રાગદ્વેષ કર્યા કરે છે, તેથી જન્મ-મરણ ઊભાં થાય છે. જન્મ-મરણના કારણભૂત એવી પર્યાયદષ્ટિ તજવા યોગ્ય છે, એમ જ્ઞાનીપુરુષો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે. છતાં આ જીવ અનાદિના અધ્યાસને લઈને તે વાત માન્ય કરતો નથી, ગળે ઉતારતો નથી. નહીંતો સર્વ દુઃખનો નાશ કરનાર એવું જે સમ્યક્ત્વ તે જીવ અલ્પ સમયમાં પ્રાપ્ત કરે. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રબળ કારણ સદ્ગુરુકૃપાથી દ્રવ્યદષ્ટિનો અભ્યાસ કરવો એ છે. ત્યારે પર્યાયદષ્ટિ દુઃખકારક, જન્મ-મરણનું કારણ અને અનેક પાપનું મૂળ જણાય અને સુખનું સાધન તથા સત્ય વસ્તુ દર્શાવનાર પરમ હિતકારી એવી દ્રવ્યદષ્ટિની સમજ સદ્ગુરુદ્વારા પ્રાપ્ત થાય તથા તેવાં આત્મપરિણામ વર્ત્યાં કરે ત્યારે આત્માનું કલ્યાણ સહજે થાય એમ છે. દ્રવ્ય દષ્ટિથી આત્મા કોઈનો પિતા નથી, માતા નથી, પતિ નથી, પત્ની નથી, ભાઈ નથી; એકલો આન્યો છે, એકલો જવાનો છે. આત્મા બાળક નથી, યુવાન નથી, વૃદ્ધ નથી, જન્મતો નથી, મરતો નથી, નિર્ધન નથી, ધનવાન નથી, ભૂખ્યો નથી, તરસ્યો નથી, દુઃખી નથી, સુખી નથી, દેવ નથી, મનુષ્ય નથી, સ્ત્રી નથી, પુરુષ નથી. આ મૂળ આત્માનું સ્વરૂપ સર્વ પરદ્રવ્યથી લિપ્ત, અસંગસ્વરૂપ સદ્ગુરુકૃપાથી શ્રદ્ધામાં આવે, તેની જ માન્યતા થઈ જાય તો આ ભવ સફળ થઈ જાય. આ શુદ્ધ સ્વરૂપની ભાવના તે જ ઉત્તમ તપ છે, જપ છે, ભક્તિ છે, ધ્યાન છે અને સંયમ છે. અંતરંગમાં આવી શ્રદ્ધા રાખી, પર્યાયદષ્ટિથી મોહ થાય છે તે મનમાંથી તોડી નાખીને મારું કંઈ નથી એમ માની, હું મરી ગયો હોત તો જેમ આ મારું ન માનત તેમ જ જીવતાં છતાં મારાપણું મનમાંથી કાઢી નાખી, યથાપ્રારબ્ધ જે વહેવાર કરવો પડે તે ઉપર-ઉપરથી નિર્મોહીપણે કરવા યોગ્ય છે. વિનય, સત્ય, શીલ, ભક્તિ અને સહનશીલતા ધારણ કરી સમતાભાવમાં વર્તવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

આ વાત લક્ષમાં રાખી પ્રસંગે પ્રસંગે, કાર્યે કાર્યે જાગૃતિપૂર્વક આત્માની ભાવના ભાવવા યોગ્ય છે. આવો પુરુષાર્થ કરાય તો તે અવશ્ય કલ્યાણકારી છે.

એક સુમુક્ત્યે પ્રશ્ન કરેલો કે ‘મનમા સ કલ્પ-વિકલ્પ થયા કરે છે અને મનના ચચળપણને લઈને સતાપ થાય છે, તે શાથી મટે ?’

આ અવસર જેવો તેવો નથી પરંતુ જાહુ અગત્યની એકાન્તમા ભાર દઈને કહેવા યોગ્ય આ વાત છે તે અત્રે કહેવાય છે તે સામાન્ય કરી નાખવા યોગ્ય નથી, હૃદયમા કોતરી રાખવા જેવી છે

સ કલ્પ-વિકલ્પ આવે છે, હુ ખ દે છે, એ કેને ખબર પડે છે ? જેને ખબર પડે છે તે સ કલ્પ-વિકલ્પને જાણનારો, સ કલ્પ-વિકલ્પથી જુદો છે આ હાથ, નાક, આંખ, મો, કાન, વગેરે કાંઈ જાણતા નથી જે જાણે છે તે આત્મા દેહાદિકથી ભિન્ન છે, એમ જ્ઞાની પુરુષના બાધથી જાણી, તે જ્ઞાની પુરુષ ઉપર શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે કે આ મને ખોટું ન બતાવે, તે કહે છે તે જ મારે માનવું છે મને અત્યારે આત્માનું જ્ઞાન નથી, પણ જ્ઞાનીપુરુષે જેવો આત્મા જાણ્યો છે, જોયો છે, અનુભવ્યો તે તેણે જ માત્ર સ્વરૂપ છે, તે જ મારે માનવું છે વ્યાધિ, પીડા, સુખ-દુઃખ, સ કલ્પ-વિકલ્પ જે થાય તે મારે માનવા નથી જે જ્ઞાની પુરુષે જાણ્યું છે તે મને માન્ય છે ચિંતા, ફિકર, સુખ, દુઃખ આવે છે તેથી ખમણા આવે, પણ મારે તે માનવા નથી અને જે સ્મરણ કરવા કહ્યું છે તે જ એક ટેક રાખીને મારે હૃદયમા સાચવી રાખવું છે આ માન્યતા કરવી તે પોતાના હાથની વાત છે ભલે નરક કે તિર્થંચ ગતિ થવાની હો તો થાઓ, પણ મારે તો આ ભવમા આ જ આટલી ટેક રાખવી છે અને તેનું શુ ફળ થાય છે તે જોવું છે આવી દંદતાથી જો સ્મરણમા ચિત્ત રાખે તો સ કલ્પ-વિકલ્પ ગમે તેટલા ભલેને આવે તે બધા જવા માટે આવે છે અને નરક તિર્થંચ ગતિ તો સાચી જ નહિ આવે આપણે કહીએ કે અત્યારે તાવ આવો, ચૂક આવો, પણ તે આવી શકે જ નહિ જે બાધ્યું છે તે જ ઉદયમા આવે છે અને તે પણ રહો રહો કહીએ તોપણ રહે તેમ નથી તેની મુક્ત પૂરી થયે દૂર થઈ જનાર છે તો પછી ફિકર શાની ? પરવસ્તુમા માથા મારવાની માથાકૂટ છોડીને જે થાય તે જોયા કરવું માત્ર-તાત્ર, સચવહાલું, યત્ર-મિત્ર, સ્ત્રી-પુત્ર કંઈ જેવા યોગ્ય નથી એક આત્મા જેવો ઉપયોગ એ આત્મા છે ગમે ત્યા ભાવ, પરિણામ ફરતા હોય તેને ઉપયોગમા લાવવા હરતા ફરતા, બેસતા ઝૂકતા આત્મા જેવો બેઠો હોય તે બીજુ જુએ આવો અરથાસ પાડી દેવા યોગ્ય છે પછી તેને કંઈ ફિકર નથી જે જે આવે તે બધું છૂટવા જ આવે વ્યાધિ, પીડા ગમે તે આવે ત્યા તે બિલકુ એમ માને કે સાત્ર થયું કે આ હુ ખ સ કલ્પ-વિકલ્પ આભ્યા કે મારે સ્મરણમા જતું રહેવાનું નિમિત્ત બન્યું નહીં તો પ્રમાદ થાત

આટલી ઉંમર થઈ ત્યામુખી માળાપ, ઓપુત્ર, ધન, મકાન, આહાર આદિ અનેક પ્રકારના પ્રસંગો, સંજોગ આભ્યા તે બધા દીકા, પણ કોઈ સ્થિર રહ્યા નથી તેમ આ ભવમા જે જે પુણ્યલની રચના જોવાની હશે તેટલી બધી દેખાશે-સુખરૂપે કે દુઃખરૂપે, પણ તે કોઈ કાયમ રહેનાર નથી, બધી ચાલી જવાની છે મોટા મોટા રામ-રાવણ, કોરવ-પાડવ, યાદવ એમાના કોઈ અત્યારે નથી, સર્વ ચાલ્યા ગયા તો આ ભવમા જે સુખદુઃખ આવે છે તે કયા રહેનાર છે ? બે દહાસાના મેમાન જેવું છે તેમા શુ ચિત્ત દેવું ? અમૂલ્ય વસ્તુ તો આત્મા છે તે

જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે, એ નિઃશંક વાત છે. અને તેવો જ આપણો આત્મા છે. અત્યાદે તેનું જ્ઞાન નથી, તોપણ તે માન્ય કરવું અત્યાદે બની શકે તેમ છે. આટલી પકડ મરણ-વેદના વખતે પણ રહે તેવો અભ્યાસ થઈ જાય તો સમાધિ-મરણ આવે, જન્મ-મરણનાં દુઃખ ટળે અને કામ થઈ જાય. કરોડો રૂપિયા કમાવા કરતાં વધારે કીમતી આ કામ કરવા યોગ્ય છે. સ્મૃતિમાં રાખી લઈ મંડી પડવા યોગ્ય છે. ‘દિકરકા ફાકા ભર્યા, તાકા નામ ફરીર’ એની પેઠે નિશ્ચિત થઈ જવાય એવું છે. સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

* * *

૧૭

શ્રી આણુ, તા. ૨૬-૩-૧૯૩૫

એકાન્ત નિવૃત્તિનો યોગ ઘણો હિતકારી છે. મોટા મુનિવરો એકાન્ત નિવાસ સેવે છે. આસ્ત્રવમાં સંવર થાય એવી કોઈક રમત જ્ઞાની પુરુષ પાસે છે. જે જે જુઓ, જે જે કાંઈ કરે ત્યાં પ્રથમ આત્મા છે. તેના વિના તરણાના બે કટકા પણ થઈ શકે તેમ નથી એમ પરમ કૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે. આત્માને મૂકીને કાંઈ થતું નથી મારી નાખ આત્માને, કદી તે મરી શકશે? માત્ર જોળખાણુ નથી. જેમ ઝવેરીને હોરાની જોળખાણુ છે તો તેની કિંમત સમજાય છે. કઠિયારાના હાથમાં રત્નચિંતામણિ આવે તોપણ કાંકરો જાણી તે ફેંકી દે છે. રત્નચિંતામણિ તો આ મનુષ્યદેહ છે. આવો યોગ પુરુષાર્થનું ફળ છે. તે પણ જોઈએ છે. પુરુષાર્થ છે તો અત્યાદે આ નિવૃત્તિના યોગે આત્માની વાત કાનમાં પડે છે અને પરિણમે છે. પરિણામ પરિણામમાં પણ ઘણા ભેદ છે. ભાવ અને પરિણામ વારંવાર કહીએ છીએ તે વિચારવા યોગ્ય છે.

‘આત્મસિદ્ધિ’ અમૂલ્ય છે; રિદ્ધિ-સિદ્ધિઓ, અનેક ચમત્કારોથી તે ભરેલી છે. પણ સમજાય કેને? અને સમજાય તેને રિદ્ધિ-સિદ્ધિનું કાંઈ કામ નથી. પણ એ અપૂર્વ વચનો છે, વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય છે. ભલે મને ન સમજાય પણ પરમ કૃપાળુદેવને તો સમજાયું છેને? એટલો વિશ્વાસ તો અવશ્ય કર્તવ્ય છે. ‘કર વિચાર તો પામ,’ એમાં સર્વ ક્રિયા, જ્ઞાન આવી જાય છે. પણ તેનું માહાત્મ્ય લાગવું જોઈએ, વિચાર થવો જોઈએ

શું કહીએ? યોગ્યતાની ખામી છે. છતાં કહેવામાં તે પુરુષે કચાશ રાખી નથી.

“ છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;
નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એજ ધર્મનો મર્મ. ”

આત્માનું સુખ અનંતું છે :

“ જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીધું જ્ઞાનમાં,
કહી શક્યા નહીં પણ તે શ્રી ભગવાન જો.
તેહ સ્વરૂપને અન્યવાણી તે શું કહે?
અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો. ”

એ સુખનો આસ્વાદ આવવો જોઈએ. તેનું પ્રથમ સત્પુરુષના દ્વારા શ્રવણ થાય તોપણ મહા લાગ્ય ગણવું જોઈએ આ વાત બીજે કયાં મળે? સત્સંગમાં આત્માની જ વાત થાય. કાંઈ પૈસાટકાની પેઠે આ યોધનો લાલ જણાતો નથી, દેખાતો નથી; પણ જ્ઞાની જાણી રહ્યા છે. પૈસા તો માટી છે, અહીં જ પડી રહેવાના છે પણ આત્માનો ધર્મ આત્માની સાથે જનાર

છે, મોટે તેની ઘણી કાળજી રાખી સાલજ્યા કરવું સાલજતા સાલજતા આત્મસ્વરૂપનું બાન થશે કાઈ ગભરાવા જેવું નથી કાઈ ગમતું નથી, ચાલો ઊડી જઈએ, જતા રહીએ એમ કરવા યોગ્ય નથી ગમે તેટલા કષ્ટ પડે તોપણ તે વિષેની વાત સાલજવી ઘટે છે ચાતા અશાતા તો કર્મ છે, તેનાથી કાઈ ગભરાવું નહિ એ આપણું છેજ નહિ સર્વ જવાનું છે આત્માનો કદી નાશ થવાનો નથી તેની ઓળખાણ કરી લેવાની છે સત્સંગે તે થાય છે

૧૮

તા ૧૯ ૩ ૧૯૩૫

એક સમ્યક્ત્વની ભાવના કર્તવ્ય છે અનતકાળથી જીવ અનત દોષ કરતો આગ્યો છે પરંતુ જો આ ભવમા સર્વ દોષ ટાળવાના હથિયારસમુ સમકિત પ્રાપ્ત થાય, તો આ જાળમા મોક્ષ પામવા સમાન છે જીવને પોતાની કલ્પના કેઈ ને કેઈ રૂપમા આડી આવે છે તે ટાળવી એક પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુને શુરુ મનો તે મહા અવલબનરૂપ છે, સફરી જહાજ છે અમે તેને બજીએ છીએ અને એ નિર્ભય રસ્તો શોધી તેનું અવલબન લઈ નિ શક સત્ય માનવા જણાવીએ છીએ એ એક જ દૃષ્ટિ કર્તવ્ય છે તેમા પોતાની કલ્પના ઉમેરી કેઈ અમને કેઈ પોષટલાલભાઈને કે ગમે તે બીજા ઉપાસકને ઉપાસ્યરૂપે માનશે તો તેના અવચ્છદથી માનવાનું ક્ષણ તેનું આવવાયોગ્ય છે ઠોઠ વાત કરનારને વળગી ન પડવું તે જેમ જણાવે, આજ્ઞા કરે તે પ્રમાણે જો આપણા ભાવ થશે તો ‘વાળ્યો વળે જેમ હેમ’ એવી દશા આવતા જીવને યોગ્યતા વધશે નૂરભાઈ ખીરભાઈ કરીને જેમણે પોતાની અતિકલ્પના ઊભી રાખી છે તે હજી સ્વચ્છદ વેદે છે એક પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ પરમપ્રેમે કર્તવ્ય છે તેમા સર્વ જ્ઞાનીઓ આવી જાય છે, સર્વ જ્ઞાનીઓના ઉપાસક મહાપુરુષો પણ આવી જાય છે, પોતે પણ પડી રહેતો નથી

આપે અનેકવાર સાલજ્યું હશે તોપણ વિશેષ વિચારવા જેવું છે તે લક્ષમા રાખી સત્ય-રૂપની દૃષ્ટિએ ભાવના ભક્તિ કર્તવ્ય છે વિશેષ શુ ? ‘આજ્ઞાએ ધમ્મો, આજ્ઞાએ તવો’-‘આજ્ઞાનું આરાધન એજ ધર્મ અને આજ્ઞાનું આરાધન એજ તપ’ હે ! ભગવાન, હવે ભૂલ રહે નહિ ! અને અદ્ય સાધન બને તો અદ્ય, પણ યથાર્થ થાય એ જ ભાવ નિરતર રાખવા યોગ્ય છે પાતે પોતાનું કરી લેવા યોગ્ય છે પોતાના દોષ જોઈ, તેનો પશ્ચાત્તાપ કરી તે દૂર કરી સફ્શુરુથાંજી જે થાય તે જોયા કરવા યોગ્ય છે

‘દુ-મારુ’ તથેથી ટાળ, પગમારથમા પિં. જ માળ ’

૧૯

શ્રીઆણુ, ચૈત્ર વદ ૪, સ ૧૯૯૧

જેના મહાભાગ્ય હશે અને સાધુ થવાનું સર્જિત હશે તેને સત્ પુરુષના દર્શન, સમા ગમનો લાભ પ્રાપ્ત થશે અને અપૂર્વ મહાહત્ય સમજશે

વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, આત્મસિદ્ધિ અને છ પદનો પત્ર એ અમૂલ્ય વાતો

હૃદયમાં કોતરી રાખી ઊંડી સમજણ કરવા યોગ્ય છે. તેમાં સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર આવી જાય છે. સમયે સમયે જીવ મરી રહ્યો છે. તો જેટલો કાળ તે વચનો સાંભળવામાં જાય, તેના વિચારમાં જાય તે જીવનું મરણ સુધારનાર સમાધિમરણનું કારણ છે.

મન વશ કેમ થાય ? ભેદ-વિજ્ઞાન એ જ મન વશ કરવાનો ઉપાય છે. તેને માટે સત્સંગ અને સદ્બોધની આવશ્યકતા છે, ઘણા બોધની જરૂર છે. તે હોય તો જીવ જાગૃત થાય. તો પછી એને કંઈ કહેવું જ ન પડે. સદ્ બોધની ખલિહારી છે. એ જ ઇચ્છવાયોગ્ય છે અને ખાસ કાળજી રાખી અંતરમાં ઉતારવા યોગ્ય છે, પરિણામ પામે તેમ કર્તવ્ય છે.

૨૦

શ્રવણી બંગલો, માઉન્ટ આબુ

તા. ૨-૪-૧૯૩૫

સમય માત્રનો પ્રમાદ કરવા યોગ્ય નથી. તેમાં ઘણો અર્થ સમાયો છે. એવો કયો સમય સમજવો ? સમય શાને કહેવો ? બહુ ઊંડા ઉતરીને વિચારવા યોગ્ય છે. કાળ તો સદાય છે. પણ એવો સમય આવે કે જેથી સમક્તિ થાય, કેવળજ્ઞાન થાય તેવો સમય કયો ? પ્રમાદે જીવનું ભૂડું ક્યું છે જ્યાંસુધી નીરોગી શરીર હોય, ઈન્દ્રિયોની હાનિ થઈ નથી, વૃદ્ધાવસ્થા આવી નથી અને મરણાંતિક યાતના આવી નથી ત્યાંસુધી ધર્મ કરી દેવા યોગ્ય છે.

ધર્મ શું ? ઉપયોગ એ ધર્મ છે. ઉપયોગ એ આત્મા છે. જીવે ઘણીવાર આ સાંભળ્યું છે, પણ સામાન્ય કરી નાખ્યું છે. આ તો હું જાણું છું, ઓહો ! આતો હું જાણુતો હતો—આમ જીવે અમૂલ્ય રત્નચિન્તામણિ જેવી ચીજને કાંકરા તુલ્ય ગણી કાઢી છે.

“ હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ?

કોના મંથને વળગણ છે ? રાખું કે એ પરદરું !

એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા.

તો સર્વ આત્મિકજ્ઞાનનાં સિદ્ધાન્તતત્ત્વ અનુભવ્યાં. ”

આ ‘અમૂલ્ય તત્ત્વવિચાર’ નામ રાખી પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે તોપણ જીવ મોહનિદ્રામાં ઘોર્યા કરે છે. અનંતકાળે આ વાત હાથ આવી છે અને જો જાગૃત થઈ તેનો લાભ નહિ લેવાય તો અનંતકાળે પણ હાથ લાગવી હુલ્લ એવી પરમપુરુષની વાણી સત્સંગમાં સાંભળવાની મળે છે. તેનું અત્યંત માહાત્મ્ય રાખી બને તેટલો વિચાર કરી, વારંવાર તે ભાવનામાં રહેવા યોગ્ય છે. ધાડ પડે એવો દુકાળ હોય કે બહારવટિયાનો ભય હોય ત્યારે લોકો જેમ જાગૃત રહે છે, ચેતતા રહે છે કે રખેને આખો જન્મારો મહેનત કરીને મેળવેલું ઘડીકમાં લુંટાઈ જાય, તેમ મરણરૂપી ધાડ અવશ્ય આવવાની છે અને મનુષ્યલવની સામગ્રી લુંટાઈ જવાની છે. પરંતુ જે પહેલેથી ચેતી લેશે, ધર્મ કરી લેશે, આત્માનું ઓળખાણ કરી લેશે, ઉપયોગપૂર્વક વર્તતા રહેશે તે ધર્મી જશે, તે અમર થશે. શાશ્વતપદ પામશે. આ કાળમાં, સમક્તિ પામી શકાય તેમ છે તે અવસર જો જીવ ચૂક્યો તો ફરી આવો અવસર આવવો હુલ્લ છે. ‘છ પદ’ના પત્રનો વારંવાર દરરોજ વિચાર કર્તવ્ય છે.

૨૧

તીર્થક્ષેત્ર આણુ, તા ૨-૬-૧૯૩૫

ક

તત્ સત્

“ બહુ પુણ્ય કેગ પુણ્યથી શુભ દેહ માનવનો મળે,
તો યે અરે ! ભવચક્રનો આટો નદી એકે ટલે,
શુભ પ્રાપ્ત કરતાં શુભ ટળે છે લેશ એ ઘસે લટો,
ક્ષણ ક્ષણ ભવકર ભાવમળે કાં અહો રાચી ગહો ? ”—શ્રીમદ્ ભગવદ્

જન્મ જરા મરણના હ બ મોટા છે રાજ કે રક સર્વને માથે મરણ છે તે ટાળવા માટે સત્સગની જરૂર છે સત્સગના ઘણા ભેદ છે પણ જ્યાં આત્માની જ વાત થતી હોય, કોઈ ભેદી પુરુષ હોય અને તે આત્મા વિષે જણાવે તે ત્યાં સાબળતા પણ ઘણા ભવ એવા અર્થ બંધ છે આ ખીજને ન જણાય પણ જાણી જાણી રહ્યા છે

‘ આત્માનું બળ વધારે કે કર્મનું બળ વધારે હશે ? ’

બળ તો આત્માનું વધારે છે પણ તે સૂર્યની આડે વાદળો આવ્યા હોય તેથી સૂર્યમા ઘણી ગરમી હોવા છતાં તે દેખાતો નથી, ઠંડાઈ રહે છે અને ટાંઢ વાય છે પણ તે વાદળા ફર થઈ શકે છે તેમ અત્યારે જીવ કર્મથી ઘેરાયો છે અને બધી શક્તિ આવરણ પામેલી લાગે છે પણ તેના મોક્ષ થઈ શકે છે

બહુ જીડી વાત જણાવીએ છીએ આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્તા છે, આત્મા લોકતા છે, મોક્ષ છે અને તે મોક્ષના ઉપાય છે—એ ॥ પહેના બહુ વિચાર કરવા યોગ્ય છે ‘ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ’મા કોનો વિસ્તાર કરેલો છે તે બહુ વિચારવા યોગ્ય ॥ મોટા મહાભારત, પુરાણ કે જૈનના શાસ્ત્રો કરતા બહુ સુગમ અને સરળતાથી સર્વ શાસ્ત્રના સારરૂપ ‘ આત્મસિદ્ધિ ’મા વાત કરેલી છે તે ગહન વાત વિચારવાનું જીવને બહુ લક્ષ્ય લેવા યોગ્ય છે, નાના પુસ્તકના આકારે જણાય છે પણ તે અમતકારી વચનો છે તે વિષે અમે બહુ કહિતા નથી તે લઘિવાક્યો છે, મત્રસ્વરૂપ છે રિદ્ધિ-સિદ્ધિની કંઈ જરૂર નથી, પણ જન્મ-મરણના ફેરા ટાળે તેવા તે વચનો છે કોઈ સમજે ન સમજે તોપણ કાનમા તે વચનો પડવાથી પણ પુણ્ય બાધે છે તેમા જે આત્મા વિષે વાત જણાવી છે તે માન્ય કરવા યોગ્ય છે, શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે તેમા શુરુગમની જરૂર છે તે આવે તો જેમ તિલ્લેરીના તાળા ઉધડે અને જે જોઈએ તે કાઢી લેવાય તેમ શુરુગમથી આત્માનું જોળખાણ થાય છે શુરુગમ ન હોય તો વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી તિલ્લેરી ઉપર હાથ ફેરવે પણ અદરની વસ્તુ ન મળે, તેમ શુરુગમરૂપી કૃત્રી વિના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી

શાંતિ શાંતિ શાંતિ.

૨૨

તા ૨૦-૧૦-૧૯૩૫

ઘણીવાર મહેનત કરવા છતાં જે વૈરાગ્ય અને ઉપશમની પ્રાપ્તિ થતી નથી તે વૈરાગ્યાદિની પ્રાપ્તિ સુલભ થાય એવો મહાબ્યાધિનો અવસર આવે છે ત્યારે દેહની અને આ સંસારની

માયા બધી ખોટી છે. આટલું મારે ધન છે, આ પુત્રપરિવાર છે, આ અધિકાર છે તેથી હવે મારે કંઈ ડરવા જેવું નથી - મારે શી ખામી છે? આમ જીવ સાને છે. અને અહંભાવ-મમત્વભાવસહિત દાન, દયા, તપ આદિ ધર્મ પાળે છે. પણ તે બધાં તો પાડાને ખેતરમાંથી હાંકી કાઢવા રાડાં લઈને મારે તેના જેવાં છે. પાડો કહે છે કે એવાં તો હું બહુ ચાવી ગયો છું; તેમ આ માયાનાં સાધનો અનંતકાળથી જીવ પામતો આવ્યો છે અને ક્રિયાકાંડમાં પ્રવર્તતો આવ્યો છે, તેનાથી જન્મ-મરણ ટળતાં નથી.

પણ કોઈ કાળે પ્રાપ્ત નથી કર્યું એવું તો સમકિત છે, આત્મશ્રદ્ધા છે. તે પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના, તીવ્ર જિજ્ઞાસા વારંવાર કર્તવ્ય છે. આત્માનું ઓળખાણ થયે જ કહ્યાણુ છે. અને ત્યારે જ મિથ્યાત્વનો નાશ થશે અને મોક્ષનો માર્ગ ખૂલેલો થશે. સ્વચ્છંદ એ મોક્ષમાર્ગને રોકનાર, બંધ કરનાર કમાડ છે. તેને દૂર કરવાનું સાધન પણ આત્મજ્ઞાન અને આત્મભાવના છે.

આત્મસાર્થના લક્ષ્યથી, આત્મભાવનાથી જેટલું પ્રવર્તન, ભાવ થશે તેટલું જીવન લેખાનું છે; બાકીનું બધું માયા-પ્રપંચમાં વહું બળ્ય છે. એમ વિચારી, વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિ થાય, મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ એ ચાર ભાવના સહિત વર્તાય તેમ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે અને સત્ સંગની ભાવના વર્ધમાનપણે કરતા રહેવા યોગ્ય છે વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, છ પદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ, વગેરે લક્ષિત-સ્મરણમાં નિત્ય નિયમિતપણે અમુક કામ કાઢવા લક્ષ રાખશો.

૨૪ માગશર, સં. ૧૯૯૨, તા. ૧૪-૧૧-૧૯૩૫

આ હુષમકાળમાં આ મનુષ્યભવનાં આયુષ્ય બહુ અનિશ્ચિત છે. કાળના ભરોસા નથી. અને માયાનો પાર આવવાનો નથી. આમ ને આમ જીવ અધૂરાં મૂકીને પરભવથી આવ્યો છે. પણ પૂર્વે કાંઈક જાણ્યેઅજાણ્યે પુણ્ય બાંધેલું તેના ફળરૂપે આ મનુષ્યભવ, ઉત્તમ કુળ, નીરોગી કાયા, નિશ્ચિતપણે આજીવિકા ચાલે તેવાં સાધન, સત્પુરુષનો યોગ અને પરમકૃપાળુદેવ જેવા સાચા પુરુષનું શરણ, સમરણ આદિ જોગવાઈ મળી આવી છે. આટલી ભાંચી સ્થિતિએ જીવ આવ્યો છે, છતાં પ્રમાદ કરે તો સર્વ સામગ્રી વહી જતાં વાર લાગે તેમ નથી. નાનું બાળક પણ પથારી કે પલંગથી પડી જવાશે એમ જાણી ડરે છે અને બચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ આ મૂઠ જીવ આ ઉચ્ચ દશાથી પડી અધોગતિમાં કયાંય ખૂંચી જશે તેનો ભય નથી તેમ ચેતતો નથી. મનુષ્યભવ આમ ને આમ વહી જશે તો પછી શી દશા થશે તેનું જીવને હજી ભાન નથી. ચારંગતિમાં અને તેમાં પણ નરક-તિર્થંચમાં કેટલાં બધાં દુઃખ છે તે સૃણાપુત્રના ચારિત્રમાં પરમકૃપાળુદેવે 'ભાવનાબોધ'માં કેટલું બધું વિસ્તારથી લખ્યું છે? છતાં જીવને સત્પુરુષના વચનની સત્યતા છાતીમાં વાગતી નથી, ત્રાસ આવતો નથી. એ સર્વ મોહનીય કર્મનો છાક છે સત્સંગ-સમાગમે બોધ શ્રવણ કરવાની, સચોટ થપ્પડ વાગવાની જરૂર છે, તો જ જીવ બગૃત થાય એમ છે.

ચકવર્તી જેવા છ ખડનું રાજ્ય અને ૯૬૦૦૦ સ્ત્રીઓ તથા આત્મહિત કરવા લિખારીની પેઠે અક્રિયન થઈ ચાલી નીકળ્યા તેમનો કેટલો વૈરાગ્ય હશે ? અને આ જીવ આમ નિર્મલ્ય ચીજોમા વૃત્તિઓ પરાવી રાખી સુખી થવા ઈચ્છે છે, તો આ સુખનો રસ્તો છે કે મહાપુરુષોએ આચરેલો રસ્તો મહા સુખકારી છે ? તે વાતનો ઊંડા ઊતરી વિચાર કરવાયોગ્ય છે સત્સંગના અભાવમા અનાદિ મોહનું બળ જીવને કર્મ બધાય તેવા કારણોમા ફસાવી દે છે અને તેમા જીવ આનંદ માને છે પણ તે પ્રત્યે ઝેર, ઝેર અને ઝેર કાષ્ટિ રાખી સત્સંગની ભાવના રાખીને જીવવા યોગ્ય છે અને લાગ મળ્યે જરૂર સત્સંગ વિશેષ વિશેષ ઉત્સાહથી કરતા રહેવા યોગ્ય છે કહેનાર કહી છૂટે, પણ માનવું ન માનવું તમારા હાથની વાત છે સત્સંગ, ભક્તિમા ભાવ વધે તેમ સત્સંગના વિયોગમા પણ મુમુક્ષુઓએ વર્તવા યોગ્ય છે

૨૫ માગશર, સ ૧૯૯૨, તા ૧૪ ૧૧-૧૯૩૫

ધણા મુમુક્ષુઓ ફરફરથી આવી, પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિમા રગાર્થ આત્મહિત સાધી જાય છે અને આપને આટલો સમાગમ થયો હોવા છતાં એવું શું કારણ છે કે સત્સંગ-સમાગમ કરવામા આટલું બધું વચ્ચે આડું આવે છે ? ધન, કુટુંબ, કાયા આદિને માટે કાર્ષકામ હોય તો તેની કાળજી જેમ રાખો છો અને તે કામ વહેલું-મોડું કરી લો છો તો આ આત્માનું હિત થાય તે કામ કરવા માટે સત્સંગની જરૂર નથી લાગતી ? કે આ કામ ઓછું અગત્યનું છે ? કે આત્માનું હિત થાય તેવું આ ભવમાં નથી કરવું એવો નિશ્ચય કર્યો છે કે શું ધાર્યું છે ? ધન, કાયા આદિ પદાર્થો તો કાલે સવારે રાખ થઈ ઊડી જશે કાર્ષકામનું સગુ નથી સ્વં માધવજી શેઠે માલમિકતકતમાથી શું સાથે લઈ ગયા ? ધર્મ પ્રત્યે જેટલો પ્રેમ તેમને આખરે જાગ્યો હતો તે તેમની સાથે ગયો અને તેમને સારી ગતિમાં લઈ ગયો. સ સાર ની પ્રવૃત્તિમા તો જીવ અશુભભાવ કરી અધોગતિએ જવું પડે તેવા કારણો મેળવી રહ્યો છે તેમા જે કાર્ષક સત્પુરુષના વચનો સાલળી કાન ધરશે, જાગૃત થશે અને ધર્મ આરાધશે તે સુખી થશે જેને સત્પુરુષનો યોગ થયો છે, જેણે સત્પુરુષની સેવા કરી છે તેવાએ તો આ અસાર સસારમા પામર પ્રાણીની પેઠે તેમાને તેમા તણાઈ જવા યોગ્ય નથી સો-ગંસા રૂપિયા મળવાના હોય તો જીવ ગાડીએ બેસીને મુગર્ષ સુધી દોડ્યો જાય, પણ સત્સંગમા જે અલબ્ય લાભ મળે છે, જન્મ-જરા-મરણ છૂટી મોક્ષ થાય તેવા સમકિતનો લાભ થાય છે તેવા જોગનું જીવને માહાત્મ્ય જ હજી લાસ્ય નથી બોધતો જીવને ખામી છે અને સત્સંગ સિવાય તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેથી વારવાર સમાગમનો જોગ જાને તેવો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ આપના નિમિત્તે આપના માતૃશ્રી, ભાઈ, વજેરે ધણા જીવોને આત્મહિતનું કારણ થાય તે પ્રમાદને કારણે કે મોહને લપ્તને અટકી રહ્યું છે તો જાગૃત થઈ આત્માની સલામત રહેવાનું કરશે

વિશેષ શું કહેવું ? કાળનો ભરોમો નથી લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે એચિન્તો કાળ આવી પહોચશે અને સસારના બધા કામ અધૂરા મૂકી એકલા ચાલી નીકળવું પડશે કાયામા રોગ-વ્યાધિ પ્રગટ થશે કાર્ષક થકશે નહિ, બધા તાકી રહેશે અને-આ આત્મા

એકલાને જ હુઝા લોગવવું પડશે. તે કુટુંબ આદિને પ્રતિષ્ઠા આપે. કરી સત્સંગ સમાગમમાં વિશેષ ચિત્તની વૃત્તિ વળે તેમ વિચારી પ્રવર્તવા યોગ્ય છે.

ગમે તેટલાં હુઝા વેઠવાં પડે, ધનની હાનિ થતી હોય, અપમાન થતું હોય તોપણ સત્સંગ-સમાગમ કરતા રહેવા ભલામણ છે. તે ભૂલશે નહિ. હૃદયમાં ઊંડા ઊતરી વિચારશે અને આ જીવ ઊંચાણે મનુષ્ય ભવ હારી ન જાય તે માટે તેની દયા ખાવા યોગ્ય છે. આવો અવસર ખીજા કોઈ ભવમાં મળવો અત્યંત દુર્લભ છે. માટે ચેતી જાણે.

૨૬

કાર્તિક સુદ ૭, સં. ૧૯૨૨

એક સદ્ગુરુનું શરણ દૃઢ ગ્રહણ કરી નિર્ભય થઈ જવા યોગ્ય છે. બ્યાધિ, પીડા, પરિપક્વ-ઉપસર્ગ ગમે તે આવી પડે તે ધીરજ, સમતા, સહનશીલતાથી ખમીખૂંદવાં. તે ગાંધાં જવા માટે આવે છે. અનંત કાળથી કર્મો આવે છે અને જાય છે. કોઈ ટકી શક્યાં નથી નરકનાં હુઝા પણ જીવે અનંતવાર લોગવ્યાં, પણ આત્માનો કોઈ પ્રદેશ ધસાઈ ગયો નથી કે આપે થયો નથી. માટે કશાથી ગલરાવું નહિ આગ્યાં તેથી ગમણાં આવો, એમ કહે વધારે આવવાનાં નથી અને જતાં રહો કહે જતાં રહેવાનાં નથી. ગયાં તે ફરી કદી આવવાનાં નથી. માટે એક અવલંબન સદ્ગુરુનું ગ્રહી તેને શરણે જે થાય તે જોયા કરવું, ગલરાવું નહીં. મંત્રનું સ્મરણ નિરંતર કર્યા કરવા યોગ્ય છે. જ્યાંસુધી ભાન રહે ત્યાંસુધી સ્મરણમાં ભાવ રાખવો. જ્ઞાનીપુરુષે જેવો આત્મા જાણ્યો છે, તેવો જ મારો આત્મા છે. આવરણને લઈને મને ખબર નથી પણ જેનું શરણ મેં ગ્રહણ કર્યું છે તેણે નિઃશંકપણે સત્ય આત્મા જાણ્યો છે, એ શ્રદ્ધા અચળપણે મરણ પર્યંત ટકાવી રાખવા યોગ્ય છે. આટલી દૃઢતા રહે તો આત્માનો કોઈ વાંકો વાળ કરનાર નથી.

“ ધિંગ ધણી માથે ક્રિયા રે, કુંણ ગંજે નર ખેટ ? ”

૨૭

તા. ૨૬-૧-૧૯૩૬

સત્સંગ, સત્પુરુષાર્થની જીવને ગાહુ જરૂર છે. ‘વાતોએ વડાં નહિ થાય’, કરવું પડશે. એક મરણિયો સોને ભારે. ઊઠો, ઊભા થાઓ. મારે તેની તરવાર. તમારી વારે વાર. યોગ્યતા લાવો. પાત્ર વિના શામાં મુકાય? યોગ્યતા હોય તો વાર નથી. આત્મા જ કરશે. કર્યા વિના છૂટકો નથી. જીવનો જ વાંક છે. વાત છે. માન્યાની “એ મળ્યે, એ સુણ્યે અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી ભણકાર થશે.” સત્પુરુષાર્થ વિષે, વિનય વિષે, લઘુતા વિષે અમૃત સમાન-મરતાને જીવતા કરે તેવો-અત્યુત્તમ યોધ સાંભળી હૃદયમાં કોતરી રાખવા યોગ્ય છે. મીઠી વીરડીનું પાણી છે; પીશે તેની તરસ છીપશે. ભરી લેશે તેને કામમાં આવશે અને પ્રમાદમાં વહી જવા દેશે તે પસ્તાશે, તરસે મરશે. આ જીવ પ્રમાદમાં ગળકાં ખાધા કરે છે, ચેતતો નથી એ મોટી ભૂલ છે. ‘ભરત, ચેત!’

“ જ્ઞાન ગરીબી શુભવન, નગ્ન વચન નિર્દોષ,
ઈનકુ કબી ન છાગિએ શ્રદ્ધા શીન સતોષ. ”

★ ★

૨૮

તા ૮-૨-૧૯૩૬

જીવને જન્મ-મરણના દુઃખ જેવું બીજું કોઈ દુઃખ નથી અને તૃષ્ણા મૂર્છાને લઇને જન્મ-મરણ થયા કરે છે કોઈની તૃષ્ણા પૂરી થાય તેમ નથી ગમે તેટલી કમાણી કરી હોય તોપણ કંઈ સાથે જવાનું નથી સાડા ત્રણ હાથની જગામા દેહને બાળી નાખશે માથે મરણનો ભય છે છતાં જીવ જાણે છે કે જાણે મારે મરવું જ નથી એમ ધારી આખો મીચી આરબ પરિવહમા પ્રવર્ત્યા કરે છે અને રાતદિવસ કંઈપના, કંઈપના અને કંઈપનામા જ ધૂઆઈ રહ્યો છે

“ જહાં કવપના-જલપના, તહાં મનુ દુઃખજાઈ,
મિટે કવપના-જલપના, તખ વસ્તુ તિન પાઈ. ”

“ કયા ઇચ્છત ? ખોવત સમે । દે ઇચ્છા દુઃખમૂલ,
જખ ઇચ્છાકા નારા તખ, મિટે અનાદિ બૂન. ”

આમ પરમકૃપાળુ દેવે તો પોકારી પોકારીને કહ્યું છે, પણ જીવે તે કાને ધડુ નથી ‘ કયા સુણી સુણી કૂટયા કાન, તોય ન આગ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન ’ ‘ તિલક કરતા ત્રેપન વદ્યા, જપમાળાના નાકા ગયા ’, એમ આ જીવે કંઈ લક્ષમા લીધું નથી ભણ્યો પણ ગણ્યો નહિ વાતોએ વડા ન થાય. વાતોના વડાથી પેટ ન ભરાય હવે તો કંઈક જાગૃત થાય, ચેતે અને સત્પુરુષાર્થ કરે તો કહ્યાણુ થાય ‘ આત્મા છે ’, એમ સાલગ્યું છે, વાતો કરી પણ કંઈ અનુભવ થયો ? જે કરવા યોગ્ય છે તે આ જીવે કંઈ નથી આરભ-પરિશ્રમ, વિવચ, વાસના, તૃષ્ણાનું અદ્વત્વ કરવાથી સમાધિસુખ પ્રગટે માત્ર જીવને સમજણની જરૂર છે તેને માટે સત્સંગ સમાધિ યોધ અને શ્રદ્ધા સહિત સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે સમભાવ કોઈ અપૂર્વ ચીજ છે । તેને તેડાવજો, હૃદયમા સ્થાન આપજો ‘ સર્વાત્મમા સમદષ્ટિ થો, આ વચનને હૃદયે લખો ’ સમભાવની ઓળખાણ, સમજ કરી લેવાની છે ‘ ભાન નહોં નિજરૂપનું તે નિશ્ચય નહિ સાર ’

અતરુમુહૂર્તમા સમકિત, અતરુમુહૂર્તમા કેવળજ્ઞાન થાય એમ કહ્યું છે, તે જૂકું નથી માત્ર જીવના ભાવ જાગવા જોઈએ તે કોઈના હાથની વાત નથી. ‘ મારે તેની તરવાર ’ ‘ ચતુરની બે ઘડી ને મૂરખના જન્મારા ’

★ ★

૨૯

અમદાવાદ, માગચર સુક, સ ૧૯૯૧

અમને ય્યાસી વરસ થયાં હવે આ છેલ્લી શિષ્યામણુ લક્ષમા લેશો તો હિત થશે અમારી પેઠે શેઠજીને પણ ઉમ્મર થઈ છે, તેમણે પકડ કરી છે તે તમારે સર્વેને કરવાની છે સ પીને રહેશો તો સુખી થશો ‘ સ પ ત્યા જ પ ’ કષાયનો અભાવ તેટલો ધર્મ સમજવા યોગ્ય છે ભાર્મજીમા તેમજ બાઈજીમા જેટલો એકબીજા તરફ સફાવ રહેશે, આશાકિતપણુ રહેશે,

વડીલોની મર્યાદા રહેશે તેટલો સંપ રહેશે. અને ઐક્યનું ગળ વહેવાર—પરમાર્થમાં જરૂરનું છે. આપણને ન ગમતું હોય તો પણ વડીલનો વાંક આપણા દિલમાં ન વસે તેમ વર્તવું. તે કાંઈ કહી જાય તો તે મોટા છે, કઠણ વચન કહેનાર જગતમાં કોઈ મળે તેવું નથી, ભલે ! બોલી ગયા. માટે માહું લગાડવું નહિ. આમ ગંભીરતા રાખીને સહનશીલતા અને વિનય સાચવીને વર્તશો તો સુખી થશો.

૩૦

અમારા આત્મામાં કોઈ જાતનો વિષમ ભાવ નથી. તમે અમારા સાક્ષાત્ આત્મા છો. ‘સર્વાત્મમાં સમદૃષ્ટિ દો,’ એ જ માર્ગ. પરમશુરનાં પરમ હિતકારી વચનો સ્મૃતિમાં લાવી ચિત્તવૃત્તિ સત્પુરુષના વચનમાં બોધમાં રાખવાથી કોટિ કર્મનો ક્ષય થાય છે. ક્ષમા, ખમીખૂંદવું, સહનશીલતા, ધીરજ, શાંતિ, સમભાવ—આ પરમ ઔપધિ જ્ઞાનીઓએ બતાવી છે, તે વડે અનંત દુઃખથી ભરેલો આ સંસારસમુદ્ર તરી શકાય છે. શારીરિક વેદના વેદનાના ક્ષયકાળે નિવૃત્ત થશે અને અશાતા પછી શાતા જણાશે. તડકા પછી છાંયડો અને છાંયડા પછી તડકો, એમ ભરદોળ ભરદોળ ઘટમાળની પેઠે થઈ રહ્યું છે. તેમાં સમન્વય પુરુષો હર્ષ—શોક કરતા નથી. ઊલટું અસાતા પ્રસંગને કસોટીનો વખત ગણી તેની સામે થાય છે. અને વિશેષ વીર્ય ફેરવી અસાતાના વખતને આત્મકલ્યાણનું ઉત્તમ નિમિત્ત બનાવે છે, સંસારની અસારતા જાણી, એકત્વ ભાવના લાવી અસંગ એવા આત્માનો નિરંતર લક્ષ રાખે છે. અનેક મહા પુરુષોને, કષ્ટના પ્રસંગો આવી પડ્યા છે. શ્રી ગજસુકુમારને માથે સગડી કરી અંગારા પૂર્યા તે વખતની અંસદ્ય વેદના સમભાવે શ્રી નેમિનાથ ભગવાનના વચનબળે સહન કરવાથી હજારો ભવ કરવાના હતા તે બધા પતાવી મોક્ષમાર્ગે પધાર્યા. તેમજ શ્રી અવંતિસુકુમાલ જેવા સુકોમલ શરીરવાળાને વનમાં શિયાળે ત્રણ દિવસ સુધી પગથી લઈને આંતરડાં સુધી માંસ તોડી ખાધું તે સહન કરવું પડ્યું છે. છતાં ધન્ય છે તેમની સમતાને કે સદ્ગુણે જણાવેલા આત્માને તે સમય માત્ર પણ વિસર્યા નથી. તેવી જ રીતે પાંડવોને તપાવેલા લોઢાનાં લાલચોળ આભૂષણો પહેરાવ્યાં છતાં મનમાં કાંઈપણ નહિ લાવતાં શરીર બંધવા દીધું અને આત્મામાં દૃષ્ટિ રાખી કલ્યાણ કરી ગયા.

આવાં દૃષ્ટાન્તો યાદ રાખી ધીરજ ધરવી. આ જીવે નરક—નિર્ગોદાદિ દુઃખોનો અનંતવાર અનુભવ કર્યો છે. કશું સહેવામાં બાકી રાખી નથી. હિમ્મત હારી જવા જેવું નથી. કાયર થયે પણ કર્મ કાંઈ છોડે તેમ નથી. તો શૂરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીનો સમતાભાવનો માર્ગ ગ્રહણ કરી દેહાદિથી પોતાનું ભિન્નપણું વિચારી, દ્રષ્ટા—સાક્ષીભાવે રહેવું કર્તવ્ય છે. બીજું બધું ભૂલી જવા જેવું છે જે જે સંકલ્પો વિકલ્પો આવી ખડા થાય તેને માન નહિ આપતાં, તેમાં ખોટી ન થતાં, તેમને દુશ્મન જાણી તેથી મન ફેરવી વાળી, સદ્ગુણના શરણમાં, તેના બોધમાં, સમરણમાં લીન થવું ઘટે છે. કાળનો ભરોસો નથી; લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે. આ મનુષ્યનો ભવ ગમે તેવી દશામાં હો, પણ તે દુર્લભ છે; એમ જાણી સમય માત્રનો પણ પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. એ ભગ-

વાનના વચનો વાર વાર વિચારી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની ભાવનામાં નિરત રહેવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે હું કાંઈ જાણતો નથી, પણ સત્પુરુષે જે જાણ્યું છે, અનુભવ્યું છે અને આપણા પર પગ મૂક્યા કરી ઉપદેશદ્વારા જાણાવ્યું છે તે પરમ સત્ય છે, તે જ મારે માન્ય કરવા યોગ્ય છે બીજી કોઈપણ પ્રકારની અહિંસાવ મમત્વભાવની કલ્પના મારામાં ન હો. 'સત્ જે કંઈ છે તે સત્ જ છે' તેમાં મારી કલ્પના ઉમેરી મારે અસત્ કરવું નથી તે પરમ સત્ શ્રી સદ્ગુરુએ અનુભવેલું અને માન્ય છે અને તે જ શ્રદ્ધા અને હો! અત્યારે અને સુખદુઃખરૂપે, શાતા-અશાતારૂપે, ચિત્રવિચિત્રરૂપે જે જાણાય છે તે મારે માનવું નથી પણ પરમ આનંદ સ્વરૂપ સર્વ હું ખોના આત્મિક નાશ કરનાર પરમાત્મસ્વરૂપ મારું છે તેમાં મારી સ્થિર અટોલ સ્થિતિ થાઓ જે ભાવનાની વૃદ્ધિ કરવી ઘટે છે

જ્યાંસુધી આ મનુષ્યભવ છે ત્યાંસુધી સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તવાનો નિશ્ચય અને પુરુષાર્થ ચાલુ રાખી કાળ નિર્ગમન કરવા યોગ્ય છે સત્પુરુષનો યોગ અને સદ્ગોષ્ઠની પ્રાપ્તિ સફળ થઈ ત્યારે ગણાય કે જ્યારે આપણે સિંહના સત્તાનની પેઠે હું ખના પ્રસંગોમાં પણ કાયર નહિ થતા સિંહ જેવું શૂરવીરપણું ધારણ કરીએ અને તેને પગલે પગલે ચાલી તેની દશાને પામવા ભાગ્યશાલી થઈએ 'અર્પૂર્વ અવસર એવો કયારે આવશે?' એનું વાર વાર બને તેટલા વિચાર-પૂર્વક સ્મરણ ભાવના કરી તે દશામાં રમણતા થાય તેવો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે પરિણામની ધારા ઉપર જ બધાં મોક્ષનો આધાર છે, એ સદ્ગુરુનો મોઢો વિચારી, વિભાવ પરિણતિ અટકાવી, પરમા એટલે ગગ દેવ મોહ વિષયમાં તન્મયપણું થઈ જાય છે તે બળપૂર્વક વિચારી વિચારી દૂર કરી આત્મભાવનામાં ભાવના રાખવાથી પરમ કલ્યાણ થાય છે 'વૃત્તિને શેકવી, મ કલ્પ વિકલ્પ પરમા જતા શેકવા' એ સત્પુરુષની હિત શિખામણ કહેલ છે 'શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્જીય માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો!'

વિચારણા

૧

૬૦

ઊઠો, ઊભા થાઓ, આત્મભાવમાં.

આ શું છે ?

સંસાર છે; ભ્રમ છે; નિવૃત્ત થાઓ. ચાલો સમભાવમાં.

જોયા કરો—સ્વપ્નવત્ છે.

તમે કોણ છો ?

આત્મા છું, બ્રહ્મા છું.

શું રાજા છો ?

હા.

આ રૈયત શું કરે છે ?

સાંભળે છે.

તેની દેખરેખ કોણ રાખે છે ?

વિવેક.

આ બીજું કોણ છે ?

વિચાર. વિચાર પાસે ચાલો.

તમે કંઈ કહો છો ?

હા, ઉપયોગમાં પહોંચો.

ઉપયોગમાં કંઈ જોવાનું છે ?

હા.

ચાલો ત્યારે.

દેખો.

જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્ર, નમસ્કાર કરુ છુ, નમસ્કાર કરુ છુ
અસ ગ છુ, એક છુ

શાતિ શાતિ શાતિ

૨

વાલપ સર્વ ઉપર નહીં કરવી વિભાવ પરિણામથી યાકર્ણુ સર્વ જામ છે, સર્વ પ્રાણીને આધારભૂત પૃથ્વી છે, તેમ આત્માને કલ્યાણરૂપ શાન્તિ અતરઆત્માથી બ્રાહ્મ આત્મા છેાડુ છુ અને પરમાત્માનું અમરણુ કરુ છુ બ્રહ્મચર્ય એ સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન છે બિડો વિચાર કરવો ઘડી વાર જીવને વીલો મૂકવો નહીં, મન કહે એમ નહીં કરવું અમૃત્ય આત્મા છે, નિમૂલ્ય નહીં કરવો સર્વ તુલ્ય છે, તું અમૃત્ય છે સર્વ ભૂલી જવું સદા સમીપમા રહેવું સર્વનો શિશ્ય થવું કોપાદિ કદી ન કરુ મોહાદિ, રાગાદિ ન કરુ મુક્તિ સિવાય ઇચ્છુ નહીં સાતમી તમતમ પ્રભા નરકની વેદના હે ભગવાન, જામત કરુ, પણ જગતની મોહિની જોઈતી નથી કાણે કાણે વૃત્તિ બંદલાતી જોઈતી નથી જે રૂપ દ્રશ્ય છે તે જાણતું નથી, જાણે છે તે દ્રશ્ય નથી, ત્યારે વહેવાર કેની સાથે કરવો ? વહેવાર તો જાણે તેની સાથે ઘટે આત્મા અરૂપી ઇન્દ્રિયથી બ્રાહ્મ નથી માટે મધ્યસ્થ—ઉદાસીન થાઉ છુ જીવને સેદજ્ઞાનની જરૂર છે અતિ ખેદની વાત છે કે વિષયોના આકાર વડે સર્વ જ્ઞાનરૂપી ધનને હરી લેનાર અને દેહમા રહેવા ઇન્દ્રિયોરૂપી તરુકરોએ લોકનો નાશ કર્યો છે

૩

સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર

અમે જાણીએ છીએ

અમને ખબર છે

હવે શુ છે ?

સ્વાર્થભુલિ કરો છો

સ્વપરહિત કર્તવ્ય છે

જૂનું મૂક્યા વિના ચાલે તેમ નથી મૂકવું પડશે

ભૂલી જાઓ

અસ ગ અપ્રતિજ્ઞ સમભાવ સમતા 'ક્ષમા ધીરજ સદ્વિચાર વિવેક સમાધિમરણુ
શાતિ શાતિ શાતિ

૪

૬૪

૧૧ સત

આત્મા છે—દ્રષ્ટા, સાક્ષી છે.

બંધાયેલો છૂટે છે—સમભાવે જોયાથી.

કર સમતા.

સંચિત, પ્રારબ્ધ કર્મ ઉદયાધીન ભોગવી મુક્ત થાય છે.

તે વિચાર.

બંધાયું કર્મ છૂટે ત્યાં રાજ થવું—આર્તધ્યાન, રોદ્રધ્યાન કર્તવ્ય નથી.

બ્રહ્મ માત્ર બાહ્યથી (એટલે પુદ્ગલથી) જુદું છેજી.

શાંતિ: શાંતિ:

* * *

૫

નથી તે છે. છે તે નથી.

બધુંય છે.

ખીલું.

વિચાર. સમજો.

* * *

૬

પોતાની દૃષ્ટિએ જીવ કલ્પી કલ્પીને પરિબ્રમણ કરે છે.

જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ જીવે વિચાર્યું નથી.

જ્ઞાનીને ઘેર ઈન્દ્રિયો છે.

બાહ્ય દૃષ્ટિએ આત્મા ઠામ ઠામ બંધાય છે.

કળિયા વેરી નાખ્યા છે.

બગડયું સુધારવું.

સુધરેલું બગાડવું નહીં.

* * *

૭

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, સ્ટે. અગાસ

ફાગણ વદ ૧૨, ૧૯૮૩

સત્પુરુષનો માર્ગ, સન્મુખદૃષ્ટિ, જ્ઞાનીનો બોધ જેને પ્રાપ્ત થયાં છે તેને પૂર્વના પ્રારબ્ધના ઉદ્ધે શાતા-અશાતા આવે છે તે વખતે તે જ્ઞાનીની કસોટી છેજી

સ્વભાવથી

વિભાવથી

શુદ્ધ ચેતના છે

અશુદ્ધ ચેતના છે

સામાન્યે કરીને શુદ્ધ ચેતના છે

તે જ્ઞાન છે—

વિશેષે કરીને જ્ઞાન દર્શન આરિત્ર

તેને લઈને અજ્ઞાન કહેવાય છે

મય શુદ્ધ ચેતના છે

તેથી મિથ્યા મોહ પરિણમી તે ભાવ સ્ફૂરી,

રાગદ્વેષ જીવમા આવી જાય છે તેથી વિષય-

કષાયની સહાયતા લઈ જીવ શુભાશુભ

કર્મબંધ બાધે છે અને ભોગવતા અભિન્નતા

માને છે તે પૂર્વકર્મના ઉદયને લઈને છેજી

તેથી સત્પુરુષથી યથાતથ્ય નિશ્ચય કરી શુદ્ધાત્મા ભિન્ન છે તે માનવું, વાર વાર વિચારવું
યોગ્ય છેજી

૮

[પ્રજ્ઞથી મૌન રહેતા ત્યારે સ્વેદમા પ્રજ્ઞાદિ વપ્તતા અને ચર્ચા થતી તેની નોંધ]

(૧)

કર્તિક સુદ ૬, શુક્ર, સ ૧૯૮૮

તા ૧૮-૧૧-૧૯૩૧

પ્રભુશ્રી—ઉત્તમર શુ છે ?

સુમુક્ષુ—સ પૂર્ણ આત્માપયોગની જાગૃતિ

પ્રભુશ્રી—જાગૃતિ ક્યારે કહેવાય ?

સુમુક્ષુ—વીતરાગતા વર્તે ત્યારે

પ્રભુશ્રી—વીરાગતા કેને કહેવાય ?

સુમુક્ષુ—સ્વરૂપનો અનુભવ સાચો શુદ્ધ હોય ત્યારે વીતરાગતા હોય

પ્રભુશ્રી—અનુભવ તે શુરુમુખથી સાધાને વેદાય તે કેમ ?

સુમુક્ષુ—શુરુમુખથી શ્રવણ અનુભવ થાય તે સાચો

પ્રભુશ્રી—આ જીવે શુરુમુખથી જાણ્યું છે ?

સુમુક્ષુ—જેણે જાણ્યું છે તેણે જાણ્યું છે, તે જ્ઞાની છે

પ્રભુશ્રી—આ જીવે શુરુમુખથી જાણ્યું છે, માન્યું છે, પરિણમ્યું છે, અનુભવ્યું છે, પછી
કાઈ કે કેમ ?

સુમુક્ષુ—ખારમા શુભસ્થાનકે સુધી સાધન અને સંસ્કૃતિ અવલગન કહ્યું છે

પ્રભુશ્રી—શ્રી મહાવીરે પણ સાડા ખાર વર્ષ કર્મક્ષય કરવા પુરુષાર્થ કર્યો છે

મુમુક્ષુ—અનુભવ પછી પણ પુરુષાર્થ જોઈએ.

પ્રભુશ્રી—શ્વાસોચ્છ્વાસમાં કર્મક્ષય તે કેવા લાવથી ?

મુમુક્ષુ—જ્ઞાની શ્વાસોચ્છ્વાસમાં જ્ઞાનમય લાવેથી અનંત કર્મનો ક્ષય કરે છે.

પ્રભુશ્રી—જ્ઞાનીનો ઉપયોગ કાંઈ જોર જ છે ! તેથી શ્વાસોચ્છ્વાસમાં અનંત કર્મ ક્ષય થાય છે. મિથ્યાત્વીનો ઉપયોગ તેથી બીજા પ્રકારનો છે.

★

(૨)

કાર્તિક સુદ ૧૦, શુક્ર, ૧૯૮૮

તા. ૧૯-૧૧-૩૧

કર્તવ્ય છે ચેતવા જેવું છે પણ તે બધાનું કારણ જોકે સત્પુરુષ પ્રત્યે દૃઢ શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ, રુચિ, આસ્થા છે. સાંભળવાનું કારણ શું ?

મુમુક્ષુ—યથાર્થ બોધ વગર શુદ્ધિ નથી.

પ્રભુશ્રી—મનુષ્યલવ દુર્લભ છે તે કેમ કહેવાતો હશે ? ‘ભડી નાઠા બોદા.’ ‘સમકિત સાથે સગાઈ કીધી સપરિવારશું ગાદી.’

★

(૩)

કાર્તિક સુદ ૧૨, રવિ, ૧૯૮૮

તા. ૨૨-૧૧-૩૧

પ્રભુશ્રી—અનંતાનુબંધીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી.

મુમુક્ષુ—અનંતાનુબંધીના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ક્યારે થાય ?

પ્રભુશ્રી—સત્સંગે સદ્ગુરુનો બોધ સરળતાથી સાંભળી રુચિથી મનમાં સમજાય. પણ મોહનીનું પ્રબલપણ છે. સૂક્ષ્મ માન મહીથી ભૂંડું કરે છે. બુદ્ધિથી હું સમજું છું એમ પોતાને માને; તેથી સદ્ગુરુનો બોધ વિરુદ્ધ લાસે અને કષાય-પોષ થાય.

મુમુક્ષુ—દુષ્ટોષ નાશ થવાનો શો ઉપાય ?

પ્રભુશ્રી—સદ્ગુરુનો બોધ.

મુમુક્ષુ—શ્રુતિ ક્યારે છેદાય ?

પ્રભુશ્રી—ક્યારે છેદી કહેવાય ? તે તો પોતાના આત્માને જાણે ત્યારે બધો ય બધો છૂટે છે

મુમુક્ષુ—સત્પુરુષનો બોધ અનંતાનુબંધી અને દર્શનમોહનીય જાય; પણ યોગ્યતાની ન્યૂનતાના કારણે બોધ પરિણમતો નથી.

પ્રભુશ્રી—વરસાદ પડે, પણ ઢાંકી માટી પલળે નહીં

મુમુક્ષુ—વરસાદનું પાણી ટાંકામાં ભરી રખાય છે પાણી પડે છે, પણ ટાંકું ભરાતું નથી—ઢાંકણું છે, તેથી.

પ્રભુશ્રી—ઠાકણું શું ? ધાતી હું ગર

સુમુક્ષુ—ધાતી હું ગર શું ?

પ્રભુશ્રી—ધાતી કર્મ

સુમુક્ષુ—સમ્યક્ત્વ પરિણમે કેમ ?

પ્રભુશ્રી—સદ્ગુરુના બોધે

સુમુક્ષુ—વરસાદમા માટી પલળે, તેમ જીવ બોધ પરિણમ્યે પલળે ?

પ્રભુશ્રી—પરિણમે ત્યારે પલળે બાદાની ટોડ છે

“ પ્રીતિ અનતી પચયતી જે તોડે તે જોડે એક ! ”

પ્રમાદ શું ? મદ, વિષયાદિ પ્રમાદના બેઠ છે એક એવી કૃત્રી છે કે જેથી બધા પ્રમાદ બાધ છે, તે શુરુગમ છેજી ‘ ભઠી નાઠા બોઢા ’

★

(૪)

કાર્તિક સુદ ૧૩, સોમ, ૧૯૮૮
તા ૨૩-૧૧-૧૯૩૧

પ્રભુશ્રી—ઉલ્લાસ પરિણામ શું ?

સુમુક્ષુ—રત્નત્રય જે કલ્યાણનું અપૂર્વ કારણ છે તે પર પ્રમાદ, રચિ તે પ્રસન્નચક્ર મુનિના પરિણામ ક્યારે તેનું કારણ કૃપાદષ્ટિ કે સન્મુખદષ્ટિ ?

પ્રભુશ્રી—સન્મુખદષ્ટિ છે. આત્મ ઓળખાણ સન્મુખદષ્ટિ કહેવાય કે કેમ ?

સમપરિણામ શાથી થાય ? ઓળખાણ વિષમદષ્ટિ છે ત્યા સમપરિણામ નથી, કલ્યાણ પણ નથી. સહજસ્વરૂપે જીવની સ્થિતિ થવી તેને જ્ઞાની બોલે કહે છે,

★

(૫)

કાર્તિક વદ ૨, શુક્ર, ૧૯૮૮
તા ૨૭-૧૧-૩૧

‘ ચિત્તની નિરકુશતા ’ શું હશે તેનો વિચાર કર્તવ્ય છે તેનો ભિક્ષાપોહ થતો નથી કાશ્યપણાની વાત ન કરવી

‘ પૂજા નર પડિત ’

મૂઝવણ, ગભરામણ, અશાતા ગમતી નથી એનું ઓસક શું ?

પુરુષાર્થ છે

જેનો કાળ ખોજવામા, પૂછવામા બાધ છે તેનો કાળ યથાર્થ બાધ છે ગર્ભ ફાણ પાછી આવતી નથી સમય સમય મરી રહ્યો છેજી

યથાર્થ બોધમા એક દષ્ટિ-વૃત્તિ શા ઉપર કરવી ?

સમ્યક્ બાવો બાવી, સમ્યક્સ્થિતિ ઉપર

★

(૬)

કાર્તિક વદ ૩, ૧૯૮૮

તા. ૨૮-૧૧-૧૯૩૧

પ્રદેશવત્ત્વ

અશુરુદ્ધત્ત્વ

પ્રમેયત્ત્વ

દ્રવ્યત્ત્વ

વસ્તુત્ત્વ

અસ્તિત્ત્વ

—આ વિષે તમારાથી સમજાય તેટલું કહો. આનો વિચાર ક્યારે ક્યારે કર્યો છે ? તેનું સમાધાન એકમાં આવી જાય તે શું છે ?

આખા જગતનું સ્વરૂપ આમાં સમજે જ્ઞાની. જ્ઞાની તેને જાણવો જી ‘એગં જાણઃ સે સત્ત્વં જાણઃ’ તેનો વિચાર કર્યો છે ? શુરુગમે જીવ જાગૃત થાય છે. અનુભવમાં સર્વ આવી જાય છે.

*

(૭)

તા. ૨૯-૧૧-૧૯૩૧

વૃત્તિ ઉદયમાં આવે તેને સદ્ગુરુના બોધની સ્મૃતિથી રોકવી. તે વિચારે પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. ચાટવો હલાવ્યાથી ઉભરાઈ જાય નહીં. કષાય કયા વખતે નથી ? ત્યાં શું કરવું ? ઉપશમદશા. તે કેને કહીએ ? બાહ્યવૃત્તિ ફર્યે. દષ્ટિ ફર્યે તે ફરે છે. તે કેવા પરિણામથી ? પર્યાયદષ્ટિથી બધું દુઃખ છે; ફર્યે છૂટકો—ભાવ, વિચાર.

*

(૮)

તા. ૩-૧૨-૧૯૩૧

સદ્ગુરુએ યથાતથ્ય સ્વ-રૂપ જાણ્યું છે.

આત્મા છે, તે જાણે, તે સાંભળે.

શ્રદ્ધાથી માન્ય થયું તો પછી તેને કંઈ બાકી રહ્યું કે કેમ ?

ઉદયકર્મનો વિપાક વિચિત્ર હોય પણ જો શ્રદ્ધા ફરે નહિ તો આત્માનું કલ્યાણ થઈ ચૂકયું સમજવું. રૂનો ઢગલો બળી જશે—જરૂર.

*

(૯)

તા. ૫-૧૨-૧૯૩૧

સત્પુરુષે કહ્યું હોય તે સત્ય છેજી.

હું તો કહું જ નહિ. જ્ઞાનીએ કહ્યું તેજ કહું. જ્ઞાની કોને કહીએ ?

‘આત્મસિદ્ધિ’ માની ગાથા છે તે—

“ આત્મતાન, સમર્થસીના, વિચરે ઉદય-પ્રયોગ,
અપૂર્વ વાણી, પદ્મશ્રુત, સદ્ગુરુવક્ષણ યોગ ”

ભક્તિનું સ્વરૂપ કહો જ્ઞાનીને ખબર છે ભક્તિના અનેક લેહ છે

“ શ્રવણ, કીર્તન, ચિંતાવન, વદન, સેવન, ધ્યાન,
લઘુતા, સમતા, એકતા, નવધા ભક્તિ પ્રમાણ ”

*

(૧૦)

તા ૬-૧૨-૧૯૩૧

છવની દયા શાથી અવરોધ છે ? મોહથી

શાને લઈને મોહ છેલ ?

મનને લઈને

મનને લઈને થયું, તે કયું શાથી ?

મોહથી મોહ શું ?

સત્પુરુષની વાણી

સત્પુરુષની વાણી ધણીવાર સાંભળી પણ મોહ કેમ જતો નથી ?

પાત્રતાના અભાવે

કુપાત્ર પણ સુપાત્ર થાય

‘જો ઇન્દ્રો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ’ માટે એક પુરુષાર્થ જ કર્તવ્ય છેલ

નિખાલસ ભાવથી શુરુગમથી સમજ્યે સદ્ય ભાય છેલ

*

(૧૧)

તા ૮-૧૨-૧૯૩૧

હું બાણુ તે બધું મોટું એવી સદ્ગુરુની દૃષ્ટિએ શ્રદ્ધા થઈ હોય તેવા તો વિરલા હોય
પોતાની પકડ મૂકે તે જિજ્ઞાસુ

“ હું કોણ છું ? કયાથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ? ”

સદ્ગુરુ કહે તે ખરું પણ આજે શુરુ થણા થઈ પડયા છે

પગ મૂકતા પાપ છે દૃષ્ટિમા ઝેર છે ઝેર, ઝેર ને ઝેર છે, એમ વિચારી આજના દિવસમા
પ્રવેશ કરજે તે શું ?

“ એન ને નિગમાનમાં, કર્તા આપવમાય,
વર્તે નહી નિગમાનમાં, કર્તા કર્મ-પ્રમાય ”

એ સમ થયું ? યોગ્યતાની ખામી છે સત્સંગ, સદ્ગોષ્ઠ, સત્પુરુષાર્થ નેમ્ને શુરુગમ
વિના નથી સમજાતું નહિ તો ખુદ્દું ઉઘાડુ છે ‘ખામની ભૂકરી’

આ આત્મા, આ ય આત્મા. દૃષ્ટિ કયાં ? માત્ર દૃષ્ટિની ભૂલ છે.

★

(૧૨)

તા. ૯-૧૨-૧૯૩૧

જગત મિથ્યા છે, જગત સંસાર છે.

આત્મા સત્ય છે. તે જાણ્યો કોઈએ નથી. જે જાણ્યો એમ કહે તે મિથ્યા છે અને અહં-કાર છે. માટે જે મેં જાણ્યું છે તે ખરું છે એમ નહિ, પણ જ્ઞાનીએ જાણ્યું તે સત્ય છે.

ખોટું ગ્રહણ થયું છે, તેથી આને બાધ જોઈએ છે.

★

(૧૩)

તા. ૧૦-૧૨-૧૯૩૧

જેવા ભાવ તેવા પ્રભુ કૃપે.

આપણે તપાસો આ જીવના રાગાદિ ગયા છે કે કેમ છે ?

આમ છે તો જે જ્ઞાનીના ગયા છે તેનું માનવું.

બીજા બોલે છે તે સાચું લાગે; તો પણ ખોટું છે તે કેમ ? મારામાં ક્રોધ નથી, માન મૂકીને કહું છું, એમ કહે છે તે સાચું કે કેમ ?

ભોમિયો નથી.

★★

૯

સુરત, ૧૨-૬-'૩૪

વૃત્તિને રોકવી.

શ્રી જ્ઞાનીએ જડ અને ચૈતન્યની વ્યાખ્યા આમ કરી છે :

“ જડ ભાવે જડ પરિણમે, ચેતન ચેતનભાવ,
કોઈ કોઈ પક્ષે નહીં છોડી આપ સ્વભાવ.”

આમાં જડ-ચૈતન્યની ઓળખાણ કરાવી છે

જડ:-એ પુદ્ગલ છે. તેના પરમાણુ છે. તેના પર્યાય છે. તેને જ્ઞાની જાણે છે. જડ છે તે સુખ-દુઃખ જાણે નહિ. દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય જડના પણ છે. કર્મ એ જડ છે.

આત્મા:-તેને જીવ કહેવાય છે. ચૈતન્ય શક્તિ કહેવાય છે. જાણે છે દેખે છે, તે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે. દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય આત્માના પણ છે. તેને જાણ્યે ભેદજ્ઞાન થાય છે. જડને જડ જાણે ચેતનને ચેતન જાણે એ ભેદજ્ઞાન.

★★

ઉપદેશસંગ્રહ

ઉપદેશસંગ્રહ—૧

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, રૂટે અગાસ

તા ૭-૧૧-'૩૫, સવારના

પચાક પઠક નું વાચન —

“સર્વ જીવ આત્માપરો મમસ્વભાવી છે ”

આ ગ્રંથનું નથી કયું આ કાને સાભળીને આ કાને કાઢી નાખ્યું છે આ વચન લેખની માફક અતરમા લખી મૂકવા જેવા છે આ શી રીતે મનાય ? આ જગતમા સર્વ જીવ ખદખદ થાય છે આ મનાયું નથી અને વિશ્વાસ આપ્યો નથી ‘વિશ્વાસે! વહાણ ચાલે છે’ આની (આત્માની) વાતો પણ ઠવા છે ? આ તો કૃષ્ણાણી દૃષ્ટિથી, ધન્યભાગ્ય કે તમારાથી સભળાય છે પહેલા પગ થશે ત્યારે મનાય

“નિજને વિષે નિજબુદ્ધિ થાય તો પરિણમણુદયા ટળે છે ”

આ તે કઈ વચન છે ! ‘તો પરિણમણુદયા ટળે છે !’—આટલો વિચાર કયો નથી આ વિશ્વાસ અને પ્રતીતિ કેમ આવે ? કઈનું કઈ સાભળે, બીજી વાતો સાભળે, પણ આ આત્માની વાત સાભળે નહિ

સુસુમુ—નિજમા નિજબુદ્ધિ શી રીતે થાય ?

પ્રભુશ્રી—અણસમજીનું હૃદય છે, ત્યા કડાફટો છે વાત તો ઝોળખયાની છે પરિણામ આપ્યો, ઝોળખ્યો છૂટકો છે

સુસુમુ—ભક્તિ વગર જ્ઞાન થાય ? ભક્તિથી તો થાય દુકાનદારને પૈસા આપે તો માલ આપે જ, વળી લઠાણી તો મક્ત મળે છે, તેમ જ્ઞાન મક્ત મળે કે નહીં ?

[પછી પ્રજુએ જવાને પૂઠય અને ચર્ચા કરાવી]

પ્રભુશ્રી—અપેક્ષાએ બધી વાતોની ‘હા, ના’ હોય, પણ એમ નહી વાત આમ છે દાન દે છે તે કાણ લે છે ? ત્યા હાજી હોય તે લે છે અહી બેઠા તો સાભળ્યું ભક્તિ છે તે વચન છે ત્યા લેવાય છે, લે છે હોય તે ખાય છે ભક્તિ છે તે ભાવ છે અહીં બેઠા હોય તે સાભળે બીજો તો પૂછે કે શું શું હતું ? એવી રીતે દાતાર હોય ત્યા જાય, ને જાગે તે લે છે અને લેખતો લઈ શકે નહિ

ભક્તિ એ શું છે ? એ જ પુરુષાર્થ છે જેમ તેમ નથી એક આત્મા છે અને

એક મડદું છે. મડદું સાંભળે નહિ. ભક્તિ આ આત્મા છે. ઇચ્છે તો છે, નહીંતો નહિ. આ વાત કહી શકાય તેવી નથી. ભાગ્યશાળીને સમજાય છે. કાન ધરે તેનું કામ થાય.

ભક્તિના ભેદ બે છે. અજ્ઞાનભક્તિ અને જ્ઞાનભક્તિ ભક્તિ તે જ આત્મા છે. સવળું કરી નાખવું. ભાવ, વિચાર અને ભક્તિ. ગાકી તો ભક્તિ જગતમાં બધે છે.

સુમુક્ષુ—“જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે, તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ શુભ દૃષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે અને સહેજે આત્મબોધ થાય એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કયું છે તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો !”

પ્રભુશ્રી—આનો આશય સમજવો. જોઈએ, તે વગર કયાશ છે. ‘જળ જળે’ગે આત્મા, તળ લાગે’ગે રંગ.’ જળે તેને કહેવાનું છે. ગાકી બધું કલબલાટ. કહેવાનું છે આત્માને. કીધું ન કીધું થશે, સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું થશે. બધું એનું એ જ. વાતની સમજ પડવી. જોઈએ. થપ્પડ મારીને જગાડ્યા છે. આત્માને જગાડવો છે. તે શાથી જળે તેની ખબર નથી. શાથી જળે, કહો.

સુમુક્ષુ—સદ્બોધથી.

પ્રભુશ્રી—નહિ હાથ આવે. એ તો એક સદ્ગુરુ જાણે. છ ખંડનો ભોક્તા હોય તેને ઘેર નવ નિધાન આલ્યા આવે તેવું છે. થઈ જાઓ તૈયાર. તમારી વારે વાર છે ‘માથું વાઢે તે માલ કાઢે.’ ભણ્યો, પણ ગણ્યો નથી; ગણ્યે છૂટકો છે. વાત ખરી છે. ‘રાંકના હાથમાં રતન’ એવી

૧. એક કુંભારને માટી ખોદતાં એક પૂતળું મળી આવ્યું. તે તેણે રાત્રેને ભેટ આપ્યું. રાત્રે તેને સલામાં રાખ્યું. તે પૂતળાને ગળે લપેટું હવ કે માથું વાઢે તે માલ કાઢે. જે વાંચે તે સમજતા કે પોતાનું માથું વાઢે તે માલ કાઢે. પણ એક ક્ષત્રિય ત્યાં આવેલો તેણે વાંચ્યું અને તરવારથી તેણે તે પૂતળાનું માથું કાપ્યું તો તેમાંથી સોનામહેરો નીકળી.

૨. એક કઠિયારે ઘણું ગરીબ હતો. જંગલમાંથી લાકડાં લાવી શહેરમાં વેચતો. પૈસા આવે તેમાંથી તેલ, દાણા ને દીવેલ લાવે. રોજનું રોજ લાવે તે પૂરું થઈ જતું. લાકડાં વેચ્યાં, શહેરમાં બધે ફરે. લોકોને મોજશે ખરું કરતા જુએ ને તેણે સુખ મેળવવાની ઇચ્છા કરે; પણ સાધન નહિ એટલે નિરાશ થઈ થાક્યો-પાક્યો સૂઈ જાય.

એક રાત્રે તે વહેલો જાગ્યો ત્યારે પોતાની કમનસીબીના વિચારે તેને આવવા લાગ્યા. શું કરવાથી વધારે પૈસા મળે તે વિચારવા લાગ્યો. ઉપાય સૂઝ્યો કે જે સુખડનાં લાકડાં મળે તો ઘણા પૈસા લેખે. ચાંદની રાત હતી. એટલે ફરી બીધી જવાને બદલે ભાથુ લઈને એ તો જંગલમાં નીકળી પડ્યો. સુખડની સુગંધ આવે ત્યાંસુધી ચાલ ચાલ કરું એમ ધારી એ તો દસેક માઈલ ચાલ્યો. પણ સુખડનો કંઈ પત્તો લાગ્યો નહિ. તેથી થાકીને નદીકિનારે ભાથું ખાવા ખેડો.

ત્યાં નદીની ભેખડ તટેલી તેમાં કંઈક પથરા જેવું ચળકતું જોયું. છાકરાંને રમવાના કામમાં આવશે એમ જાણી કપડાંને છેડે તેને બાધી લીધું. પછી જે મળી આવ્યાં તે લાકડાં લઈ તે પાછો આવ્યો. શહેરમાં લાકડાં વેચીને દીવેલ વગેરે વસ્તુઓ લઈ સાંજે નિરાશ થઈ ઘેર આવ્યો. આખા દિવસનો થાકેલો તે આડે પડખે થયો ત્યાં કપડાંને છેડે બાંધેલું રતન ખૂચ્યું. તેથી તેણે છાકરું કે ઘરમાં અજનાણ થયું. એટલે છાકરાંને રમવા આપવાને બદલે તેને તાકામાં મૂક્યું. મનમાં નિરાશ થઈ કે ચાલો રખડપટ્ટી નકામી તો ન ગઈ, રોજ દીવેલના પૈસા તો બચશે.

એ તો દરરોજ લાકડાં લાવે ને વેચે. દીવેલના પૈસા બચે તેમાંથી વળી ગોળ લાવે ને રાજ થાય. આમ ને આમ છ મહિના વીતી ગયા. પણ એને રતનની ઓળખાણ ન પડી.

એવામાં એક ઝવેરીને ત્યાં જમણવારનો પ્રસંગ આવવાનો. એટલે એક દિવસ પેલા કઠિયારને પોતાને ત્યાં લાકડાં નાખવાનું કહેવા ગયો. કઠિયારને ત્યાં તાકામાં ચિતામણિ રતન જોઈને તેને તો નવાઈ લાગી કે રાકના હાથમાં રતન ! દયા આવવાથી તેણે તે કઠિયારને ચિતામણિ રતનની ઓળખાણ પાડી. અને કહ્યું કે સવારે પૂલ કરીને એની પાસે ને માગીશ તે મળશે. તેથી તે રાજ રાજ થઈ ગયો, અને સવાર થતાં પૂલ કરીને રતન પાસેથી જોઈતું બધું માગી લીધું.

વાત આ જગાએ આવી છે કેઈને ખગર નથી ઝોળખાણે છૂટકો છે ‘વાતે વડા નહિ થાય’
ફક્ત એ જ લય ને એની જ ઈચ્છા, એ જ ભાવના કરવા જેવું છે તેમા ખીજાનું કામ નથી,
પોતાને જ કરવાનું છે અને પોતાને માટે છે વિનય છે તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરાવે છે, તથા
ભક્તિ-આ બે વસ્તુ મોટી છે, સુદાની છે મહાવીર સ્વામીએ ગોતમ ગણધરને કહ્યું

‘સજોગા વિપ્પમુક્તસ્સ અળગારસ્સ મિન્નુણો ।

વિણય પાઠકરિસ્સામિ આણુપૂર્વિ સુણેહ મે ॥

(ઉત્તરપચ્ચન સૂત્ર પ્ર. અ. બાયા-૧)

‘વિનય,’ સાબળ સાબળ ખામી છે યોગ્યતાનીએ પૂરી કર્યા વગર છૂટકો નથી મેલવું
પડશે મૂકીને આવે પોતાનું ડહાપણ કાઢી નાખે

તા ૭-૧૧-૩૫, સાબના

વેદનીના બે લેહ શાતા વેદની અને અશાતા વેદની તે કહેવાય કેને? દેહને?
આદ્યવાદ છે એક ભોગવ્યાથી જાય અને એક છોડ્યાથી જાય સૌ ભોગવે છે બાધ્યા તે
ભોગવે છોડ્યું નથી છોડે ત્યારે ખરું છોડે કેમ?

૧ સુસુક્ષ્મ—કર્તાપણું મટે તો

પ્રભુશ્રી—એ તો ખરું બાપ કરે તો બાપ ભોગવે

૨ સુસુક્ષ્મ—સમભાવથી છૂટે

૩ સુસુક્ષ્મ—ભાવ અને કષ્ટિ કરે, તો છૂટે

પ્રભુશ્રી—અજ્ઞાન છે બધું જ્ઞાન પામે તો છૂટે જ્ઞાન આબંધું ત્યા રહે નહીં આ
વિચાર કર્યો હશે?

સુસુક્ષ્મ—જે જાગૃત થયા છે અને સત્પુરુષના બોધનું જેણે શ્રવણ કર્યું છે તેને
એ વિચાર ભગે

પ્રભુશ્રી—જાગૃત થયો ક્યારે કહેવાય?

સુસુક્ષ્મ—“ કપાયની ઉપચારના, માન મોક્ષ-અભિનાય,
ભવે ખેદ, પ્રાણીત્યા, ત્યાં આત્માર્થનિરાસ.
દશા ન એવી ન્યાસધી, જીવ વહે નહિ જોગ,
મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અનરોગ.
આવે જ્યાં એની દશા, અદ્યુર મોવ સુદાય,
તે મોધે મુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય. ”

(શ્રી આત્મસિદ્ધિ)

પ્રભુશ્રી—તૈયાર થાઓ. ‘ભૂલ્યો ત્યાંથી ફરી ગણ’, ‘જાગ્યો ત્યારથી સવાર.’ મુકાણું નથી. સમકિત આવે ત્યારે મુકાય. આ કર્તવ્ય છે, આની જ ભાવના. સંસારી સંબંધ, છોકરાંછૈયાં, પૈસોટકો, વગેરે બધું ખોટું છે. પોતાનું કાંઈ નથી. પોતાનો આત્મા છે.

મુમુક્ષુ—તેને તો જાણ્યો નથી.

પ્રભુશ્રી—ભૂલ આટલી જ છે. આમાં શું વાંકું છે? માત્ર દૃષ્ટિની અને સમજની ભૂલ છે. ‘સમજ સમજ કર જીવ હિ ગયા અનંતા મોક્ષ.’ તૈયાર થઈ જાઓ. મર (લલે), માંદો હો, રોગિયો હો, દુઃખિયો હો, પણ આ એક ‘વાત છે માન્યાની.’ એ કર્તવ્ય છે. ખીજું તો, ભાવ તેવાં ફળ. જેવો ભાવ.

તા. ૮-૧૧-૩૫, સાંજના

આ અલૌકિક વાતો છે. લૌકિકમાં કાઠી નાખવા જેવી નથી. એક સત્સંગ છે તે ઠરવાનું ઠેકાણું છે, આ જીવને વિશ્રાન્તિનું ઠેકાણું છે. પરિભ્રમણ અને બંધનમાં કાળ જાય છે, તેમાં આત્મહિત નહિ. ઓળખાણ હો કે ન હો, મલ્યા હો કે ન મલ્યા હો, બધા આત્મા. ફરવું જોઈએ, ચેતવું જોઈએ. તે ક્યાં છે? એક સત્સંગમાં છે. ખીજી વાતો સંસારની જાળ છે—ફસાઈને મરી જવા જેવું છે. ગફલતમાં જાય છે, બફમમાં જાય છે; ઓળખાણ નથી. વાત, કર્તવ્ય છે. નિમિત્ત બનાવે તો બને તેવું છે. કાળ સૌને માથે લમે છે. કોઈ રહેવાનું નથી. કર્તવ્ય છે તે કયું નથી. વાત કોઈ સત્સંગે સમજાય છે. મન અને વૃત્તિ બધાયને છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય છે. તેમાંથી થયેલ મારી જગાડવો છે. મેલ પંચાત. જાણ્યું હવે, બધું થોથાં છે. સંસારનું કામ અધૂરું રહેશે, પૂરું થવાનું નથી. માટે, તેમાંથી જે કયું તે કામ. જે કરવાનું છે તે અહીં છે. શું કરવાનું છે?

મુમુક્ષુ—સમકિત કરવાનું છે.

પ્રભુશ્રી—રામનું બાણ છે, કેમ ખોટું કહેવાય? ગાવો છે કોને? વરનાં ગાણાં ગાવાનાં છે. સમકિત શાથી થાય?

૧. મુમુક્ષુ—ભાવ ને પરિણામથી.

૨. મુમુક્ષુ—સદ્ગુરુના બોધે સમજણ ફરે તો થાય.

પ્રભુશ્રી—ભાવ અને પરિણામ કોઈ વખતે નથી એમ નથી એક વિભાવનાં ભાવ ને પરિણામ છે અને એક સ્વભાવનાં ભાવ ને પરિણામ છે. માટે સત્સંગ મેળવો. અહીં બેઠા તો કેવું કામ થાય છે! સૌને મનમાં એવું રહે છે કે કંઈક સાંભળીએ. ભૂંડું કોણે કયું છે? પ્રમાદ ને આળસ વૈરી છે. ભાન નથી. ગફલતમાં જાય છે. કામ શું આવશે? વિચાર છે તે. વિચારના બે લેહ છે : એક સદ્વિચાર અને એક અસદ્વિચાર. સદ્વિચારથી આત્મા મનાય છે. આ બધું કાલ સવારે ફીટી જશે, હતા ન હતા થઈ જશે. મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે:—

“ લગ્ન સ્વરૂપ ન જતિનું, પ્રથુ મનઅભિમાન ,
મહે નહીં પગમાર્થને, લેના લોકિક માન ” (શ્રી આત્મસિદ્ધિ)

કહેવાની વાત એ કે ચેતને કોની વાત કરવી છે? આત્માની, પગની નહિ “હું ઘેણ છું? કયાથી થયો? શુ સ્વરૂપ છે મારું ખરું?” ખરું સ્વરૂપ શું છે? આ વાતમાં ઊધતો ન હોય ને જાગી જઈ તો ચો નાસે જાગૃત થવાનું છે, ચેતવાનું છે લીધો એ લક્ષણ કોને ખબર છે કાલ સવારની? આ કહેવાથી શુ છે? થપ્પક છે ‘ભાન નહીં નિજ રૂપનું’ તે કરવાનું છે એ વાત રહી જાય છે

હવે, એ જોળખાણ શાથી થાય? સત્સંગની બહુ ખાત્રી વૈરાગ્યમાં બહુ વિદ્ય છે વહેવારમાં ખોટી થાય, પણ સત્સંગમાં નહિ! કઈક છે, પણ કહેવાનું નથી ‘જે જાણ્યું તે નવિ જાણ્યું, નવિ જાણ્યું તે જાણ્યું’ હવે કર વિચાર કયો વિચાર તો કે સત્સંગના બીજા વિચાર તો બહુ કર્યા કબાટને તાણુ હોય ત્યાં ફર્યા વગર શુ કરે? આ શુ આગ્યું?

મુમુક્ષુ—જેની પાસે ફર્યા હોય તેની પાસે જવું

પ્રભુશ્રી—ખોટ નહીં? ખોટ છે ડાહ્યા થઈને બેઠો છો, ડહાપણ કરો છો ભૂલ નથી? જે કામ કરતો હોય તે કામ તેના લક્ષમાં હોય છે અને આ, તે આવું? તમારા દહાડા ઊઠ્યા છે? આવું? શુ આવો આત્મા બધે છે? ‘જાગૃત થા, જાગૃત થા’ રત્નચિંતામણિ જેવો છે આવી ગાળો છે! સાબળવાની પહોંચ હોય તેને કહેવું છે, જાગૃતાને કહેવું હોય, ઊધતાને શુ કહેવું? બધું અલેખમાં જાય છે સમજવાનું છે થોયીને, ગોઠો મેલીને જણાવવાનું છે સોથી મોટો બોધ છે, તેની જરૂર છે તૈયાર થઈ જાઓ કાઈ વસ્તુ પોતા પાસે હોય ને કહે કે મારી પાસે નથી, તો તે જૂઠો છે ને? છે તો પાસે, પણ ચેતવાનું ખરું ને? ઊધવાનું નથી, જાગૃત થવું, આપ બધાને સ્વાદ તો જુદો હોય, પણ આત્મામાં આવે ત્યારે તો બધાથી છૂટે કેમ ગાફલ રહ્યો? શા માટે આવું કર્યું? હવે પોતાને માટે કરવું છે કઈક છે, વાત બીડી છે, પણ વાત મારી જાય છે

તા ૧૧ ૧૧-૩૫, સવારના

મનુષ્યભવ દુલ્ભ છે પણ મનુષ્યભવમાં મુખ માને છે ત્યાં મુખ નથી મુખની ભાવના પણ થઈ નથી માત્ર બધું બોલી નાખે છે, પણ કર્યું નથી કરવા જેવું છે મનુષ્યભવમાં, અને તેમાં ગને તેવું છે

“ ત્યાં ત્યાં જે ચોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તે
ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે આત્માર્થી જન જોઈ ” (શ્રી આત્મસિદ્ધિ)

લ્યો, અર્થ, કરો! ‘જોકે શબ્દમાં અનત આગમ સમાયા છે’ કેવું અમતકારી છે? ડહાપણ કરવા જેવું નથી સમજ્યો નથી અને સમજ્યો હું માને છે, ને ડહાપણ કરે છે ‘આત્મસિદ્ધિ’ કઈ જેમતેમ નથી, એમાં અનત આગમ સમાયા છે જઈ તો નહિ સાબળે

વખતે કાઢે તે વખતે હાજર! એની વાતો કરનાર પણ કોણ છે? કૃપાળુદેવે કહેલું જે અમારી દાદ કોણ કરશે?—“શુકલ અંતઃકરણ વિના મારાં કથનને કોણ દાદ આપશે?”

સાંભળ, સાંભળ; તારું બધું જિંધું છે, પોદારિયું છે અમારાથી જરા આટલું બોલાયું તે કહી દીધું જ્યાંસુધી સુખસમાધિ હોય ત્યાંસુધી ધર્મ કરી લે, પછી નહિ બને. કહેવાની મતલબ, જગાડવો છે. જાગતા થાઓ, સાંભળનાર થાઓ કેને વાતચીત કરવી છે? ગાંડું ઘેલું, ખોટું લાગ્યું હોય તો ખમાવીએ છીએ. કોઈનો વાંક નથી. કર્મનો વાંક છે. ‘જગતજીવ હૈ કર્મધીના.’ કર્મથી દુઃખ માને છે. આ વાત મોટા પુરુષની. માટે પંડિત વગેરે મોટા હોય તેણે પણ માનવા જેવી છે. આ કર્તવ્ય છે. આત્માને ઝોળખવો. અવસર આવ્યો છે. મનુષ્યભવ છે. આ લહાવો જતો રહ્યો તો પછી શું કરશે? શું થશે?

તા. ૧૧-૧૧-૩૫, સાંજના

[એક મુમુક્ષુભાઈએ ચોથા વ્રતની બાધા લીધી તે પ્રસંગે]

વૃદ્ધ અવસ્થા હોય—ઘરડો હોય કે સાધુ હોય. ચોથા વ્રતની બાધા તો લાલકારી છે. આ મનુષ્યભવ પામીને બંધાયો છે, ને દુઃખી થાય છે. દીવામાં ફૂદાં પડીને મરે તેમ મરે છે, સુખની હાનિ કરે છે. મહાવ્રત તો મહા લાલકારક છે. ધન્ય છે, ભાગ્ય છે, આંલો છે. દેવની ગતિ થાય, કામ થઈ જાય. ઘણા ભવ કર્યા. ભાવથી કામ નીકળી જાય. ‘જેવા ભાવ તેવા પ્રભુ ફળે.’ એક શ્રદ્ધા સાથે લઈ જાય તો કામ થાય. ‘સદ્ધા પરમ દુહ્લહા’ એક આત્માર્થે થવું જોઈએ. તે કોઈ ભેદી પુરુષ મળ્યો હોય તો બને. આટલો વિશ્વાસ રાખ અને માન કે જ્ઞાનીએ જોયો તે આત્મા. અહીં પ્રમાદ છોડવાનો છે. આ અવસર, મનુષ્યભવ જતો રહ્યો તો ક્યાંથી લેશે? માટે ત્યાગ અને વૈરાગ્ય : વૈરાગ્ય—એ આત્મા છે. આત્માની તરફ ભાવના થઈ ગઈ તો સૂઝે તેમ હો! એક આત્મા છે, આટલા ભવમાં તે ઝોળખવો છે, તે કોઈ ભેદી પુરુષ મારફતે ઝોળખાશે. જપતપ, ‘વહ સાધન બાર અનંત કિયો, તદ્દપિ કછુ હાથ હજુ ન પર્યો.’ કરણીનું ફળ છે. મરી જાને, પણ સત્સંગ કરજો. આટલા જીવ બેઠા છે પણ કર્મધીન છે; સંકલ્પ-વિકલ્પ કરે છે.

“જહાં કલપના-જલપના, તહાં માતું દુઃખજાંઘ

મિટે કલપના-જલપના, તખ વસ્તુ તિન પાઈ.” —(શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર)

માટે આટલો દાવ આવ્યો છે. સાદું કરી દેયો, કંઈ નહિ પણ આત્મા માટે. યથાર્થ જ્ઞાનીએ દીઠો છે એ આત્મા; જ્ઞાનીએ જોયો તે મને માન્ય છે. મારું બધું જૂઠું. જે દિ તે દિ, વહેલું મોડું પણ મૂક્યા વિના છૂટકો નથી. થપ્પડ થઈ. વાત આ કર્હુ છું તે ‘વાત છે માન્યાની.’ કંઈક પણ માન્યતા હોય તો તેનો લાભ. માટે ચેતી દેયો. સમજ્યો ત્યારથી સવાર. બીજું બધું જવા દે. એક સમજણ છે. ‘જાનમાં પડયું પરમાણુ.’ પર્યાય પડ્યા તે મહા પુણ્ય બંધાય છે. બીજું બધું માયા છે. ક્ષણેક્ષણે વૃત્તિ બદલાય છે. શું કામ આવ્યો હતો ને શું કરે છે? ધૂળ પડી! ને આટલો ઘૂંટો જિતાર્યો તો અમૃત છે. સૌના હાથમાં છે. એક વિશ્વાસ કરી લેને! પહેલું લેખું જ હાથ નથી આવ્યું; ભણ્યો પણ ગણ્યો નહિ. તારા જ ભાવની વાત છે.

તે ભાવ જ્ઞાનીએ જોયો છે ‘બળ કડુ છુ-તો મારા ધણીના બળે,’ તેમ ધણી તો જોઈએ ને? માયાના ફાસલામાં આણુ જગત ફસાય છે, ને તે તો મૂકવું છે તેની (સદ્ગુરુની) જોખ ખાણુ થઈ ગઈ હોય, સગ થઈ ગયો હોય, પરિચય થઈ ગયો હોય, તો કામ કાઢી નાખે.

હવે, આ પિંજર જૂલું થઈ ગયું, બોલાતું નથી ન્યા સુધી કરી લેવાય ત્યાસુધી કામ કરી લેવું હું ખ, તાવ, વ્યાધિ આવે છે, પણ તે બધન સુકાય છે હવે લોગવાઈ ગયેલા કર્મ તમારી પાસે છે? નહિ બાધ્યા લોગવાય છે. “તમે, અમે લોકિક દૃષ્ટિએ વર્તશું, તો અલોકિક દૃષ્ટિએ કોણ વર્તશે?” જીવ તો પાસે જ છે, પણ બાન નથી આ બધું હું બોલું છું તે સબ-બાતું હશે? ‘બાન નહીં નિજ રૂપનું તે નિશ્ચય નહિ સાર’ કૂચી મળે ત્યારે ઊઘડે છે પછી માલ જુએ ત્યારે લે છે ‘જિમકા હાથમે કૂચી’, ઝડપ ઉઘાડે એટલી વાર કયા લેવા—પૂછવા જવું છે? હાજર છે તૈયારી બધી, યાદ લાવવો જોઈશે બીજુ બધું સભારે છે, માર્યો જશે સભારવાનો છે તે કયા છે? લાવ જરા નવરાજ લાવ, બીજી પચાત ને વાતો કરશે, પણ આ નહિ! બીજી હાલો કરશે, પણ આ નહિ! કરવું પડશે વહેલું મોડું કરવું પડશે.

તા. ૧૨-૧૧-’૩૫, સવારના

વેદની જશે, આત્મા જશે નહિ જગતમાં જીવ સો લોગવે છે લોકિકમાં કાઢી નાખે છે તને બીજુ કંઈ કહેવું છે, જાગૃત કરવો છે ખામી બોધની છે જીવ બહેરા થઈને બેઠો છે, કંઈ સાંભળતો જ નથી કંઈ નથી, બધા સભોગ છે અને નાશવત છે કહેવાનું એટલું કે એક ધર્મ છે, આત્મા છે, આત્માની સ્મૃતિ આપવાની છે સ્મૃતિમાં આવે તો કામ થાય છે મનુષ્યભવનો અવસર ફરી ફરી નહિ મળે.

તા. ૧૪-૧૧-’૩૫, સવારના

[‘ભાવનાગોષ્ઠ’માંથી મૃગાયુગ-ચરિત વચનાં]

મૃગાયુગ આત્મા છે આત્માએ આ કામ કર્યું આ પણ આત્મા છે સમજે તો કામ થાય તેમણે સસાર કંઈ ગણ્યો નહિ આત્માની વાત આવી શા શા કામ તેમણે કર્યા છે? આ પણ આત્મા છે એ આત્માની ક્રિયા નથી થઈ આ સસારી ક્રિયા રહી છે પૂજ પડી એમાં! અનાદિ કાળની આટી પડી છે ચેતવાનું છે હું ખને સુખ માન્યું છે અને સુખને હું ખ માન્યું છે મૃગાયુગનો વૈરાગ્ય હઠપાર છે આ જીવની ખામી છે, કર્મ શેઠી રદ્દા છે જેમ સૂર્યને વાદળ આવું આવે છે તેમ રાગ ને દ્વેષ થઈ રદ્દા છે દૃષ્ટિની બૂલ છે દૃષ્ટિ ફરવી જોઈએ આત્મા છે ‘પર્યાયદૃષ્ટિ નાદીનિયે’ ‘આત્મા’ ‘આત્મા’ નામ દેવાથી શું થયું? વચન સાંભળ્યા નથી, તેની ચેટ નથી, ખામી ચેત્યતાની છે બરોબર જેમ મગી બાપ તો કામ થઈ જાય. બધું બીજુ છે, એક આત્મા છે સત્પુરુષનું એક વચન મોરો લઈ જાય છે કૃપાળુદેવે મને કહ્યું કે બધે આત્મા જુઓ. પછી ચેટયું તે ચેટયું એક જ્ઞાન થયું છે,

પછી બીજું શી રીતે જોવાય ? ગાહ્ય નથી જોવાનું, આત્મા જોવાનો છે. અજગજગજ છે ! એક વચન પકડાય તો કામ થઈ જાય. જ્ઞાનીનાં વચનો વૈરાગ્યમય છે. પાણી પડ્યું ને જો લાજન હતું તો ભરી લીધું. લાજનની ખામીથી પાણી રહેતું નથી. યોગ્યતા લાવો. જીવ બધા રૂડા છે. કંઈ કંઈ જાય તેમ નથી. માત્ર દૃષ્ટિની ભૂલ છે. વાત છે ખરી, બહુ જખરી છે. આવો મહા લાલનો દહાડો ક્યાંથી આવે ? અલૌકિક વાત છે. જેને પ્રતીતિ ને વિશ્વાસ છે તેનું કામ થશે. જ્ઞાની કહે, રાત છે, તો રાત. તે માનવું કઠણ છે. પોતાનું ખસે નહિ તો કેમ મનાય ? દૂકામાં દૂકું, કંઈ ન આવડે તો એક શ્રદ્ધા અને માન્યતા છે. ખરેખરી પકડ કરવાની છે. જડ છે એ તું નહીં, તેથી ન્યારો ને ન્યારો છે. એ વાત વિશ્વાસ છે તો મનાય. યોગ્યતાવાળાને અને માન્યતાવાળાને પ્રતીતિ હોય તો માન્ય થાય. બીજી બધી ખોટી વાત, નાશવંત છે, ભૂંસાડિયો છે. ‘જગતજીવ હે કર્મધીના, અચરજ કહ્યું ન લેના.’ જગત આખું રાગદ્વેષમાં છે. આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળે છે. ક્યાંય શાંતિ નથી, અને શાંતિ એ વગર નથી. સૂઝે ત્યાં ‘પૂછ્યા કરો, પણ વાત એક શ્રદ્ધાની અને પ્રતીતિની છે. ‘સદ્દા પરમ દુહ્મહા’. કંઈ નહીં, બીજાં બધાં કર્મ નાશવંત છે. અને તે છે દીવો, તે દીવો; જ્ઞાન તે જ્ઞાન. એના ખપી થવું. ખોજના હશે તેને ‘છ પદનો પત્ર’ ચમત્કારી છે મોઢે કર્યો હોય પણ ખબર નથી. ‘ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની કાંતિના પ્રભાવથી સમસ્ત ભૂમિ શ્વેત થઈ જાય છે, પણ કંઈ ચંદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે ક્યારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી.’ કેટલી બધી ભૂલ છે ? ચેતનનો અનુભવ જરાય નથી. મનુષ્યભવ છે તો સાંભળો છો. આ જીવ જંગલના રાજ જેવો છે. જે દી તે દી શરણા વગર કામ નહિ થાય. એ જ એક શરણું લેવાનું છે. મારે તેની તલવાર. વાત તો બોલાય, કહેવાય તેટલી બને; બાકી તો અનુભવની વાત છે, તે વગર ખબર પડે નહીં. ‘વાતે વડાં થાય નહિ;’ ખાંધે-ખબર પડે. કહેવાય તેવું નથી. ‘પાયા તેણે છુપાયા.’ એના શરણથી આટલું બોલીએ છીએ, બોલવા લાયક નથી. કોને કહેવું ? જીવ પવિત્ર છે. યોગ્યતાની ખામી. તૈયાર થાઓ. કોઈ ખપી જોઈએ છે, તેને સુગમ છે. શ્રદ્ધા અને ભક્તિ મોટી વાત છે. ભક્તિ કામ કાઢી નાખશે. આ ભૂંડું માને ક્યું છે.

તા. ૧૪-૧૧-૩૫, સાંજના

[‘ભાવના બોધ’માંથી ભરત ચક્રવર્તીનું વૃતાન્ત વંચાતાં]

આત્મા છે તે જ્ઞાનીએ જાણ્યો. સર્વ જીવ છે તેમને આવરણ અને સંજોગ છે. તેમાંથી કોઈક જીવને તે સહાયક થયેલ છે. તેને પણ ઉદય કર્મ તો છે, તે કાંઈ મારાં કરશે ? તેને માટે વિચાર જ્ઞાનીને ન આવે તો કોને આવે ? આડું આવે તે કોરે કરવું પડે છે. કહેવાની મતલબ, અસંગ અને અપ્રતિબંધ થવાની જરૂર છે. ચેતો ! મહેમાનો, ચેતો ! આ બધું તમારું નોંધ. આખું જગત હાયવોયમાં ખૂંટ્યું છે. સત્પુરુષનો બોધ સાંભળ્યો હોય તેને ‘શું થાય ? બધું પરભાવ સમજાય. અને ‘મૂકું મૂકું’ થઈ રહ્યું હોય. શાંતિ તો આત્માની છે. તે જીવે

જોઈ નથી પોદગલિક શાંતિને સુખ માને છે આ બધું જાણ્યા તે આત્માઓએ કર્યું છે તમે માડુ માડુ કરી રહ્યા છો. પણ ભગવાને બધું રાખ ને ભૂસાડિયો બાળ્યો છે કંઈક પુણ્ય કર્યા છે તેથી આટલો મનુષ્યભવ છે ચારાસી લાખ યોનિના છવો પણ આત્મા છે જેમ ધાણી શેકાય તેમ હુ ખી થઈ રહ્યા છે આ બધું ખીજુ છે કંઈક ચેતવાનું છે જરૂર છે સત્સંગ અને ઘણા, ખરા જોધની આ કાને સાભળીને આ કાને કાઢી નાખે છે બધી સસારની ફિકર કરે છે તે બહુ દુઃખદાયી ને બચકર છે સમજવાનું કામ છે માટે ચેતો, ચેતો વ્યાધિ હોય તો શું સાભળયો? કોઈ મહા ભાગ્ય હોય તો વચન કાને પડે, ચમત્કારી વચન છે જાગો, જાગો જીવતાને ગોઠો મારી જગાડવો છે વૃત્તિ-ચિત્ત ફેરવું છે, બાધન કરાવે છે, ભવ જીભા કરે એવો આ ધધો છે પણ આથી સુકાર્ણ છે, અને આત્માનો મોક્ષ કરવો છે આ છવને સુકત થવાનું છે મારે હવે બાધન ન થાયો!

“જળ જાગે ગે આત્મા, તળ લાગે ગે રગ” જાગવાની જરૂર છે મોટા પુરુષોને આલોચના કરતા કેવળજ્ઞાન થયું મૂક્યા વિના છૂટકો નથી, પણ સાભળે ત્યારે ને? કહેવાનું બધાયને—છે મૂકવાનું આ બધું બાધન, જાળ, નાશવત્ત બચકર છે માર્યો જશે ચેતો, ચેતો ખીજુ જવા દો આડા આવે છે તે બધા કર્મ છે બધું દુઃખ દુઃખ ને દુઃખ છે

આ બધું લેહજ્ઞાનવાળો બોલે ચક્રવર્તીનું પુણ્ય સર્વ કરતા વધારે, છતાં તેમા કંઈ નહિ, એક તેમાથી આત્મા નીકળ્યો જે રાજ્યના મોહમા ખૂચી રહ્યા તે નરકે ગયા પેસોટકો કામ નથી આવવાનો એક છવને ભાવ છે

“એગોહ નથિ મે કોહ, નાહમળસ્સ કરસહ । એવ બદોળમળસો અપ્પાનમણુસાસહ ॥

“એગો મે સસદો અપ્પા ણાણદસળક્કસગો । તેસા મે વાહિરા માગા, સગ્ગે સચોગલક્કસગા ॥”
(સચારા પૌરિસી)

વસ્તુ પોતાની જતાવી છે

“સજોગમૂળા જીવેણ પત્તા દુક્ખપરપરા । તદ્ધા સજોગસંબંધ સંચ તિવિહેણ વોસિરે ॥ (મૂલાચાર ૪૬)

“અહિતો મહદેવો જાવજીવ સુસાહુણો ગુરુણો । જિણવન્ત તત્ત દ્વ અ સમ્મત્ત મપ્પ ગહિઅ ॥

ભારે વાત કરી ! આ પામવાને માટે વાત કરી. આ રસ્તે ચાલ્યો જાને, મન, વચન, કાયાથી જે બાધ કર્યા છે તે વોસરાણુ છું એક આત્માને જ માનું

૧ હું એક છું. મારું કોઈ નથી હું અન્ય કોઈનો નથી એ પ્રમાણે અદીન મનવાળો થઈને હું પોતે પોતાને શિખામણ આપુ છું.

૨. એક જ્ઞાનદર્શનવાળો શાંતિવ આત્મા તે જ માને છે, બાકીના સર્વ સંયોગજન્ય વિનાશી પદાર્થો મારાથી પર છે

૩ આ છવને પરદ્રવ્યના સંયોગથી દુઃખપરપરા પ્રાપ્ત થઈ છે માટે મન-વચન-કાયાથી સર્વ સંયોગ-સખ પોતે હું છોકુ છું

૪ છવન પર્થવ અગ્નિદેવ મારા દેવ છે, સાચા સાનુ મારા શત્રુ છે અને કેવળી ભજવાને કહેલા તત્ત્વ તે ધર્મ છે આ પ્રકારે મે સમ્યક્ત્વને મદલ કર્યું છે.

૨. સુસુક્ષ્મ—પુરુષાર્થની.

પ્રભુશ્રી—તે સત્પુરુષાર્થ. સત્, આત્મા છે. તે પુરુષાર્થ છે. અહીંથી ભિન્નભેદે જાય તો આત્મભેદે જવાય નહીં. માટે ‘આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે દેવજ્ઞાન રે.’ ભાવ કરો. સંસાર સેવવો અને મોક્ષ જવું જાણે નહિ. શું કહ્યું? મૂકવું પડશે. વાત જેમ છે તેમ કહી દીધી. તારી વારે વાર છે. તૈયાર થાય એટલી વાર. અત્યાદે અહીં બેઠો છે અને સારા ભાવ કરશે તો નબળું નહીં થાય. સારી દૃષ્ટિએ જોઈએ તો નબળું કેમ થાય? કૂચી નથી, ગુરુગમ નથી. કયાશ ગુરુગમની છે. આ મનુષ્ય ભવ તો કામ કાલી નાખે. તે મળવો દુર્લભ છે. ઘરડો, જુવાન; પાઈ, ભાઈ—એક ફક્ત આત્મા. તેને જોઈએ છે સમજ.

“ સમજ સાર સંસારમે, સમજુ ટાળે દોષ;
સમજ સમજ કરી જીવ દિ, ગયા અનંતા મોક્ષ. ”

હવે ખામી શું રહી? કહો.

૨. સુસુક્ષ્મ—લેહજ્ઞાનની ખામી છે.

પ્રભુશ્રી—લેહજ્ઞાનની ખામી! એક મૂળ વાત પકડી રાખજો. મૂળ પાયો કહેવાય છે. જ્ઞાનીએ કહ્યું છે,

“ સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ, સમજાય ન જિનરૂપ;
સમજ્યા વણ ઉપદાર શો, સમજ્યે જિનરૂપ. ” (શ્રીમદ્ રામચંદ્ર).

આ કોઈને ખબર નથી, તેનું જ્ઞાન નથી. સંભાળ લેતો નથી. જો સંભાળ લે તો ભાર શા? બેઠો પાર. ખામી બોધની છે. સદ્ગુરુ વગર મોક્ષની આશા રાખશો નહિ. જગતમાં ગુરુ ઘણા છે, તે નહિ તે છે તે જ, બીજો નહિ. ચેતજો, એને જ શોધો, એનો સંગ કરો. એના દાસ થઈ જાઓ. મારે, કૂટે—ગમે તે કરે. ફિકર નહીં. તે શોધ્યા વગર છૂટકો નથી.

૨. સુસુક્ષ્મ—સદ્ગુરુને શોધવા શી રીતે?

પ્રભુશ્રી—(ગદા સામું જોઈને) કહોને. આવડે છે બધું, પણ જ્ઞાન નથી. પૂર્વકૃત અને પુરુષાર્થ વગર કોઈ જીવ મોક્ષ ગયો નથી. આ બે વાત જોઈશે. જીવ માત્રનું રૂડું એથી થયું છે. વાત કીધેલી છે પણ જ્ઞાન નથી. સદ્ગુરુ, પૂર્વકૃત, પુરુષાર્થ. ચેતો, હવે બાકી નથી રાખવું. દોડ આ કરવી છે. બીજી દોડથી થાક્યા. મારગ આ સિવાય સૂઝતો નથી. કૃપાળુદેવે પણ આ જ કહ્યું હતું, તે કહ્યું છું. ગાડા વાંસે ગાડલી જશે. એ જ લક્ષ છે, શ્રદ્ધા પણ એ જ છે. ત્રિકાળમાં આ વાત ફરે નહીં. બીજું કહેનાર કોણ છે?

૪. સુસુક્ષ્મ—પુરુષાર્થ કરતાં કર્મ આડાં આવે કે નહિ?

પ્રભુશ્રી—કર્મ છે તે પુણ્ય છે, આત્મા નહીં; અને પુરુષાર્થ તો આત્માનો છે. ઈન્દ્ર, ચન્દ્ર, નાગેન્દ્ર બધાએ બાંધેલું ભોગવ્યું છે. જ્ઞાનીને પણ છોડ્યા નથી. પણ કર્મ કોણ ગણતરીમાં? રાખ છે. ભારે વાત દાઝની ભરેલી કહ્યું છું. અનંતાં કર્મ ભડી ગયાં—નાશ થઈ ગયાં પણ આત્માની શક્તિ હતી તે કંઈ ગઈ? તેનો નાશ થયો નથી, તે ઘરડો થયો નથી. પણ મોટી ભૂલવણી છે તે કહો. શું ભૂલ આવી છે? કર્મ બકરાં છે, તે નાસી જાય છે.

૨ સુમુક્તુ—પોતાને પોતાની ઝોળખાણુ નથી, જ્ઞાન નથી

૩ સુમુક્તુ—‘જ્ઞાન નહીં નિજ રૂપનું!’

પ્રભુશ્રી—આ તો ન્યાય બોલ્યા, પણ ભૂલ છે જ્ઞાન નથી તે કર્મ છે તેને બોલાવી ભૂસીને કાઢી નાખે છે સમજવા જેવી વાત છે, બિડી ગઠન વાતો છે સૌને કાઢનાર આત્મા છે એની શક્તિ અનંતી છે, કર્મ જવાને આવે, કોઈ ધણી થઈ જશે તે ન ચાહે છે તે છે, બીજું ન થાય ભણ્યો હોય, ન ભણ્યો હોય, પણ વગ જાણદ સે સવર જાણદ તેને જાણે તો કર્મ નાસવા માટે છે રાતદિવસનું અધારુ હોય પણ દીવો આવે તો અધારુ નાસી જાય માટે જવાનું છે—કર્મ જાય છે, બળે છે, નાશ થાય છે કોઈના અમર રહ્યા? બધે ઠેકાણે, ચારે ગતિમા ગયાં પણ આત્માનો નાશ થયો નથી કૂચી હાય આવી નથી શુરુ લેદી મળ્યો નથી

“હોત આસવા પરિસવા, નહિ ઈનમે સદેહ,

માત દષ્ટિકી જૂન દે, જૂન ગયે ગત એહિ ”

કહેવાનું, ભૂવ માત્ર દષ્ટિકી છે ત્રેલો હવે, બોલ્યો નહીં આ અર્થઅર્થથી શું ભેલ્યો? જ્યા છે, ત્યા છે સૌથી મોટામા મોટું, ચોક્કસ પૂર્વના સાર—‘સદ્વા પરમ દુલ્લહા’ એ કામ કાઢે છે ‘વગ જાણદ સે સવર જાણદ’ આ વાત થાય છે, પણ માને મેલીને મીનીને ધાવે તો શું વળે? કોઈ નામ દેનાર નથી, વાકો વાળ કરી શકે તેમ નથી જગતમા કર્મ ફરતા ફરે, પણ બધાય નહીં સાધુનો વેષ પહેર્યાથી સાધુ ન કહેવાય ભેસતા, બિડતા, હાલતાં, ચાલતા, ખાતાપીતા સંજમ—એણે જાણ્યું તે આ તે જાણ્યું નથી, દષ્ટિ ફરી નથી આશ્ચર્ય કરે ત્યા સવર થાય

“હોત આસવા પરિસવા, નહિ ઈનમે સદેહ,

માત દષ્ટિકી જૂન દે, જૂન ગયે ગત એહિ ”

કોણ કરનાર છે? આ આત્મા ચાહે તે કરી શકે વધારે શું કહીએ? એક આત્મા જાણેને, તેની ઝોળખાણુ કરે સદ્ગુરુ વગર પતો નહિ લાગે ‘મલ્યો છે એક લેદીરે કહેલી ગતિ તે તણી’ તેના ધન્ય ને પૂર્ણ જ્ઞાન કે જે માનશે, તેનું કામ થઈ જશે આ બધા કર્મના આળા આ વાત કંઈક જુદી છે સમજાય છે તેને કાઈ ગણતરીમા નથી, વાળ વાકો થાય નહિ કરતું પડશે, કયાં વગર છૂટકો નથી આવો અવસર આવ્યો છે! ફરી નહીં મળે, માટે ચેતો

તા ૧૬-૧૧-૩૫, સાજના

પનાક ૧૧૧ તું વાચન—

“કોઈ પણ પ્રકારે સદ્ગુરુનો શોધ કરવો ”

આ વચન રામના બાણુ! તે લક્ષ્મણાય નથી પાસરું પડવાને આ ભવ છે સમજવાની ભોગવાઈ સત્સંગમા આમી છે બોધની અને સત્સંગની ‘મન મહિલાનું’ રે’ વહાલા ઉપર, બીજા કામ કરત ’

આ જગતમા મોહ જેવું જૂઠું બીજું નથી વેરી હૃદયન મોહ છે એક સદ્ગુરુથી છુટાય છે, તેને સંભારે બીજામા તહીન થાય છે, પણ જ્યા કર્તવ્ય છે ત્યા પ્રેમ નથી. રામ કરવો

તો સત્પુરુષ ઉપર કરવો. વચન ગ્રહણ કરતો નથી. અનાદિથી વિષય-કષાય, ભોગ-વિલાસમાં પડ્યો છે. આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી ખળ્યા કરે છે. દષ્ટિ ફેરવે તો તાણું ઉઘડી પડે. ગજ-સુકુમારે શું કયું? મન, દષ્ટિ ફેરવી કે મને મોક્ષની પાઘડી બંધાવી. મારું શું? મારો આત્મા ઓળખાણ નથી તેથી રખડે છે, માર્યો જાય છે. આ જીવ ભૂલ ખાય છે, થાપ ખાય છે. જવા દો, આટલો ભવ ચેતી લો. રાગ કર, પણ આત્માની સાથે. ત્યાં પ્રેમ પ્રીતિ કર. આમ પ્રેમ ફેરવને. આ વાત ભાવ ઉપર છે. ભાવ વિક્રિયાનો હતો, પણ તે તું નહિ. સમજ ફેરવી જોઈએ. પ્રેમ-પ્રીતિ મોહ-માયા ઉપર થાય છે. પણ એક કૂંચી ફેરવવાની ખબર નથી, ભાન નથી. કૃપાળુદેવની કૃપા કે તેમણે આપેલાં વચનો તે કૂંચી મળી ને કામ થઈ ગયું! આની ગણનરી ક્યાં છે? બીજું ગણે ત્યાં ભૂંડું છે, બિંધું પડ્યું છે. મારે જવા દે હવે. તારે જ ભોગવવું પડશે મારે ચેતવાનો અવસર આવ્યો છે તો ચેતી લે, નહીં તો માર્યો જઈશ. માખાપ, છોકરાં, સગાંવહાલાં કોઈ છોડાવે નહીં, બલટાં બંધાવે છે.

“ સહુ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;

સત્ સાધન સમજ્યો નહીં, ત્યાં બંધન શું જાય? ” (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર)

આ એક જ વચન! ભણ્યો પણ ગણ્યો નહિ. ધ્યાનમાં નથી, લક્ષમાં નથી. પકવાન ખાય તો મોઢામાં આવે. વાત છે માન્યાની. આ ઠેકાણે પુણ્ય બંધાય છે; બીજે ઠેકાણે ચાર ગતિનું કારણ છે. છાંયો હોય ત્યાં બેસાય.

૧. મુમુક્ષુ—‘તેની આજ્ઞાનું નિઃશંકતાથી આરાધન કરવું.’ તે કેની આજ્ઞા? અને આરાધન શું?

૨. મુમુક્ષુ—સદ્ગુરુની આજ્ઞા.

પ્રભુશ્રી—વિચાર કરવો પડ્યોને? અને વિચાર આત્માને હોય. જ્ઞાન નથી, ખબર નથી તેનો ધબકો છે.

૧. મુમુક્ષુ—ત્યારે જ પૂછવાનું છેને?—ખબર નથી એટલે.

૨. મુમુક્ષુ—સદ્ગુરુની આજ્ઞા બિપાસવાની છે.

પ્રભુશ્રી—સદ્ગુરુ ક્યાં છે?

૧. મુમુક્ષુ—સત્સંગમાં છે.

પ્રભુશ્રી—બીજે ક્યાં છે?

૩. મુમુક્ષુ—આત્મજ્ઞાન વર્તે છે ત્યાં સદ્ગુરુ છે.

૨. મુમુક્ષુ—આત્મામાં છે.

૧. મુમુક્ષુ—“ વ્યવહારસેં દેવ જિન, નિહચેસેં હૈ આપ;
એહિ બચનસેં સમજ લે, જિનપ્રવચનકી છાપ. ”

૪. મુમુક્ષુ—વાણીમાં તો બધા ય બોલે પણ પાતાળ ફૂટ્યું હોય તેનું પાણી કામ આવે.

૧. મુમુક્ષુ—સત્સાધન શું?

પ્રભુશ્રી—કર્મક આટી આવી છે આને નિખાલસતાથી સમજવું જોઈએ કે લે, આમ, કે પછી બીજાને બોલવાનું ન રહે બીજા બોલી શકે નહિ તેમ કહો.

૨ સુસુક્ષ્મ—કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે કારણ સેવાય છે સત્પુરુષની સેવા કરે છે તો આત્મજ્ઞાન થવું જોઈએ પોતાના ભાવ સર્વે દેવતાને સત્પુરુષના ચરણમા સોપવા

પ્રભુશ્રી—કહે છે તે ઠીક છે મારે માડુ કયા મનાવવું છે? પાતાળનું પાણી નીકળે તો થઈ રહ્યું છે તેમ કર્મ કહેવું છે

૫ સુસુક્ષ્મ—સાધન, પુરુષાર્થ, સગ તેના બે ભેદ સત્ ને અસત્

સત્ વસ્તુ સત્પુરુષના યોગ વિના આવી શકતી નથી

પ્રભુશ્રી—બહુ ઠકાપણ! લૂગડું પહેરી ને જોડીને વાત કરી વાત કરી તે ઠીક છે બે વાત ઉધાડી ફૂલ છે એક તો બધું મૂકવું પડે અને એક વર વગરની જાન કહેવાય છે

‘અપ્પા કતા રિક્તા ય, દુઃહાણ ય સુહાણ ય ।

અપ્પા મિત્તમમિત્ત ચ દુષ્પટ્ટિય સુપટ્ટિઓ ॥ (ઉત્તમ ૨૦, ગાથા ૩૭)

અજ્ઞાન છે ત્યા આત્મા નહોતો? પણ કહેવું છે જ્ઞાન આત્મા સબધી આત્મા વગર કોઈ કરનાર નથી આત્મા કર્મ કરીને નથી આત્મા મોક્ષસ્વરૂપ છે ‘જળ જાગેગે આતમ, તળ લાગેગે રગ’ મૂળ વાત તો પાતાળનું પાણી જોઈએ આત્મા તો છે બોધ, સત્સગ વગેરે વડે અજ્ઞાનનું જ્ઞાન પણ આત્માને થયે, જડને, કર્મને, નહીં થાય. કર્મની દોડ છે! આખો જન્મારો કર્મને વિષે કાઢ્યો છે, તે બૂલ છે માટે, પહેલો એકડો જોઈએ, તો બધા મીડા લેખાના તે કોણ જોળખશે? આત્મા જ નિશ્ચયે જ્ઞાની, શુરુ આત્મા છે તે એ જ જોળખશે માટે સત્સગમા બોધ, વાણી સાંભળીને નક્કી કરી દો કે કયા જવું અને શુ કરવું? ‘ઘગ જાણજ સે સત્ય જાણજ’ એ વગર ડગલુ નહીં ભરાય શુરુ આત્મા છે, પણ જોળખાણુ જોઈએ ‘કીલી શુરુકે હાથ, ન પાવેગે ભેદ વેદને’ વાત તો માન્યાની, સાંભળ્યાની છે નથી સંભળાતી, કારણ, યોગ્યતાની ખામી છે, ધણા વિદ્ય છે એ સાંભળ્યે, એ સુણ્યે, શ્રદ્ધે આત્માથી ભણકાર થયે—છટવાની વાતનો માટે ભણકાર થયે—ત્યાથી, બીજેથી નહીં પોને તૈયાર થયે છટકો છે, ત્યા આસરનો સવર થયે વાત આટલી વાદળુ ચડ્યુ હોય પણ ફાટી જાય તેમ, આ વાત કોણ સાંભળે? એ (આત્મા) ન હોત તો કોણ સાંભળત? જેના ગાણા ગાવા છે, જેને સમજવો છે, તે સમજાણો નથી શુરુ તો આત્મા છે, જ્ઞાની, તો આત્મા છે, જગત (મોહ-વિકલ્પ), તો આત્મા છે બીજુ બધુ વર્ણ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ તેમથી આ નીકળ્યું, બીજુ ન નીકળ્યું, કારણ, જડ છે તેમથી આત્મા ન નીકળ્યો. સમજ્યાની બૂલ છે સાંભળ્યું નથી કાળ નથી પહોચતો, બાકી વાત જબરી છે, પૂરી થઈ નથી, સમજવા જેવી હોય

તા ૧૭-૧૧-૩૫, સવારના

પનાક ૧૬૧ તું વાચન—

“અનાદિ કાળના પરિણામજીવન અને તવાર શાસ્ત્રશ્રવણ, અને તવાર વિદ્યાભ્યાસ, અને તવાર

૧ આ આત્મા પોને જ સુખ અને દુઃખનો કર્તા અને ભોક્તા છે અને આ આત્મા પોતે જ સન્માન રહે તો પોતાને મિત્ર અને દુશ્મને રહે તો પોતે જ પોતાનો યજ્ઞ છે

જિનદીક્ષા, અનંતવાર આચાર્યપણું પ્રાપ્ત થયું છે. માત્ર ‘સત્ મળ્યા નથી, સત્ સુણ્યું નથી અને સત્ શ્રદ્ધયું નથી; અને એ મળ્યે, એ સુણ્યે અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી ભણુકાર થશે.”

પ્રભુશ્રી—વાંક તો જીવનો છે; ખામી યોગ્યતાની છે.

૧. મુમુક્ષુ—જીવ તો નથી ઇચ્છતો કે હું આમ કરું. ત્યારે કેમ થાય છે ?

પ્રભુશ્રી—તૃષ્ણા કરે છે. ખામી યોગ્યતાની છે. જડને તૃષ્ણા નથી, જીવને છે, જીવમાં ભૂલ કેટલી છે ? તે શાની ભૂલ છે ?

૧. મુમુક્ષુ—સમજણની ભૂલ છે.

પ્રભુશ્રી—અનાદિની ભૂલ તો મિથ્યાત્વની છે. જીવને બધું થયું, પણ સમકિત નથી આવ્યું. ‘એ મળ્યે, એ સુણ્યે અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી ભણુકાર થશે.’ ત્યારપછી મુકાવું થયું છે; ત્યાંસુધી બધી ખામી.

૨. મુમુક્ષુ—આ મળ્યું છે, સાંભળીએ છીએ, શ્રદ્ધા કરીએ છીએ, ત્યારે હવે બીજું કયું ? આ ‘સત્’ છે એમ ધારીને બેઠા છીએ

પ્રભુશ્રી—સાંભળ્યું અને સુણ્યું નથી. દર્શન થયાં છે ? ભણ્યો પણ ગણ્યો નથી. અને કરવાનું કયું નથી શું સમજવાનું છે ? સમજ્યો સમજ્યો કરે છે. અનાદિ કાળથી સમજ્યા વગર કયાં રહ્યો છે ? પણ જે સમજવું ને જાણવું છે તે જાણ્યું ? ‘એગં જાણદ્વ સે સઘ્વં જાણદ્વ.’ માટે જાણ્યું નથી. કહેવાનું, પ્રતીત અને શ્રદ્ધા. આ કામ છે. જગત આખામાં શ્રદ્ધા અને પ્રતીત કરે છે તે નહીં, જે કરવાની છે તે.

“જેસી પ્રીતિ હરામકો, તેસી હરપર હોય;

ચલ્યો જાય વૈકુંઠમે, પલ્લો ન પકડે કાય.”

એવી અહીં સત્માં થઈ છે ? પ્રીતિ અનંતી છે. એ, વગરનું કંઈ છે નહીં ‘પ્રીતિ અનંતી પરથકી, જે તોડે તે જોડે એહ’ જેવી પ્રીતિ આ જગતમાં પૈસાટકા, છોકરાં-છેયાં ઉપર થાય છે-તેવી આત્મા ઉપર થઈ નથી. બીજી વાતોમાં પ્રેમ આવે છે, તેવો આત્મા ઉપર નથી આવ્યો. આંટી છે, ભુલવણી આવી છે. આ તો કંઈક (ભુલવણી) છે, જરૂર છે. પાણી (બોધ) ન મળ્યું હોય ત્યાંસુધી તરસ હોય; આને પાણી નથી મળ્યું. આ જીવમાં ભૂલ અને ખામી છે. ભૂંડું કયું પ્રમાદે અને આજસે. આ ચક્ષુથી જુએ છે, દિવ્યચક્ષુ નથી. માટે બહાર દ્રષ્ટિથી બહારનાં ફળ મળ્યાં. અંતરાત્મા જાણ્યો નથી. મુખ્ય વાત આ છે. તેને જાણવો જોઈએ; ત્યાં દર્શન થાય. અનંતવાર સાધન કીધાં, કંઈ હાથ ન આવ્યું :

“વહ સાધને બાર અનંત કિયો,

તદપિ કહું હાથ હજુ ન પયો.”

(શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્ર)

કંઈક રહ્યું. તે જે કર્તવ્ય છે તે રહ્યું વિઘ્ન ઘણું છે. વિઘ્ન એટલે કર્મ. તે આડાં. કરે છે. મુખ્ય આ છે. તે ન હોય તો તેને દેખાય એવું છે. મૂળ મતલબ શું છે ? બધી વસ્તુ-જપ, તપ, ક્રિયા, કમાણી-કરી; તેનું ફળ મળ્યું અને મળશે. પણ કરવાનું નથી કયું, તે શું છે ? તે શોધી કાઢો.

૧ સુમુદુ—સમ્યગ્દર્શન

પ્રભુશ્રી—જુઓ, આ આંખે, તે જ કહેવાશે આ નથી આંખે

‘સમકિત નવિ લક્ષ્ય રે, એ તો ક્ષણે અતુર્ગતિ મહિ’ જપ, તપ, બીજા સાધન—બધા પછી છે સિદ્ધાન્તના સારમા સાર શું કીધો છે ? શું કર્યું ?

૧. સુમુદુ—સત્યશ્રદ્ધા કરવી

પ્રભુશ્રી—આવી જુઓ, બીજુ, કયાથી નીકળશે ? જોળખાણ નથી આવે—નય છે, બેસે—બેઠો છે, પણ જોળખનો નથી જેમ કોઈ કાડુ ઝાલીને કહે કે લે, જો આ, જોળખ્યો ? જેમ સ સારમા રાતદિવસ એક ઠેકાણે લેગા મગતા હોઈએ, પણ કોઈકની જોળખાણ ન હોય, અને બીજો ભાઈ બતાવે કે આ ફલાણુભાઈ ત્યારે કહે કે અરે ! એ તો આપણા લેગા રહેતા હતા, પણ મેં તો જોળખ્યા ય નહીં પછી પસ્તાય માટે જોળખાણ મોટી વાત છે જોળખ્યો છૂટકો જપ, તપ,—બધા સાધન પછી છે પહેલા જોળખાણ, સિદ્ધાન્તનો સાર ‘સદ્મા પરમ વુલ્લહા’ આ તો ભગવાને ગૌતમ જેવાને કહ્યું છે કહેવાની મતલબ, સારમા સાર ‘શ્રદ્ધા’ કહેવાની છે ભણકાર થશે જ્યાં ચકવર્તીની પદવી માર્યો ત્યાં નવે નિધાન ચાલ્યા આવે, લેવા જવું ન પડે માટે ભણ્યો હોય, અભણ હોય, પણ ‘જે ભણ્યું તે નવિ બાણુ, નવિ ભણ્યું તે બાણુ’ આ નકાં નથી થયું થાય તો પછી ફિકર નહીં પછી બધી વાતમા લહેર રહે ‘જ્ઞાનીના ગમ્મા અને જેમ નાખે તેમ સમા’ મર ! પછી ગાડો થાય, ઘેલો થાય, રોગ આવે, બ્યાધિ આવે—ફિકર નહીં

૨ સુમુદુ—“વિશેષ રોગના ઉદયથી અથવા શારીરિક મદ બળથી જ્ઞાનીનું શરીર કપાય, નિર્જળ થાય, મ્તાન થાય, મદ થાય, રોગ લાગે, તેને પ્રમાદિતો ઉદય પણ વર્તે, તથાપિ જે પ્રમાણે જીવને વિષે બોધ અને વૈરાગ્યની વાસના થઈ છે તે પ્રમાણે તે રોગને જીવ તે તે પ્રસંગમા ધણુ કરી વેદે છે”

પ્રભુશ્રી—આનો અર્થ એકબો સમજવો બોધે બ્રમ આદિ રોગ થયો છે, તો પણ શું વેદે છે ? આટલું થોડું કહી દો ગાડો ઘેલો થયો તોપણ જીવને વિષે જે પ્રમાણે બોધ અને વૈરાગ્યની વાસના થઈ હોય છે તે પ્રમાણે તે રોગને જીવ વેદે છે આ વાત મર્મની ગર્ધ તે સમજાણી ? વૈરાગ્ય આત્મા છે, બોધ આત્મા છે બીજા બોધ ધણુ સાલણ્યા, અને ત વાર સાધન કર્યા, પણ તે નહીં અહીં કહેવો છે—સત્ બોધ જેને આ જોડ અને આંટી બેસી ગર્ધ છે તે ન ફર કાઢો માણસ હોય પણ માદગીના કારણે ગાડપણથી બોલે ને લવારો કરે, આંતુ થયું પણ અતરમા એવી જોડ બેસી ગર્ધ છે કે બધું આત્માથી વિદ્ય છે—ટાંઠ, તાવ બધાને બાણુનાર થયો, બેઠી થયો લેહનો લેહ ભણ્યો છે ? તે સ સારની વાસના, વિકરણો, વગેરેથી આત્માને જુદો પાડે, એટલે એ બધામાથી પોતે જુદો પડે માટે, લેહનો લેહ સમજ્યો કામ થાય કોઈ દુકારો કરે, માદે, કાપે, છોલે, કકડા કરે, તોપણ કર્મ નહીં ત્યારે આત્મા સમજાણી કહેવાય મતલબ, સમજવાની જરૂર છે આત્માને સમજવો જેણે ભણ્યો તેણે ભણ્યો તેને સાડું—નગણુ બને, પણ કર્મપણુ લાગે નહીં બીજુ નહીં માને આંખે તે જવા આંખે છે, બાધે છૂટે છે તે કોઈ બેઠીને બજાર છે જેણે (આત્માને) ભણ્યો તેને બાધે છૂટે છે,

ખીજો ખંધાય છે. માટે જાણે છૂટકો. વાત આ છે. આગમ - સિદ્ધાન્તમાં પણ એ ને એ જ છે. 'એક જાણદ સે સર્વ જાણદ.' એક ને એક એ શાશ્વતો છે.

એળો મે સસ્સરો અપ્પા, જાણદંસજલક્ષણો ।

સેસા મે વાહિરા માવા, સર્વે સંજોગલક્ષણા ॥

એની સગાઈ કોણે કરી છે? એક સગાઈ કરી દે, તો થઈ રહું. સગાઈ કરી નાખો. અત્યારે મનુષ્ય લવમાં સગાઈ કરવાનું કર્તવ્ય છે.

“ સમક્ષિત સાથે સગાઈ કીધી, સપરિવારયું ગાદી;

મિથ્યા મતિ અપરાધણુ જાણી, ઘરથી બાહર કાઢી. હો મદિવ જિનં ”

મિથ્યાત્વ વગર કાંઈ છે મૂકવાનું? જ્ઞાનીઓ પોકારીને શું કહે છે? મિથ્યાત્વ મૂકવું. ત્યારે, કંઈ છે કે નહીં? મેલવું બહુ કઠણ છે, તેમ સહેલું પણ છે - આંખ ઉઘાડીએ એટલી વાર. કૃપાળુદેવે મને કહ્યું, “ મુનિ, હવે તમારે શું છે? હવે શું છે? ખીજું તમારું નહીં, એક આત્મા. ” તરત ખેસી ગયું. માટે, છોડવું પડ્યે, મૂકવું પડ્યે. કોઈ સાથે નથી લઈ ગયા. આમ છે કે નહિ? અમને તો થપ્પક મારીને જણાવ્યું. માટે, જે નવિ જાણ્યું તે જાણ્યું! હવે શું છે? શું રહ્યું પછી? અમને તો આનંદ થયો! જીવે વાત લક્ષમાં નથી લીધી, તે લેવી. કહેવાની મતલબ, પહેલાં શ્રદ્ધા કરી લો. કોની શ્રદ્ધા કરવી? જે હોય (સત) તેની. સાચને પકડે તો હાથ આવે, ખોટું કામમાં ન આવે. મૂળ એકડો લણવાની વાત આટલી જ છે. તે માનો. એ તારું બળ અને સ્ફુરણ. ખીજના હાથમાં નથી; તારા જ હાથમાં છે. માટે થઈ જા તૈયાર ખીજું શું કહીએ? વાત આટલી છે. તૈયાર થવાની જરૂર છે. કૃપાળુદેવ અમને તથા દેવકરણ મુનિને કહેતા હતા કે તમારી વારે વાર. પણ દેવકરણ પોતાના ડહાપણમાં રહેતા હતા. તેમને હું કહું ખરો પણ તે (ખીજને) કહે, મુનિ તો ભોળા છે, હું કંઈ છેતરાઈ નહીં. છેલ્લી વાર, આખરે દેવકરણના ડહાપણનો ભુંસાડિયો થઈ ગયો અને કહ્યું કે હવે શુરુ મળ્યા, ફળ પાક્યું, રસ ચાખ્યો એવું થયું. આમ છે. એ કોની છે વાત? આત્માની.

હજારકેરા એથી વધારે વેદની આવે તોય શું? બાંધેલું આવે છે. તેને શું કરવું? મૂકવાનું છે; સમજ્યે છૂટકો છે. એ વાત ભેદી તથા જ્ઞાની પુરુષની, હાથ નથી આવી. કહેવાનો અધિકાર કોઈનો નહિ; પણ ભાવના, ઈચ્છા તો કરાવે. પણ પાછું બળ તો એનું પોતાનું જોઈએ છે; તે વગર કામનું નહીં.

તા. ૧૭-૧૧-૨૩, સાંજના

[એક વૃદ્ધ બાઈએ ચોથા વ્રતની બાધા લીધી તે પ્રસંગે]

વૃદ્ધાવસ્થા હોય પણ વ્રત કયાંથી? તેમ આ સૌથી મોટામાં મોટું વ્રત શીલ છે. એક સત અને શીલ આ બે વસ્તુ સર્વને સમજવાની છે. સમુદ્ર-કાંઠો આવ્યો. સમક્ષિત પામવાનો રસ્તો. દેહ જાય તોપણ પ્રહ્લ્લચર્ય પાળવું. મનુષ્યલવ પામીને આ શીલવ્રત આવવું મોટું છે.

તેને બરાબર પાળ્યું તો દેવગતિ થાય આ જીવને જે શ્રદ્ધા છે, તે સત્પુરુષ, તે સદ્ગુરુ અને તે પોતાનો ધર્મ છે

“ ધરમ ધરમ કરતો જગ સહુ ફિરે, ધર્મ ન જાણે હો મર્મ જિનેસર,
ધરમ જિનેસર ચગણુ ગણા પત્રી, કાષ્ટ ન બાધે હો કર્મ, જિનેસર.
ધર્મ જિનેસર ગાઉ રંગણુ ”

(આનંદધન ચોવીસી)

કર્મ ન બાધે તેને શું થાય છે ? એક સદ્ગુરુ શોધીને તેનું શરણું લેા, પછી હું ખ-સુખ આવે, દેવ-નરક ગતિ ગમે તે આવે, તો પણ વાળ વાંકો નહિ થાય, કારણ શરણુ એક સાચા સદ્ગુરુનું આનંદુ ખીજ બધા કરણીના કૂળ મળ્યા શાતા-અશાતાના કૂળ જીવને લોગવવા પડે છે તેથી આત્મા ભિન્ન છે મારો એક આત્મા, તે હું નથી જાણતો, પણ યથાતથ્ય જે જ્ઞાની ગુરુએ જાણ્યો છે તેનું મને શરણુ છે બાકી બધું ‘ચોસિરે, ચોસિરે’ કંઈ કંઈ પ્રકારે વેદની આવશે બધી સહન કરવી ત્યાં બાપેલા કર્મ છૂટે છે રાજી થવું, ભલે આવે મનમા નહીં કંઈ છે કે મારો આત્મા મરવાનો નથી સુખ-દુખ જશે, આત્માનો નાશ નથી એક એનું જ શરણું આટલી પકડ રાખી, સાચાનું શરણુ રાખો કે મારો એક આત્મા, ખીજ સગા-વહલા તે નહીં એક ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ’ આ મત્ર છે, તે જીવને સ્મરણમા આવી ગયો હોય અને જ્ઞાન હોય ત્યાંબુધી ખીજુ નહીં, એ જ— ‘એક મત આપડી કે જીજે માર્ગે તાપડી’ તેમ—એક પકડ ખીજ સસારી પ્રસંગ જુઓ નહીં, અનંત વાર મળ્યા, પણ પોતાના થયા નહિ એકલો આનંદ અને એકલો જશે

‘શ્રીમદ્ શાન્ત્યદ્ર’ માથી વાચન —

“ વિરોધ શેખના ઉદયથી અથવા શારીરિક મદબળથી જ્ઞાનીનું શરીર કંપાય, નિર્મળ થાય, મેહન થાય, મદ થાય, રોદ લાગે, તેને જીભાદિના ઉદય પણ વર્તે, તથાપિ જે પ્રભાણે જીવને વિષે બોધ અને વૈરાગ્યની વાસના થઈ છે તે પ્રભાણે તે શેખને જીવ તે પ્રસંગમા થઈ કરી વેદ છે ”

બોધ અને વૈરાગ્ય એ આત્મા છે ‘હીરો, હીરિ,’ નામ કે તેથી શું થયું ? જ્યોતખાણુ

૧ એક જ જગમા શિયાળ, સસડું અને સાપ ત્રણ મિત્ર રહેવા હતા. તે એક ઝાડ નીચે વાતો કરતા બેઠા હતા. શિયાળ કહે, બાપણા જ જગમા આજ લાગે તો આપણે શું કરીએ ? સસડું કહે, મારો તો સો મતિ છે, જમીનમા ખાંડો ખોદું, દોડીને દૂર ભાગી જઈ કે જ્યાં ત્યાં સલાઈ જઈ સાપ કહે, મારો તો લાખ મતિ છે તેથી ઘરના દરમા પેસી જઈ, ઝાડ ઉપર ચડી જઈ કે કોઈ ન દેખે તેમ અંગેપ ચડી જઈ પછી શિયાળે કહ્યું કે મારો તો એક જ મતિ છે કે સીંચે રસ્તે દોડી જઈ એવામા ચારે તરફ દાવાનવ લાગતો જમ્બાચો. શિયાળ તો ‘એક મત આપડી કે જીજે માર્ગે તાપડી’ એમ કહી બેત્રણ માર્ગે નાસી ગયું.

જે ત્રણ દિવસો ન્યારે અગ્નિ સાત વધે ત્યારે મિત્રોની વપાસ કરવા શિયાળ પેલા ઝાડ પાસે આવ્યું. જગમા સસડાની વપાસ કરી તો એક જગાએ આગમા તેનું પૂછકું દેખાયું ત્યારે તેને ખેચી કાઢ્યું અને રોક કરવા લાગ્યું કે રો મત તો સસડી, બિચારું બહાર ગયું પછી સાપની વપાસ કરવા આવ્યું ત્યારે તેણે જોયું તો ઝાડની ઉપર ગળે જોડાયો બળેડ સાપનું કડેવર લટકવું દીકું તે જોઈ બોલો બહુ કે

રો મત સસડી, લાખ મત લગડી
અને—એક મત આપડી કે જીજે માર્ગે તાપડી,

આજસ આંવે; સાથે માર્ગે જતાં ડર લાગે ! કર્તવ્ય તો આંટલો ભવ છે. ચેતવા જેવું છે. કાળ જાય છે. ફૂ....કરીને દેહ છૂટી જશે, વાર નહીં લાગે. કોઈ રહેવાનું નથી એકલો જશે; સાથે કંઈ નહિ આવે, કોઈ નહિ આવે. આંટલો ભવ છે. ‘વાની મારી કોયલ’; ‘પંખીના મેળા.’ માટે ચેતવા જેવું છે. મોટા પુરુષોએ આ ચિંતવન કર્યું છે અને કરવાનું કહ્યું છે. હાથમાંથી બાજી ગઈ તો પછી નહિ આવે. આવો અવસર મળ્યો છે; મારા ભાઈ, ચેતી લે. કેવા કેવા હતા ! અંબાલાલભાઈ, સોભાગભાઈ, મુનિ મોહનલાલજી એવા એવા પણ બધા ગયા. માટે આ મનુષ્યભવમાં ચેતી લે. જગતની માયામાં પ્રીતિ—ધન, છોકરાં છૈયાં વગેરે ભેદએ ધૂળ પડી ! તારાં કોઈ થયાં નથી. એકલો આંવ્યો ને એકલો જઈશ. તારાં કોઈ નથી.

પનાંક ૪૩૦ નું વાંચન:—

“કોઈપણ જીવ પરમાર્થ પ્રત્યે માત્ર અંશપણે પણ પ્રાપ્ત થવાના કારણને થાય એમ નિષ્કારણ કરુણાશીલ એવા સ્વભાવિ તીર્થંકરોએ પણ ક્યું છે, કારણ કે સત્પુરુષોના સંપ્રદાયની સનાતન એવી કરુણાવસ્થા હોય છે કે સમય માત્રના અનવકાશે આખો લોક આત્માવસ્થા પ્રત્યે હો, આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે હો, આત્મસમાધિ પ્રત્યે હો; અન્ય અવસ્થા પ્રત્યે ન હો, અન્ય સ્વરૂપ પ્રત્યે ન હો, અન્ય આધિ પ્રત્યે ન હો; જે જ્ઞાનથી સ્વાત્મસ્થ પરિણામ હોય છે, તે જ્ઞાન સર્વ જીવો પ્રત્યે પ્રગટ હો, અનવકાશપણે સર્વ જીવ તે જ્ઞાન પ્રત્યે રૂચિપણે હો, એવો જ જેનો કરુણાશીલ સહજ સ્વભાવ છે, તે સંપ્રદાય સનાતન સત્પુરુષોનો છે.”

સૌનું સારું થાઓ ! આવો અવસર ફરી નહીં મળે. લૂંટલૂંટ લેવા જેવું છે. આ જગ્યાએ કૃપાળુદેવની કૃપા છે કે સાંભળવાની ભોગવાઈ થઈ. પુણ્યના ઢગલા બંધાય છે. જીવ જો દાઝ રાખે તો કામ થાય. ચાલ્યા વગર આગળ જવાય નહીં. જે દી તે દી માયા મૂકવી પડશે અને આત્માની હારે (સાથે) જાય તે લેવું-પડશે; માટે ચેતવું. ‘સર્વ જીવ આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે હો, આત્મસમાધિ પ્રત્યે હો; અન્ય....પ્રત્યે ન હો.’ આ વચન ! ઓહો....હો ! કામ નીકળી જાય; પણ પ્રેમ નથી. તારે કરવાનું છે તે ક્યું નહિ, પકડવાનું પકડ્યું નહીં; અલેખામાં ગયું. ધૂળ પડી ! ધર્મ વધાર્યો વધે; માયા-મોહ, જન્મ-મરણ, વગેરે પણ વધાર્યાં વધે અને ઘટાડ્યાં ઘટે. કેને ખબર છે કાલની ? માટે ચૂકવું નહીં. ચેતી લ્યો—કાળજમાં લખી રાખવા જેવી તાત છે. એક સ્મરણ ભૂલવા જેવું નથી; સંભારવું. ખરેખરી વાત છે. આ વાત કોણ જાણે છે ? આત્મ (મરણ) થાય તો ? માટે ચેતવું; ઢીલું મેલવું નહીં, ગભરાવું નહીં. સૂઝે તેમ થાવ, પણ આપણે આપણું કરી લેવું; અવસર આંવ્યો છે. ભૂલવું નહિ. બાકી બધે ઝેર ઝેર, કોઈ કેકાણે સારું નથી; મૂકવા જેવું છે, બધું પ્રતિબંધ છે; માટે ચેતવું. કોઈ કામ ન આંચું, માટે આત્માને સંભારવો અને તેને ધ્યાનમાં લેતા રહેવું. ભૂંડું પ્રમાદે અને આજસે ક્યું. તે જીવના હુસ્મન છે.

એક. ‘આજ્ઞા,’ આત્માર્થે કરવાને કહેવું છે. આ જીવને હરખ નથી આવતો. બીજી વાતો ઉપર પ્રેમ-પ્રીતિ આવે છે અને આની ઉપર નહિ. કહેનારો કહી છૂટે અને વહેનારો વહી છૂટે.

“જીવ જો અજ્ઞાનપરિણામી હોય તો તે અજ્ઞાન નિયમિતપણે આરાધવાથી જેમ કલ્યાણ નથી; તેમ મોહરૂપ એવો એ માર્ગ અથવા એવા એ લોકસંબંધી માર્ગ તે માત્ર સંસાર છે, તે પછી ગમે તે આકારમાં મૂકે તોપણ સંસાર છે. તે સંસારપરિણામથી રહિત કરવા અસંસારવત

વાણીનો અન્વયરૂપરિણામે જ્યારે આધાર પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે સમારનો આકાર નિરાકારતાને પ્રાપ્ત થતો જાય છે (શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર)

પોતે માની લે કે હું ધર્મ કરું છું અહાહા ! કેટલી ખેદની વાત છે ! ચૂટિયો ભરીને બિલો કરવો છે બિલો હોય તેને જગાડવાનો છે પ્રતિબદ્ધ કર્યો છે તે મૂકો અને આમા કાળજી ઘો કૃપાળુદેવે દીપવ્યંદજી મુનિને કહેલું, “ તમે સમજો છો કે અમે કરીએ છીએ તે કદયાણુ છે, એમ સમજો છો તે ખોટું છે, ” જુઓ, કાઠી નાખ્યું માટે આ સમજાય તો કામ થાય આ શિખામણુ કઈ જેવી તેવી નથી, અગાધ વાત છે આટલો ભવ છે છે શું ? પછી પત્તો લાગશે કે ? માટે કશું જાણ્યું, ક્યાં વગર છૂટકો નથી,

તા ૧૬-૧૧-૩૫, સવારના

પનાક ૪૩૦ તું વાચન —

“ કદયાણુ જે વાટે થાય છે તે વાટના બે કારણુ જોવામા આવે છે એક તો જે સમ્પ્રદાયમા આત્માર્થે બધી અસંખ્યાવાળી ક્રિયા હોય, અન્ય કોઈ પણ અર્થની ઇચ્છાએ ન હોય અને નિરંતર જ્ઞાનદશા ઉપર જીવોતું ચિત્ત હોય, તેમા અવશ્ય કદયાણુ જન્મવાનો જોગ જાણીએ છીએ. ”

પ્રભુશ્રી—આ અત્યંતકારી તથા અલૌકિક વચનો છે ! બે ક્રિયા કહી એક અસંગ આત્માર્થે, બાકી તો ઓધા-મોમતી (મુહપત્તી), જપતપ, વગેરે સાધન, ક્રિયા કીધા, તેના ક્ષણ મળ્યા—નિંદા નથી કરવી કર્યાનું ક્ષણ મળ્યું આત્માનો નાશ નથી થયો આત્મા છે, તેને ઝોળખ્યો નથી, માન્યો નથી, જ્ઞાની પુરુષે ઝોળખ્યો એ કૃપાળુદેવ યથાતથ્ય જ્ઞાની તેના આશ્રિત જીવોતું પણ કદયાણુ છે આવો અવસર નહીં મળે; માટે સોની સાથે મૈત્રી, પ્રસાદ, કારુણ્ય અને મધ્યસ્થ ભાવ રાખવો ઇચ્છાથી તો પરિભ્રમણુ છે, તેથી ડોઢનો મોક્ષ થયો નથી આત્મધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે જ્ઞાનીપુરુષે છાપ મારી માટે ચેતજો આ સંભળાતું હશે !

સુસુકુઓ—હા, સંભળાય છે

પ્રભુશ્રી—તો સારુ સારુ આટલો ભવ ચેતવાનું છે સો સાથે મૈત્રીભાવ રાખો આત્મા છે, તે જ્ઞાની પુરુષે જોયો, તે મને માન્ય છે એ જ હું ઇચ્છુ છું, બીજું નહીં, કારણ, બીજા બધા બધન છે હવે અવસ્થા ઘડેપણની ચર્ચ છે ‘ વાની મારી કાયલ ’ સૌ નાનામોટા આત્મા છે પૂર્વના ગાયેલા ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી જ્ઞાની પણ ભોગવે છે માટે એક આત્મા સૌ ચેતજો છેતલી અવસરની વાત છે જે ચેતે એના બાપનું આત્માને ઇચ્છશે અને પ્રીતિ કરશે તેનું કદયાણુ છે ‘ પ્રીતિ અનતી પરચકી, જે તોડે તે જોડે એક ’ બીજું બધું— છોકરા છેયા, વગેરે મહેવારે આપણુ કઈ નથી, આપણો આત્મા છે તે કયા છે ? તો કે જ્ઞાનીએ ભાળ્યો એની સમાધાને, પ્રીતિને મેળવવા તૈયાર થજો હું સર્વથી અસંગ છું, પ્રતિબદ્ધ રહિત મારું નહીં, આ બધી માયા છે, તે જોઈ છું—એક જ્ઞાનથી

જે અક્ષરનું ‘ જ્ઞાન ’ તે શું ? જે અક્ષર કયા કીધા છે ? દુકામા, સમજો તેનો અર્થ જ્ઞાની જાણે છે, પણ સમજો, તમે તો, સમજો ‘ જ્ઞાન ’ કહ્યું, એટલે બધુયે એમા સમાણું, બાકી

કંઈ ન રહું. એ આત્મા છે. જ્ઞાન-અજ્ઞાન, સ્વભાવ-વિભાવ—બધું તેમાં સમાઈ, આ બે અક્ષર પકડી રાખજો. તે જ્ઞાન જ્ઞાની પાસે છે. તેણે જાણ્યો છે, બોધ્યો છે; એ સમજ્યે છૂટકો. “માત્ર ‘સત્’ મળ્યા નથી, ‘સત્’ સુણ્યું નથી અને ‘સત્’ શ્રદ્ધું નથી; અને એ મળ્યે, એ સુણ્યે અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી લણુકાર થશે.” બસ, આટલામાં સમજો. ટૂંકામાં ઘણું કીધું. ધ્યાનમાં રાખજો. આ ગાંડાની ઘેડાની વાત છે. બહેરો-બોખડો, ઘરડો કોણ બોલે છે તે ન જોયો. યથાતથ્ય જ્ઞાનીએ જોયું તે મને માન્ય, તેની શ્રદ્ધા-આટલી ચોટ કરવા જેવી છે. આ વસ્તુ ફરી ફરી નહિ મળે. ‘પંખીના મેળા.’ તારો શું છે? એક આત્મા આત્મભાવના મોટી વાત છે.

“આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે,
આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે;
આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે,
આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે.”

એ શ્રવણ કરજો, લક્ષ રાખજો, ધ્યાનમાં લેજો. છેલ્લી લલામણ કહું છું. પકડજો. ફરી આવો અવસર નહિ આવે, જ્ઞાનીનો હું દાસ છું; તેના દાસનો પણ દાસ છું. જ્ઞાનીએ કહ્યું તે કહું છું તે માન્ય કરજો. મારી વાત નથી, જ્ઞાનીની છે. સૂજે તેટલું દુઃખ, વ્યાધિ, ખીડા આવો બીજી સંસારી પ્રીતિનું સ્નાનસૂતક કરીને ચાલ્યા જવાનું છે. એક કહેલું સ્મરણ, મંત્ર જીવને ભાન હોય, સ્મૃતિમાં હોય ત્યાં સુધી સંભારજો. સૌને છેલ્લો અક્ષર કહી દીધો. તે સંભારજો, ચેતજો. ભાવ કરજો તો કોટિ કર્મ ખપશે. આ વાણી તો પુદ્ગલ છે, પણ જ્ઞાની પુરુષે કહેલું સાંભળજો તો ધન્યભાગ્ય તમારાં! આ વાત સાંભળતાં કર્મની કોડ ખપે છે અને દેવની ગતિ બંધાય. આટલું તો મને માન્ય છે, એમ નક્કી કરવાથી બહુ લાભ છે. ઘેલો-ગાંડો, સારો-નખળો, ગમતું-અણગમતું—બધું મૂકી દેજો. પણ જ્ઞાનીએ કહેલું, સત્પુરુષે કહેલું તે એક વચન શું છે? શ્રદ્ધા. ‘આ જ્ઞાની’, ‘ફલાણો જ્ઞાની’ તેમ ન કરજો. સમભાવ રાખજો. માત્ર એક સમ. હું ન જાણું, યથાર્થ જ્ઞાનીએ જાણ્યું તે મને માન્ય છે. આ ભાવ કરું છું, બીજો નહિ. બીજીમાં ઘી ઢળે તે લેખામાં છે. બીજી બધી ચે ભાવના છે, પણ તે નહીં; એક આત્મભાવના અને તે પણ જ્ઞાનીએ કરી છે તે ભાવના. આ દૃષ્ટિ જો જીવ રાખશે તો આ ભવમાં અને પરભવમાં કામ આવશે. આ જીવે પ્રમાદ-આળસ, વેપાર-ધંધા, છોકરાંછાંચાંમાં બધું ખોયું છે. માટે હવે ચેત. ‘જગ્યા ત્યારથી સવાર.’ આ વાત ખરા અક્ષરની છે. આનું સાંભળવું, તેનું સાંભળવું, ફલાણાનું સાંભળવું—બંધાનું સાંભળવું તે નહિ, પણ જ્ઞાનીનું કહેલું સાંભળવું તે વચન રામનું બાણ, પાછું ફરે નહિ તેવું છે. વાત બરાબર જાણવા જેવી છે. ખરેખરી વાત છે. લક્ષમાં રાખજો. મધાનાં પાણી વરસે ત્યારે ટાંકાં ભરી લે છે, તેમ પાણી ભરી લેજો અને લાજન બનજો તો પાણી રહેશે. જ્ઞાનીએ કહેલું માટે મને માન્ય છે, કર્તવ્ય છે. બીજું ન માન્યો, આ બધું બીજું પ્રવર્તન થયું છે. હવે જવા દો, છોડી દો, ખંખેરી નાખો, મૂકવાનું મૂકી દો.

૧ એક રાજના પુત્રને કોઠ થયો હતો. રાજ્યના બધા વૈજો પાસે ચિકિત્સા કરાવતાં તેમણે એવો અભિપ્રાય આપ્યો કે મધાનાં પાણીનું એક અઢવાડિયા સુધી સેવન થાય તો આ રોગ મટી જાય. પણ શિયાળો હોવાથી

મૂકવા જેવું છે અને તા કાળથી બીજું કર્યું, તેના ફળ પામ્યો, બીજે બધે ચોરાગીના ફેરામા ભર્યો માટે મનુષ્યભવ પામીને હાલ આ શ્રવણ કરો “એક અસગ”, કહેવાનું થાય છે, માટે ચેતને તે જ્ઞાનીએ જાણ્યું તે મને માન્ય બીજા બધાના ફળ—નરક, દેવલોક, વગેરે—અનતવાર ભોગવ્યા માટે હવે જવા દો હવે તો ‘અસગપણ’ છાપ મારી છે, અમૃત ઢોળ્યું છે! મધાના પાણી માફક ભરી લેવા જેવું છે, પ્રેમે કરી ભણવા જેવું છે, બૂલવું નહીં આવે! અવસર ફરી નહિ મળે એક બાઈએ ચોથા વ્રતની બાધા લીધી તે પ્રસંગે આ વાતો સાબળી, પણ પાછું દબાવીને કહ્યું છું કે આજ સુધી જપતપ, ક્રિયા, વગેરે કીધા તે મારા નિષ્કળ ગયા હવેથી બધા એક આત્માર્થે કરુ છું, બીજા સુખ માટે નહીં ભગવાને કહ્યું છે તે કહ્યું છું જ્ઞાનીએ જાણ્યું તે આત્માર્થે કરુ બાઈની ગતિ દેવની યવાની છે જ્ઞાનીની કૃપાથી કહેવાય છે ધણી જીવો આ ઠેકાણેથી દેવલોકમાં જવાના છે, બીજી ગતિ નહીં માટે લૂટલૂટ લેવા જેવું છે આ અવસર ફરીથી નહિ આવે બીજા ભવમાં નહિ સાબળો માટે ચેતી જાને કામ થઈ જશે અત્યારથી, હમણાથી પણ ચેતશે તો કામ થશે ટેક પકડીને લસ લીધા તેનું કામ થશે આ સમજીને આત્માર્થે કર્યું તેણે અવતાર સફળ કર્યો અપૂર્વ વાત છે! માર્ગ જગરો છે મહેમાન છે, માટે ચેતને હવે તો બળિયા થઈને, શૂરા થઈને ચેતને

કૃપાળુદેવે કહેલું ‘હૈ! મુનિ, હવે બાળી-બાળી, દહાડો-પવાડો કરીને આદ્યા જાઓ’ અમે સાત સાધુ હતા તેમને જોઈ જોઈને કૃપાળુદેવ રાજ થતા હતા મૂળ પકડ શ્રદ્ધાની હતી મુખ્ય વાત સમકિત પામવું તે પકડાવું નથી બીજું બધું હવે બાળી-બાળી નાખો બધું પર છે, પુદ્ગલ છે પોતાના એક આત્મા હક વાત કરી છે! જગાડ્યો છે જાગે ત્યારે દિવસ વળે તમારી માન્યતા સાચી થઈ તો અહીં આવી રહેા છે આ અવસર તો પોતાના દિવાળીના દહાડા જાણો એક વચન કાનમાં પડે તો કામ થઈ જાય આજ પારખુ નથી, ઝોળખાણુ નથી એ જ પકડ એનું કહેલું, બીજી વાત નહીં ધણી એક છે સસારમાં ગૈરા એક ધણી કરે છે તેમ એક જ ધણી કરી લેવાનો છે

તા ૧૯-૧૧-૩૫, સાબના

પનાક ડર તુ વાચન—

“આત્માને નિભારથી અવકાશિત કરવાને અર્થે અને અવભાવમાં અનવકાશપણે રહેવાને અર્થે ઠોળપણ મુખ્ય ઉપાય દોષ તો આત્મારામ એવા જ્ઞાનીપુરુષનો નિષ્કામચુદ્ધિથી ભક્તિ-મધાના પાણી મળવા મુશ્કેલ હતા એટલે રાજ્યને જાહેરાત કરાવી કે કોઈએ મધાના પાણી સપ્ત દોષ તો તેને માટે તે જે માગશે તે રાજ આપશે

એક વહિકે મધાના પાણીના ટાકા ભરી ગળેલા તેને જોઈએ તેટલું પાણી લઈ જવા કવું

એક અકાશિયા મુધી તે મધાના પાણીનું સેવન કરવાથી રાજપુતનો રોગ મટી જયો. પછી રાજાને તે રોગને જે નેઈએ તે માગો, અમ જુ

તેણે કવું મારા યુરુની સુચનાથી મેં આ પાણી મધરી રાખ્યા હતા તેથી મારે કાઈ નેઈવં નથી પણ આપ તેમનો સમાગમ કરો તો આ પાણી કરતા વધારે લાભ થશે

યોગરૂપ સંગ છે. તે સદૃશ થવાને અર્થે નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં તેવો જોગ પ્રાપ્ત થવો એ કોઈ મોટા પુણ્યનો જોગ છે, અને તેવો પુણ્યજોગ ઘણા પ્રકારના અંતરાયવાળો પ્રાપ્તે આ જગતને વિષે દેખાય છે. માટે અમને વારંવાર, સમીપમાં છીએ એમ, સંભારી જેમાં આ સંસારનું ઉદાસીનપણું કહ્યું હોય તે હાલ વાંચો, વિચારો. આત્માપણે કેવળ આત્મા વર્તે એમ જે ચિંતવન રાખવું તે લક્ષ છે, શાશ્વતા પરમાર્થરૂપ છે.”

૧. સુમુક્ષુ—આત્મા આત્માપણે વર્તે તે લક્ષ શી રીતે થાય ?

૨. સુમુક્ષુ—સત્પુરુષ મળ્યા નથી, તેની આજ્ઞા મળી નથી. સત્પુરુષની શ્રદ્ધા અને નિશ્ચય કર્યો હોય તો તે લક્ષમાં હોય તેથી સાધન સવળાં થાય છે. “નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય” “વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ” પૂર્ણ સત્ય છે....હૈ ! જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે.” તે જ્ઞાની પુરુષની પાસે સાંભળીને દૃઢ થવું જોઈએ.

પ્રભુશ્રી—આ જડને કંઈ કહેવું નથી. ચૈતન્યને કંઈ જોઈએ કે નહિ ? બોધ, બોધ જેમ લૂગડું મેલું હોય તો સાણુ લગાડી પાણીથી ઊજળું કરે છે. માટે ક્યું કે નહિ ? અનંત કાળથી અજ્ઞાન છે. તે જ્ઞાન મળવાથી નાશ થાય. ગુરુગમ નથી, બક્ષમમાં જાય છે. અંતરંગથી ક્યું હોય તો તે કામનું છે. માટે આવો અવસર પામીને કર્તવ્ય છે. સાચા પુરુષ, સદ્ગુરુ મળે તો લેખાનું. તે ધ્યાનમાં નથી, એક વચન હોય તો પણ આ ભવમાં અને પરભવમાં સુખી થાય. ‘વીતરાગનો કહેલો પરમશાંત રસમય ધર્મ’ નો પાઠ બોલો.

૩. સુમુક્ષુ—‘વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ’ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવનાં અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના જોગ વિના સમજાતું નથી; તોપણ તેના જેવું જીવને સંસારરોગ મટાડવાને બીજું કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી એમ વારંવાર ચિંતવન કરવું. આ પરમ તત્ત્વ છે; તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો; એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિષે પ્રકાશ કરે અને જન્મમરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાઓ, નિવૃત્તિ થાઓ. હૈ ! જીવ, આ કલેશરૂપ સંસારથકી વિરામ પામ, વિરામ પામ. કંઈક વિચાર, પ્રમાદ છોડી જગૃત થા; જગૃત થા; નહીં તો રત્નચિંતામણિ જેવો આ મનુષ્યદેહ નિષ્કળ જશે. હૈ ! જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચયે ઉપાસવા યોગ્ય છે. ॐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:”

પ્રભુશ્રી—જીવને વિઘ્ન ઘણાં. પ્રમાદ અને આળસે ભૂંડું કીધું. રાજ બોલે તો પર્યાય સારા થાય; પુણ્યલ સારાં બંધાય, હિત થાય. લક્ષ કેને છે ? સામાન્યમાં જાય છે. મને લક્ષમાં છે, મોઢે છે, એમ સામાન્ય કરી નાખ્યું. આ તો જ્ઞાનીપુરુષનું કહેલું, તેથી હિત થાય.

જન્મ, જરા અને મરણે કોઈને છોડ્યા નથી; ત્યાં આત્મસુખ નથી. તેથી જન્મદિથી છૂટવું છે. કૂંચી વગર નહિ છુટાય. કૂંચી જોઈએ. તે હોય તો આત્મસુખ મળી આવે. માટે ગુરુગમ જોઈએ. આત્માનું રૂડું થાય તો સાચા ગુરુથી. તેની ઝોળખાણ નથી થઈ. ઠેર ઠેર ગુરુ હોય છે અને કરે છે તે નહિ. કરે તેનું કૃણ મળે; પણ મોક્ષ ન થાય. જન્મ-મરણથી છૂટીને, મોક્ષ આ જીવ નથી પામ્યો; અને સમકિત પણ તે નથી પામ્યો. બાપ એક જ હોય. હવે સમ વસ્તુ મોટી છે. બધે સાક્ષાત્ મારો આત્મા છે એમ જોવું. પર્યાયદૃષ્ટિમાં આપું

જંગલ છે અને તેથી જાધન છે દૂકામા કહ્યું ધીંગ ધણી તો માથે છે પણ છે તેનો ભુલાવો છે જાની ન હોય, શુરુ ન હોય તેને શુરુ કહે ! હવે જવા દેને જાધુ, ન ખબર પડે તો મધ્યસ્થ રહે યથાતથ્ય જાની હોય તે જાની

‘इकोनि नमुकारो निजवरसहस्र वद्धमाणस ।’

સસારસાગરાએ તારેદ નર વ નારાં વા ॥

—આટલું કરવાનું છે એકલો આખો ને એકલો જયે મારુ કોઈ નથી એક ધર્મ નથી ક્યો સત્પુરુષની વાણી લીવો છે

“ निरोप सुभ निदेष आनन्द, ह्यो गमे त्वांथी बने,

એ દિવ્યશક્તિમાન જેથી જજાયે નીકળે. ”

(શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર)

ડાહ્યો ન યર્ધશ સોથી મોટો સમભાવ છે આ મોક્ષનો રસ્તો છે “એકે જયે જયે પથ, પથે જયે જયે દસ” વાત ધણી કરવી છે અવસ્થા યર્ધ છે ધરડુ પાન ખરી પટેલ, બગડી ગયેલું છે ભોગ નથી બીજા બધા પર્યાય નાશવત છે, મૂકીને જવાનું છે

★ ★

તા ૨૦ ૧૧-૩૫, સાજના

પચાકે ૭૫૩ તુ વાચન —

“ જે સ્વરૂપજિજ્ઞાસુ પુરુષો છે તે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા ભગવાનના સ્વરૂપમા પોતાની વૃત્તિ તન્મય કરે છે, જેથી પોતાની સ્વરૂપદશા બદલત થતી જાય છે અને મર્વોદ્દૃષ્ટ યથાખ્યાત ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય છે જેનું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તેવું જ શુદ્ધનયની દષ્ટિથી આત્માનું સ્વરૂપ છે આ આત્મા અને સિદ્ધ ભગવાનના સ્વરૂપમા ઓપાધિક ભેદ છે સ્વાભાવિક સ્વરૂપથી જોઈએ તો આત્મા સિદ્ધ ભગવાનની તુલ્ય જ છે સિદ્ધ ભગવાનનું સ્વરૂપ નિરાવરણ છે, અને વર્તમાનમા આ આત્માનું સ્વરૂપ આવરણસંહિત છે, અને એજ ભેદ છે વસ્તુતાએ ભેદ નથી તે આવરણ ફરીજ થવાથી આત્માનું સ્વાભાવિક સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટે છે ”

પ્રશ્નક્રી—પરમાર્થમા તન્મય થવાય તો ?

આમા કોઈએ નથી ક્યું એમ નથી બધા આત્મા છે આ સ સારની માયામા, હાયવોય ને કડાકૂટર્મા વૃત્તિ તન્મય કરે છે પણ આ જે આત્મા છે તેની વાત વીસરી ગયા છે આત્મા છે તેની તો ફિકર નહીં

“ હું કોણ છું ? કયાથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારુ ખરું ?

કોના સંબંધે વળગણા છે ? ગણુ કે એ પરહુ ? ”

આત્મા વિષેની વાત કોઈને સાંભરતી નથી પણ મનુષ્યભવ પામ્યા છે ભલે ! બાધ-

૧ નિનવરસહસ્ર એવા શ્રી વર્ધમાન સ્વામીને કરેલો એક પણ નમસ્કાર સચ્ચરસમુદ્રથી તારે છે—ભલે તે ન હોય કે નારી હોય

૨ એક મન નિતાય તો પાચે ઇન્દ્રિયો નિતાય. અને પાચ ઇન્દ્રિયોના જય થાય ત્યાં મન, પાચ ઇન્દ્રિયો અને કોપાદિ ચાર ક્ષાય મળી દસેય નિતાય.

ભાઈ હો; પણ આત્મા બાઈ-ભાઈ, નાનો મોટો, સુખી-દુઃખી, ઘરડો-જુવાન નથી. ભૂંસાડિયો કરી નાખ. બધું નાશવંત છે. આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળ્યા કરે છે. માટે આત્મા બાબતની કાળજી નથી તે રાખો. આ પરમાર્થે સવાલ નીકળ્યો છે. કોઈપણ પરમાર્થે તન્મય થાઓ. બધું પડી રહેશે, કંઈ હારે નહિ આવે. એક આત્મા છે. મનુષ્યભવ સારો કહેવાણો, તેમાં ય દુઃખ ઘણાં : વ્યાધિ, દુઃખ-સુખ, મોં-માથું, હાથપગ દુખે. બધો દગો ! તે આત્મા નહીં, તેને માની બેઠા આત્મા કે ‘હું છું’, ‘મને સારો કીધો, નળણો કીધો,’ પણ આ નહીં. આવો દહાડો ફરી નહિ આવે. લીધો તે લહાવો. અહીં બેઠા સાંભળવા તો પુણ્યના ઢગલા બંધાય. બાકી બધે રાગદ્વેષ—જગત આખામાં ધમાધમ ને કડાકૂટ છે. તેની ફિક્કર કરે છે, અને તે તો જવાનું છે. જ્ઞાનીપુરુષે કહ્યું કે એ બધું મૂક્યા વગર છૂટકો નથી. માટે તે બાબત સત્સંગમાં બોધ સાંભળીને માહિત થવું. એને જ સંભારવો અને એની જ ખબર લેવી. માટે ખરું લેવાનું શું છે ? આત્મા; તેની ખબર લો. માટે ચેતી જાઓ એક આત્મા, બાકી બધો દગો છે. કોઈ કોઈનું છે નહિ. એકલો આવ્યો, એકલો જશે. ‘અપ્પા કત્તા વિકત્તા ચ, દુહાણ ચ સુહાણ ચ’ સુખ દુઃખનો કર્તા પોતે એકલો. માટે તેની ખબર લેવા બૂકી જવું, શૂરા થઈ જવું બીજી જગતની માયાના રંગ ભેવા દોડશે; પણ જે છે—આત્મા—તેને પડ્યો મેલ્યો. માટે કોઈ એક સત્પુરુષ શોધો, તેને ઓળખો. કોઈ ઠેકાણે પ્રીતિ કરવા જેવું નથી. સૌને ખમાવીએ છીએ.

કેટલું પોકારીને કહી દીધું ! પણ ચોપડામાં; મોઢે કરીને બેઠા, પણ ત્યાં ત્યાં. જગત-માં કહેવાય છે કે ‘પાનું ફરે ને સોનું ઝરે’ તે સ્વાર્થ છે. માયામાં પ્રીતિ છે, પણ એક જે ભગવાને કહ્યું છે તેમાં પ્રીતિ નહીં. હવે એક થાટ મારીને કહું છું :

“ શુદ્ધ, બુદ્ધ, ચૈતન્યધન, સ્વયં જ્યોતિ, સુખધામ;
બીજુ કહીએ કેટલું ? કર વિચાર તો પામ. ”

‘કર વિચાર તો પામ’; માટે વિચાર તો મોટી વસ્તુ છે. પણ તે કયા વિચાર ? બીજા ઘણા વિચાર છે તે નહીં. એક આત્મવિચાર.

“ આત્મબ્રાન્તિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈદ્ય સુખાણુ;
ગુરુ-આત્મા સમ પથ નહિ, ઔષધ વિચાર ધ્યાન. ”

ઔષધ : વિચાર ને ધ્યાન, આ બે છે આ ભિલાડું કીધું. હવે શું કહેવું ? બીજે કયાંય કોઈ જગ્યાએ કોઈની પાસે આ વાત સાંભળશે ? કયાંય નહિ મળે. જાવ તો ખરા, બધી માયા. આ જગ્યા કેવી છે ? કાનમાં, પડયું તો પુણ્યના ઢગલા બંધાય છે. બીજે કયાંય શોધ, લેવા તો જા; નહિ મળે. માયા મળશે, પણ આ નહિ મળે. અવસ્થા આવી છે. વ્યાધિ બધી હાજર થાય તે ના કેમ કહેવાય ? આવો, તેથી વધારે આવો. ‘છૂટે છે, જાય છે’—આવું નથી કર્યું.

“ ધીંગ ધણી માથે ક્રિયા રે, કુણુ ગંજે નર ખેટ;
વિમલ જિન, દીઠાં લોચણ આજ. ”

એક ધણી કીધો હોય તો પછી વ્યાધિ દુઃખ પીડા હોય પણ તેને શું થાય છે ? સમજ ફરી છે આવો, આવો ને બસ આવો—દેવું છૂટે છે. બીજાને એ બધું ‘મને થાય છે,’ ‘મને

‘હા’ ધાય છે’, ‘મને વ્યાધિ થાય છે’, ‘મને પીડા થઈ’—‘મારુ-મારુ’ કરે સમજા કરી છે તેને કોઈ દૂધારો કરે, કઠવું કહે, ગાળ ભાટે તો બાલુ કે મારા કર્મ ખાધ્યા, બીજાને ‘મને ગાળ ભાડી,’ ‘મને કહું’ ‘મને,’ ‘મને’ થાય ત્યા બધાય માટે મહેમાન છે, બી ધડી દહાડો છે, માટે ચેતી હયો અને સૌને ખમાવે.

“અધમાધમ અધિકા પતિત, સક્ય જગતમાં હું,
એ નિશ્ચય આ-આ વિના, સાધન કરો શુભ ?”

આ ગાથા રામનું બાણ છે, જેમ તેમ નથી, અધમાધમ એટલે પોતે દોષવાળો થયો અને બીજાને માથાના મુગટ બનાવ્યા બીજું બધું હું ખુબ, ઘરડો-જીવાન, નાનો મોટો, બાઈ બાઈ—તેને આત્મા નહીં ગણુ સંસારમાં હું ખુબ, હું ખુબ અને હું ખુબ છે—પાર આવે તેવું નથી, અપાર હું ખુબી ભરેલો છે અહીં આંખો તોપણ હું ખુબ, હરતા-કરતાં પણ હું ખુબ! આટલું કહું ‘હું’ તે પરમાર્થ, કઈ સ્વાર્થ નથી, તેમ સંભળાવવાપણુ નહીં—કરને ‘મેત્રીભાવ, પ્રમોદ કારુણ્ય અને મધ્યસ્થભાવ આ લક્ષ રાખે તો ભેડો પાર આ જેવા તેવાના વચન નથી’ એક કૃપાળુદેવ હાજરાહજુર બેઠો છે આ ગયા, તે ગયા, ફલાણુભાઈ બરી ગયા—એમ બોલે છે પણ બોળખાણુ નથી ‘સર્વાત્મમા સમદષ્ટિ દો આ વચનને’ હૃદયે લખો’ શુ જોને ભૂદી જઈશ ‘ના, ના’ જોને (એ કહીને) સંભારવા જેવી છે, ચિન્તામણિ છે તૈયાર થઈ બાજો, આ કહેવું છે ‘માટે છૂટકો નથી મળી મળીને સૌ સૌને રસ્તે પડે છે પ્રહી થઈ રહું’

સમ્યક્દષ્ટિ જીવ જે કરે તે સવળુ આ શુ હશે? જેમ કરે તેમ સવળુ, એ વાત વિચારવા જેવી છે. એ સવળુ કેમ? કોઈ કહેશે?!

૧ મુમુક્ષુ—જેની જેની દષ્ટિ જેવા અસ્મા પહેરે તેવું દેખાય લીલા ચરમા પહેરે તો લીલું દેખાય તેમ સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષોએ સમ્યક્દષ્ટિ નરૂંથી ચરમા પહેર્યા છે તેથી સવળુ દેખાય છે

૨ મુમુક્ષુ—સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષોએ પ્રત્યક્ષ સર્વથી બિન્ન એવું પોતાનું સ્વરૂપ જોયું, સમ્યક્દષ્ટિએ ‘સમ જોવો આત્મા લીઠો—‘સમ્મદિટી ન કરે પાષ’ એમને પ્રિય-અપ્રિય કઈ રહ્યું નહીં’

પ્રભુશ્રી—‘જે બાણ્યું તે નવિ બાણ્યું, જે નવિ બાણ્યું, તે બાણ્યું’ માટે સવળુ થયું સમ્યક્દષ્ટિને પર્યાયદષ્ટિ નથી ‘પર્યાયદષ્ટિ ન હોજીએ’ તે મૂકવાની છે

૧ મુમુક્ષુ—“હોત આસના પરિસવા, નહિ ઈન્દ્રિય સંદેહ,
માત્ર દષ્ટિ જીવ દે, જીવ ગમે ગત એદિ.”

પ્રભુશ્રી—આ વચનોએ તો લેહ પાડી આપ્યો છે આ તો અમૃત—સાકર, ગોળ જેમ ગળ્યા હોય તેવું મીઠું! દષ્ટિની બૂલ એ વાત ગરાગર છે, પણ હરે શુ છે? કેમ છે? શુ કરવાનું છે? અને શુ રહ્યું છે? મેં કૃપાળુદેવને કહ્યું કે ‘હું’ તો બધે ‘બ્રમ’ નોક હું તો કહે ‘બ્રહ્મ’—આત્મા જુઓ આમા મર્મ ગયો છે ‘આત્મા જુઓ’, તે વચનનો બોધ થયો, તો તે કેમ? બોલો જેને કહેવું હોય તે કહે.

૨ મુમુક્ષુ—જગત જે બ્રમત્વરૂપ છે તેને જોનારો આત્મા છે, માટે પહેલાં તેને જુઓને!

આ બધું જાણનાર, જોનાર આત્મા છે, તો તેને જૂઓ. પોતાને ખગર ન હોય તો, જ્ઞાનીની શ્રદ્ધાએ જોઈ છે, જાણું છું, એવી ભાવના કરે.

૩. મુમુક્ષુ—બ્રમ છે તે પર્યાયદષ્ટિ છે અને આત્મા છે તે દ્રવ્યદષ્ટિ છે. આત્માના ઉપયોગ માટે દ્રવ્યદષ્ટિ ઉપયોગી છે. બીજે ન જોતાં આત્મા તરફ દષ્ટિ કરાવી તે દ્રવ્યદષ્ટિ થઈ અને તે કરાવી.

પ્રભુશ્રી—જ્ઞાનીએ જોયો છે. યોગ્યતાની ખામી છે, ત્યાં દષ્ટિની ખૂલ છે, તે ફરી નથી. બીજાની નહિ પણ જ્ઞાનીની ‘દષ્ટિ’. બીજાની નહિ કહેવાય. હવે શું કરવું? કંઈ ઉપાય? બહુ વાત કરી—કોઈની ઉત્થાપી નથી, મરજત રાખીને વાત કરી.

૪. મુમુક્ષુ—કૃપાનાથે આપને હથેળીમાં ‘બ્રહ્મ’ લખીને બતાવ્યું છે.

પ્રભુશ્રી—કોણ ના પાડે છે? પણ એનું એની પાસે. આપણે તો સમજવું ને? હવે કરવું શું?

૨. મુમુક્ષુ—જ્ઞાનીનો પદ્ધતિ પકડવો.

પ્રભુશ્રી—એ ના કોણ પાડે છે? પણ હવે અત્યારે આપણા હાથમાં શું છે? બીજાં બધાં પુણ્યલ અને કર્મસંજોગ, હવે શું?

૫. મુમુક્ષુ—સત્પુરુષાર્થ અને સદ્ભાવ કરવાના બાકી છે.

પ્રભુશ્રી—બધું કર્યું છે. પણ હવે છેલ્લું કડી દઉં છું: ભાવ અને શ્રદ્ધા. ‘સદ્ધા પરમ દુલ્લભા’. એણે કહી તે શ્રદ્ધા કરી તો પછી તાળી! અત્યારે આત્મભાવ અને શ્રદ્ધા આ એ વાત હાથમાં છે. ચેતો! ચેતો! મારો તો ભાવ; તે માનું, હવે બીજું ન માનું. ‘વાત છે માન્યાની.’ આ વાત આવી. ભાવ અને શ્રદ્ધા કરવી પડશે. માટે ચેતી જાઓ.

★

[દેવવંદન કરવા આવની વખતે તથા જતી વખતે]

આત્મા છે. તે જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે. નાના મોટા, બાઈ ભાઈ, બધાઓને આ દેવવંદન કરવા જેવું છે. આ દેવવંદન તો પ્રતિક્રમણ જેવું છે. જીવને ખગર નથી. આવું ક્યાંથી મળે?

★★★

ૐ નમ:

તા. ૨૧-૧૧-૨૦૩૫, સવારના

પત્રાંક ૨૪૯ નું વાંચન:—

“કરાળ કાળ હોવાથી જીવને જ્યાં વૃત્તિની સ્થિતિ કરવી જોઈએ. ત્યાં તે કરી શકતો નથી. સદ્બર્મનો ઘણું કરીને લોપ જ રહે છે. તે માટે આ કાળને કળિયુગ કહેવામાં આવ્યો છે.

સદ્બર્મનો જોગ સત્પુરુષ વિના હોય નહિ; કારણ કે અસતમાં સત્ હોતું નથી.

ઘણું કરીને સત્પુરુષનાં દર્શનની અને જોગની આ કાળમાં અપ્રાપ્તિ દેખાય છે. જ્યારે એમ છે, ત્યારે સદ્બર્મરૂપ સમાધિ મુમુક્ષુપુરુષને ક્યાંથી પ્રાપ્ત હોય? અને અસુક કાળ વ્યતીત થયાં છતાં જ્યારે તેની સમાધિ પ્રાપ્ત નથી થતી ત્યારે મુમુક્ષુતા પણ કેમ રહે?

ધણુ કરીને જીવ જે પરિચયમા રહે છે તે પરિચયરૂપ પોતાને માને છે જેનો પ્રગટ અનુભવ પણ થાય છે કે અનાયર્યકુળમા પરિચય કરી રહેલો જીવ અનાયર્યરૂપે પોતાને દઢ માને છે અને આર્યત્વને વિષે મતિ કરતો નથી.

માટે મોટા પુરુષોએ અને તેને લઈને અમે એવા દઢ નિશ્ચય કર્યો છે કે જીવને સત્સંગ એ જ મોક્ષનું પરમ સાધન છે.

પોતાની મનમાર્ગને વિષે યોગ્યતા જેવી છે, તેની યોગ્યતા ધરાનનારા પુરુષોના મગ તે સત્સંગ કહ્યો છે મોટા પુરુષના સંગમા નિવાસ છે તેને અમે પરમ સત્સંગ કહીએ છીએ, કારણ એના જેવું કોઈ હિતરુની સાધન આ જગતમા અમે જોયું નથી અને સામર્થ્ય નથી.

પૂર્વે થઈ ગયેલા મોટા પુરુષનું ચિત્તન કલ્યાણકારક છે, તથાપિ સ્વરૂપસ્થિતિનું કારણ હોઈ શકતું નથી, કારણ કે જીવે શું કરવું તે તેના સ્મરણથી નથી સમજાતું પ્રત્યક્ષ જોગે વગર સમજાવ્યે પણ સ્વરૂપસ્થિતિ સંભરિત મા ળીએ છીએ, અને તેથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે તે જોગનું અને તે પ્રત્યક્ષ ચિત્તનનું ફળ મોક્ષ હોય છે, કારણ કે મૂર્તિમાન મોક્ષ તે સત્પુરુષ છે.

મોક્ષે ગયા છે એવા (આર્જુનાદિક) પુરુષનું ચિન્તન ઘણા કાળે ભાવાતુસાર મોક્ષાદિક ફળદાતા હોય છે સમ્યક્ત્વ પામ્યા છે એવા પુરુષનો નિશ્ચય થયે અને જોગ્યતાના કારણે જીવ સમ્યક્ત્વ પામે છે.”

આત્મા કરવા જ આવ્યો છે, પણ કર્મ, કર્મ ને કર્મ કરે છે તે બધન છે કૃપાળુદેવનાં વચન—વીસ દોહા અપૂર્વ છે ! પણ જીવે સામાન્ય કરી નાખ્યા. અલૌકિક દૃષ્ટિથી વિચાર નથી કર્યો આવું ચિતામણિ રત્ન તે કાકરાની માફક બાણ્ય આ વચન ! કૃપાળુદેવની કૃપાથી મળેલા વીસ દોહા આત્મભાવથી જોલવાના છે અને ઉપયોગમા રહે તો કર્મની કોઠ ખપે છે.

“ પ્રભુ પ્રભુ લખ લાગી નહીં, પાપો ન સંચરુ પાપ,
દોહા નહિ નિજ દોષ તો, તરિયે કાણુ ઉપાય ? ”

આ સવાલ નીકળ્યો તેમા ઉપયોગ આવી જાય તો કોટિ કર્મ ખપી જાય. આ ભાવના, ઈચ્છા કરે તો ધીજી માઠી ગતિને નાથ થઈ દેવની ગતિ થાય. આવું છે, તે સામાન્યમા અને લૌકિકમા કાઠી નાખ્યું આ સંભળાતું હશે ?

૧ સુમુશુ—હા, સંભળાય છે

પ્રભુશ્રી—બધાને સંભળાય છે ?

૧ સુમુશુ—બધાને કયાથી સંભળાય ? જેને સંભળાય તેને સંભળાય

પ્રભુશ્રી—કહેવાનું કારણ, શ્રવણ થયું જોઈએ મોટાની વાત કહેવાની થઈ વસ્તુ આવી છે અને કામ આ કરે છે સંભળો છો ? અહીં આવીને તો પુણ્યના દંણિયા બધાય. વીતરાગ માર્ગમા અને તેની વાણીમા તો જરા રજ ન સમાય તેવું છે તેની વાણીનું પારખુ હોય છે—જેવી રીતે ધીજી કોઈ વસ્તુનું પારખુ હોય છે તેમ. હવે આ મનુષ્યભવ હાથમાથી જતો રહે તો પછી પત્તો ન લાગે માટે જોગ અપૂર્વ છે આ કાનમા પડે છે તો લાલ થાય છે. માટે શું વિશેષ કહેવું ? દુઃકામા કહેવાનું કે ‘લાલ’ છે અને ‘પરિણામ’ છે પોતાના લાવથી જ સમકિત અને કેવળ જ્ઞાન પામે અનતા કાળથી જોધા—મોમતી (મુહુપતી), જપપ, વગેરે સાધન કર્યા તો તેના ફળ મળ્યા—નિન્દા નથી કરવી આ કોઈ ! અપૂર્વ વાત છે વાત છે

કાલાધેલાની, પણ કાંઠી નાખવાની નથી. કોઈ કહે કે મહારાજ તો ઉપદેશ દે, એમનું કામ છે. આમ સામાન્ય કરી નાખે છે તે ન કરશો. આ તો હરખથી કહેવાય છે. તેમાંથી જેમ અને તેમ કરવા યોગ્ય છે, લૂંટલૂંટ લેવા જેવું છે. આ મોટી આંટી છે. આડે આવે તે તો કારે કરવું પડે. જેવી તેવી વાત નથી; મહા લાલકારી છે. એમ સમજે કે મારાં ધન્ય ભાગ્ય કે આ વાત કાનમાં પડે છે. ખરેખરે સાંભળવાનો અવસર આવ્યો છે; બીજા બધા અવતાર થયા છે, પણ આત્મા નથી મરી ગયો. બીજાં બધાં સાધન બંધનકર્તા છે.

“સૌ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;

સત્સાધન સમજ્યો નહીં, ત્યાં બંધન શું બધું?”

સત્સાધન! આ તે કંઈ વાત! કરવાલાયક તો ખરું. ફરીને આવો અવસર લાખો રૂપિયા આપતાં પણ ન મળે. જ્ઞાની પુરુષે દયા કરી છે. ધન, પૈસા-ટકા, છોકરાં-છેયાંની ઇચ્છા કરે ને રાખે છે; તો પછી આની નહીં? આની ઇચ્છા રાખી હોય તો કામ આવે. કાન ધર, ધ્યાન રાખ. સત્સંગ અપૂર્વ છે! ફિકર કરવાની, ચિંતા કરવાની આ છે. અરેરે! મહા દુઃખ છે. ભગવાને કહી દીધું: ‘સમયં ગોચમ મા પમાએ’—એક સમયનો પણ હે! ગૌતમ, પ્રમાદ કરીશ નહીં. પણ જે ગઈ તે પાછી નહીં આવે. માટે અલેખામાં જાય છે. કરવાનું તે તો રહી ગયું. આ કાળ પંચમ, સૌથી આકરામાં આકરો આવ્યો છે. તે વાત મોટા પુરુષોએ કહી દેખાડી.

સમાપિ શાથી હોય? હવે કંઈ છે?

૧. સુસુક્ષ્મ—સત્પુરુષનાં દર્શન અને જોગ એ બે જોઈએ.

પ્રભુશ્રી—ગદ્ગલતમાં જાય છે. ચિંતામાંથી જેવો આ મનુષ્યભવ તેને આમ સામાન્ય કરી નાખ્યો. ખબર નથી. હીરો બાળકના હાથમાં આવ્યો પણ તેને ખબર નથી, તેમ જગતમાં જોળખાણ નથી. બીજું બધું માયાનું જોવા દોડે છે. ધૂળ પડી તેમાં! પણ જે જોવાનું છે તે રહી ગયું છે! આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. તેની હવે ક્યાં સંભાળ લેશે? બદ્ધમાં ગયું, ઘરેણાં-ગાંઠાં, લુગડાંલત્તાં, વગેરે મારાં મારાં કરે, પણ આત્મા નહિ!

“હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું?”

કોના સંબંધે વળગણ છે? રાખું કે એ પરહરું?”

જે કરવાનું છે, જેની વાત સાંભળવાની છે તે રહી જાય છે. બીજી વાતો કાન ધરી સાંભળશે અને આ નહિ! આ તો હું જાણું છું, મને ખબર છે. પણ નહિ, ખબર નથી. થયેલ વાગી નથી. કંઈ ન આવડે તો પણ ‘આત્મા છે’, ‘જ્ઞાની કહે છે તે મને માન્ય છે.’ તેમાં કંઈ પૈસાટકા, આપવાના નથી; પણ એક વિચાર કરવાનો છે. ‘કર વિચાર તો પામ.’ આ પ્રત્યક્ષ પુરુષનાં વચન છે. તે સાંભળવામાં લાલ હોય. એ આત્મા તો જ્ઞાનીએ જોયો છે. તે આ ચર્ચચક્ષુથી નહીં જોવાય, દિવ્યચક્ષુથી જોવાયે; તે જ્ઞાન છે. જ્ઞાન ચક્ષુ છે. આ બધા કોણ છે? કોણ સાંભળે છે? આત્મા. જે વાત કરવા જેવી છે તે પડી રહી છે અને પરવસ્તુ જુએ છે. આ જીવ કલ્પનાઓ કરે છે; અને તેનો તો પાર ન આવ્યો. પોકાર કરું છું, હોં! બીજા જગ્યાએથી છૂટીને આત્માની જગ્યાએ કેમ બેસાય? વિશ્વાસ ક્યાં છે? નહીં તો કહી દેખાડે.

જાનીના વચન અતરમા કોતરીને, ટાકીને રાખો જેમ મો'કંઠલુ' જોસડ હિતને માટે પાય તેમ કહેવું છે

“અતિમહોવના ભોવતો જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે”

આમા શુ કીધું? પશુ તું તે સાબળ, માન્ય કર સાબળ, તો કામ થયું ભાવ કરે તો-કામ થાય બીજાની ફિકર અને ચિંતા કરે છે, તો આની નહિ? બેઠો બેઠો કદપનાઓ કરશે, પશુ, તે તો બધા બાપેલા સસ્કાર

“મૌ સાધન બર્ધન યથા, રજો ન કોઈ ઉપાય,
સત્સાધન સમજ્યો નહીં, ત્યા બધન શુ, જાય”

આવી વસ્તુ છે, અમત્કારી કીધી ‘સત્સાધન સમજ્યો નહીં’ સફળરૂપા વચના છે, પ્રત્યક્ષ પુરુષની વાણી છે, જેવા તેવા નથી, કહી શકાય તેમ નથી—આ તો કાલાવાલા થાય છે દાગ ચઢી ન હોય ત્યાસુધી જુદી-રહે, ચઢી એટલે થયું, મળી જાય પ્રભુ, સૌનું સાડુ, કરજો જેમ ચૂટીઓ ભરીને, વઢીને, મારીને જગાડે, પછી જુઓ, તેમ આ જોવાનું છે વાણી સત્પુરુષની સાબળી નથી કંઈક મારીને, વઢીને, કહીને, કંપકો હાથને પશુ કરાવવું છે, મુકાવવું છે અવસર આપ્યો છે! માટે પોતાને માટે તૈયાર થઈ જાઓ પોતા માટે છે, બીજા માટે નહીં આ કહી શકાય તેવું નથી

તા ૨૧-૧૧-૩૫, સાજના

જેવી તેવી આટી નથી બહુ આટી આવી છે, પુરુષાર્થનું કામ આપ્યું. “જો ઇચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ” સમજાવ્યો તો સાડુ, તે વગર નકારું ‘કરો સત્પુરુષાર્થ’ તે શુ કીધું?

૧ મુમુક્ષુ—જીવોને સસારહુ બધીં દુર્દૃષ્ટિ હોય તો સત્પુરુષાર્થ કરવો સત્પુરુષના આશ્રયે આત્મકલ્યાણના સર્વ સાધન કરવા તે સત્પુરુષાર્થ

૨ મુમુક્ષુ—મોક્ષના માર્ગમા મોટો પહાડ—અતરાંયરૂપી પહાડ આડો પડયો હતો, તે કૃપાણુદેવે કાઢીને ફેંકી દીધો, ઉઘલાવી દીધો, દૂર કરી નાખ્યો તેમજો કહેલું કે ‘અમારા’ જેવા તમારે માથે છે તો શી ફિકર છે? તમો માત્ર પુરુષાર્થ કરો

૩ મુમુક્ષુ—જાનીનો માર્ગ અતરનો છે આ જીવે બાહ્યવૃત્તિથી વિપરીત કદપના મોક્ષની કરી તેથી મોક્ષ શુ તેની ખબર ના પડી આત્માના અતર્પરિણામ સદાકાંજ સાથે છે; તે જીવે જાણ્યા નથી જીવ જો સાચો પુરુષાર્થ કરે તો જોને માર્ગ મળે છે સાચા પુરુષાર્થની ખામી છે જીવ પોતાની સમજણે માર્ગો જાય છે

પ્રભુશ્રી—સાચો પુરુષાર્થ કરે તો મળે બધી વાત કીધી તે કીક છે, સાચી છે, પશુ ખામી આવી, કહેવું એટલું છે કે ભાવ—

“ ભાવે જિનવર પૂજિયે, ભાવે દીજે દાન;
ભાવે ભાવના ભાવિયે, ભાવે કેવળજ્ઞાન. ”

બધા પાપનો બાપ ભાવ છે. જેને જે કંઈ ભાવ આવ્યો તે, ના ન પડાય. બીજા ભાવ કરે છે, તેથી બીજું થાય છે આત્મભાવ નથી કર્યો. ભાવ કરશે ત્યાં પરિણામ થશે. દાણ મેલી છે તો ચઢશે, તો તેની પાછળ ઢાકળી પણ ચઢશે પરિણામથી છે. પણ ‘ભાવ બડો સંસારમે.’ મોટા પુરુષોએ વાત કરી છે તેનું કોઈને ભાન નથી બેસતાં-ઊઠતાં, ખાતાં-પીતાં, જોતાં કરતાં એક એ જ (આત્મા), તે ભાવની ખબર નથી. બીજું થઈ જાય છે બીજું બાહ્યમાં જોઈને બાહ્ય ભાવ થાય છે, પણ જોવાનું રહી ગયું. જે કહ્યો છે તે ભાવની ખબર નથી. આટલી જ વાત.

૨. મુમુક્ષુ—આત્મભાવ કહ્યો ને ?

પ્રભુશ્રી—નામ લેતાં-‘સાકર, સાકર,’ થયું ગળ્યું ? લાગ્યું ? ઘડપણ આવ્યું—ડોહા થયા; સાદ ભારે થયો છે, બોલાતું નથી. ગાડાને બધી સામગ્રી હોય ત્યારે ગાડું કે’વાણું અને ત્યારે ચાલે છે. ‘આત્મભાવ’ નામ તો ચોક્કસ રૂપાણું દીધું; કોણ ના પાડે છે ? પણ તેની તને ક્યાં ખબર છે ? કંઈ આવડું આવ્યું, તો હવે શું કરવું ? પુરુષાર્થ અનંતીવાર કર્યો, તેનાં ફળ મળ્યાં; પણ દી વળ્યો નહિ.

૨. મુમુક્ષુ—હવે તો તે લેતા જવાના છીએ.

પ્રભુશ્રી—બોબડું-તોતડું, ગાંડું-ઘેલું-મર ! સૂઝે તેવું દેખાય. તે બધું બહારનું જોશે. “જ્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ ચિન્ત્યો નહીં, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી”. મૂંડ મુડાવ્યું, જટા રાખી, રાખ ચોળી, તપ તપ્યો—પુરુષાર્થમાં બાકી ન રાખી; પણ જે કરવાનું છે તે શું ? અને શાથી થાય ?

૨. મુમુક્ષુ—“વહ સાધન બાર અનંત કિયો,
તદ્દપિ કષ્ટ હાથ હજુ ન પર્ચો;
અખ કયો ન બિચારત હૈ મનસે,
કષ્ટ ઔર રહા ઉન સાધનસે.”

પ્રભુશ્રી—સાકર નાખે તો ગળ્યું થાય; મીઠું નાખે તો તો ખારું થાય. આ તો થપ્પડ મારીને ગોદો મેલ્યો છે : ‘અખ કયો ન બિચારત હૈ મનસે’. કોઈ વિચારતા જ નથી. આનો અર્થ નથી સમજાવો અને કોણ કહે એમ છે ? “મુખ આગલ હૈ, કહ બાત કહે ?” એ શું ? કહી દો.

૨. મુમુક્ષુ—જ્ઞાનીએ જાણ્યો, દેખ્યો તે આત્મા.

પ્રભુશ્રી—કોણ ના પાડે છે ? એ જ આત્મા. દિવસ ઊગ્યો તો એ જ ઊગ્યો.

૨. મુમુક્ષુ—એમ તો માથું ફેડતાં પણ પત્તો લાગતો નથી. અને મતિ થાકી જાય છે, કંઈ ઉપાય ચાલતો નથી.

પ્રભુશ્રી—“ચુનીભાઈ, ચુનીભાઈ,” કહ્યા કરીએ, પણ ભાળ્યા ન હોય તો ન બોળખાય; ત્યાં સુધી કચાશ છે, ખામી છે. “પાવે નહિ શુરુગમ વિના એહિ અનાદિ સ્થિત.” તે વગર

નહિ પાવે માટે કઈક ભેદથી ખામી શેની છે? ચોખ્ખતાની સામજ્ય, સામજ્ય કહેવાય છે, પણ સામજ્ય નથી નામ લે છે, વાંતો કરે છે, પણ પરિણમ્યુ નથી વાત છે પરિણમ્યાની પાપનો મોટો ખાપ ભાવ છે તે વગર કોઈને નહીં થાય ક્ષણે ક્ષણે વૃત્તિ પલટાય છે, માટે ખીજુ જુએ છે, તે નોંધ “એ મળ્યે, એ મુણ્યે અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી ભણકાર થશે” ખીજુ શુ કહું? ‘આત્મા બાણ્યો તેણે સર્વ બાણ્ય’ ‘વાતે વડા ન થાય’ પરિણમ્યે છૂટકો પરિણમવું શુ છે?

અત્યારે પુરુષાર્થ કીધો પણ અવગો ઊઘમા પણ જોલી ભેડે ‘હું’, પણ આ હાથ લાગ્યો નથી આ આજેથી નહિ ભેવાય, તે માટે દિવ્ય ચક્ષુ ભેદથી અને એ ભેદએ છે એનું નામ જ્ઞાન પાડયુ દિવ્ય ચક્ષુ કહો, હીવો કહો—જધો ય જોધ છે, પણ સમભણું નથી કોઈને કહે કે ભાઈ, આમ થઈને આ તરફથી આવજો તો ત્યાંથી અવાય, ખીજેથી અવાય નહીં “એ મળ્યે, એ મુણ્યે અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી ભણકાર થશે” એ વચન લેવું છે માન્ય એ છે, ભાવના એ કરાવવી છે આ કોઈ ‘ગોકુળ ગામકો પિંડો હિ ન્યારો’

*

આ દેવવદન છે તે જેમ તેમ નથી આમા કર્મ ખપે છે કરવા જેવું છે પુણ્ય બધાય અને દેવગતિ થાય જીવને ખબર નથી

તા ૨૨-૧૧-૩૫, સવારના

પ્રમાણ ૧૪ શુ વાચના—

“ પક્ષપાતો ન મે વીર, ન દ્રેપ કપિલાદિપુ ।

‘યુક્તિમદ્વચન યસ્ય, તસ્ય કાર્ય પરિગ્રહ ॥” —શ્રી હર્ગિદ્યાચાર્ય

શુ ભોગ! ભંગૂત થઈ ગયો? વચન અમૂલ્ય છે એકેક વચનમા અનંત આગમ સમાયા છે તે વચન કહેવાથી મનુષ્યભવ દુર્લભ છે તેમા દાલ પાચ ઇન્દ્રિય, બાણવું, દેખવું, સામજણું તે મનુષ્યભવને લઈને, તેમા સત્સગ દુર્લભ છે કાળ જાય છે ‘સમયં ગોચમ મા પમામે’ આ અલૌકિક વચન છે! કામ છે ભાવનું ભાવ થયો ત્યા પરિણમવું થશે, ભાવ થવો ભેદ એ જેમ સસારમાં કહે છે, તને તારુ જ્ઞાન છે કે નહિ? તેમ આ જીવને જ્ઞાન રાખી અવશ્ય શ્રવણ કરવું ભેદ એ ‘સવણે નાણે વિદ્યાણે’ અત્યારે મનુષ્યભવમા સામજણવાની ભોગવાઈ છે તે જહુ દુર્લભ છે ફરી ફરી આવો ભોગ નહિ મળે મત્પુરુષના એકેક વાક્યમા, એકેક શબ્દમા અનંત આગમ સમાયા છે, તે કેમ હશે? આ જીવનું જહુ કયું કલ્પનાએ ક્ષણે ક્ષણે વૃત્તિ પલટાય છે, સામાન્યપણુ કરી નાખ્યું સત્સગ છે તે મહા દુર્લભ છે સત્પુરુષનો સમાગમ છે, તેનો જોધ છે, તેથી કર્મની કોડ ખપે છે જીવને જ્ઞાન નથી કાળ જાય છે અત્યારે, તે અપૂર્વ છે હવે જવા દે, જવા દે, ચરી ગયો અભિમાનમા

“ નથી લઘુતા કે દીનતા; શું કહું - પરમ સ્વરૂપ ? ”

સૌથી શ્રેષ્ઠ લઘુતા છે. શ્રવણ કરવું જ્ઞાનીનાં વચનનું. તેથી આ જીવને અગાધ નફો આવે છે. માયાના સ્વરૂપમાં સંસારમાં હજારો રૂપિયાનો નફો થાય છે, તેથી આ અધિક છે. કંઈક કંઈક છે તો આ મનુષ્યલવ છે. આ અવસર ખરૂંમમાં અને ગરૂંલતમાં જાય છે. વચન સાંભળવા જેવું હૃદયમાં ધારવા જેવું છે. મર ! ગમે તેવું કહું; તારે તો સાંભળવા જેવું છે. એક આત્મા ધર્મ છે. તે અરૂપી છે. પણ ખ્યાલમાં રાખજે, યથાતથ્ય જોણે જાણ્યો તેની વાણી છે અને તે અમૂલ્ય છે. હે ! પ્રભુ મને ખબર નથી, પણ તે મારા કાનમાં પડે. આમ કરવાથી કેટલું કામ થાય છે ? ભવ-બંધ છૂટી જાય છે. ભૂંડું થયું સામાન્ય કરી નાખવાથી. હું એમાં શું ? એ તો વાત કરે અને બોલે; પણ જવા દે, વાત અપૂર્વ છે ? ચિન્તામણિની કિમ્મત થાય નહીં, એવી વાત છે. આમાં શું થાય છે ? અનંત કાળથી આ જીવે બધું જાણ્યું, સાધન અનંત કર્યા છે; પણ આત્મા નથી જાણ્યો. તેમ સમક્ષિત નથી લીધું. તું અલૌકિક દૃષ્ટિથી જો : હે ! ભગવાન આ વાણી નીકળે છે જ્ઞાનીની. માટે હે ! પ્રભુ, મારું કામ છે. તે કહે છે તે કરવાનું. સર્ણ લાખેણી જાય છે. માટે કર્તવ્ય આ છે - અવસર આંચો છે.

એક આ વસ્તુ જ્ઞાની પુરુષોએ જગતમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ જોઈ છે તે શું ? તો કે સમભાવ. તેમાં અનેક રિદ્ધિ આવે છે. ગાંડું-ઘેલું, બોખડું-તોતડું બોલાય તે ન જોશે. સમભાવ છે તે સ્વભાવ છે, એને બેસવાનું, રહેવાનું કેકાણું છે; તે ભૂલીશ નહીં. ચેતને. ‘ ભૂલ્યો ત્યાંથી ફેર; ’ ‘ જાણ્યો ત્યાંથી સવાર. ’ અવસર આંચો છે, માટે ચેત.

“ નિર્દોષ સુખ, નિર્દોષ આનંદ હ્યો ગમે ત્યાંથી ભલે;

એ દિવ્ય શક્તિમાન જ્યે, જજીરેથી નીકળે. ”

(શ્રી મોક્ષભાગા)

લેવા જેવો છે સમભાવ. અધ્યાત્મજ્ઞાન સંપાદન કરવું. આ ધ્યાનમાં રાખજે હોં ! પ્રત્યક્ષ છે તે બોલે છે. આત્મા છે, સત્તા બોલે છે. દહાડો જાય છે; પણ એ વગર અર્થેખામું છે. તેની વાત સાંભળવી, સુણવી; સુખદુઃખ ખમજો; પૂજ, મોન, મોટાઈ કરશે નહીં, ઘણાં દુઃખ વેઠ્યાં; પણ કંટાળા થયું નહિ, મોક્ષ થયો નહિ. જપ-તપ-કીધાં, તેનાં ફળ મળ્યાં. શું કહું ? એક આત્મા. ચેતવા જેવું છે. આત્માની જ્ઞાનની વાત તમે સાંભળી તો કહી શકાય નહીં. તેવું કર્મ ખપે છે. કેવો લાગ આંચો છે ? દાવ આંચો છે; કાળ જાય છે. મનુષ્ય ભવમાં જે વાત ધર્મની છે તેમાં આત્માને સંભાર્યો તો કોટિ કર્મ ખપે છે બહુ ચમત્કાર છે ! અપૂર્વ છે ! જે ગાયો છે તેની ખબર નથી. બીજું બધું મિથ્યાત્વ છે. એક ખરું કામ જ્ઞાનું છે ? ઉપયોગનું. જાણે-અજાણે કોઈ વચન સાંભળ્યું તેથી કેટલું કામ થાય છે ! પાપનાં દળિયાં સંકેમીને પુણ્યનાં બંધાય છે એવી આ જગ્યા છે. એક અંતરમુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા; અનાથી મુનિ, શ્રેણિક રાજા વગેરે અંતરમુહૂર્તમાં સમક્ષિત પામ્યા. કેવું થયું ? ! દીવો થયો ! શું થયે ? ભવનિકટ થઈને મોક્ષ. અજ્ઞાન ગયું. આ જીવ જન્મમરણ કરતો આંચો છે, મોક્ષ ન થયો. માટે કેવું ચેતવા જેવું છે ? લાગ આંચો છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. આ ઉપદેશ છે, કહેવું છે; બીજી વાત નહિ. અધ્યાત્મજ્ઞાન જીવને શાથી થાય ? એકજ ફાંચી છે. જીવના ભાનમાં તથા લક્ષમાં નથી. આ બોલે છે, કહે છે તે

તો મને ખબર છે, મેં સાલવ્યું છે, હું બાણું છું એમ કરીને બધું અલેખામાં નાંચ છે ક્ષણે ક્ષણે વૃત્તિ ફેરે છે, માટે મેલને બધી પચાત, મેલને પડયું આત્મા બે, તો બીજું ધર્મ ગયું નેવાણું નથી, ભાવ તથા પ્રતીતિ નથી આ બધા વિધન કરનારા છે લુગડું કોરે કરે તો દેખાય માટે દેખવાનું છે એક મોટામાં મોટી વાત શુદ્ધભાવની છે માટે ચેતબે લાગ આવ્યો છે તું અસંગ છે ઘણું કાર્યું તે બધું માત્ર ન બાણું કુટુંબ-પરિવાર બધું પર છે, માત્ર ન બાણું આ સલાખાય છે કે? ધ્યાનમાં લે ન લે, ગણે ન ગણે તો ભલે! મારે શું? જે છે તે છે—આત્મા તે છે તો ખરો તેના ઉપર દૃષ્ટિ નથી, ભાવ નથી દૃકમાં કહ્યું તો ‘વાત છે માન્યાની’ માનીશ? તો કે હા, તો બા, બા, કામ ધર્મ ગયું બીજું હવે ન બે, ‘ખાજાની ભૂકરીથી પણ પેટ ભરાય માટે બધા છે, ત્યાં છે તે કર્તવ્ય છે આવો ભોગ કયાથી મળે? નહિ મળે, માટે ચેતો આત્મા ન હોય તો કોણ સાબળે? બધા મકદા કહેવાય વસ્તુ બે જડ અને ચેતન ચેતન તે જડ નહિ થાય અને જડ તે ચેતન નહિ થાય ‘ભણ્યો પણ ગણ્યો નહિ’ ‘આત્મા, આત્મા’ વાત કરે છે, પણ ભણ્યો નથી તો હર્ષન તો કયાથી? એક બોધ સાબળે તો કામ ધર્મ નાંચ કોણ સાબળે છે? આત્મા એક અપૂર્વ દંડ ઢરવા જેવું શું છે? વિશ્વાસ નથી, પ્રતીતિ નથી કોઈ વસ્તુ બીત ઉપર ચોંટ છે તો એક તો બીજી બાંધ છે અને એક તો ચોટી નાંચ છે માટે તેની એક ચોટ છે તે જ છે? હમણાં જોડોડો કરી નાંચે કે મારે મોઢે છે, હું બાણું છું ધર્મ રહ્યું! જવા દે, તને ખબર નથી અવસર આવ્યો છે જ્ઞાનીપુરુષોએ હયા અને કડુણા કરી છે તે શું છે? તો કે ‘છ પદનો પત્ર’ ‘આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્તા છે, લોકતા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે’ અપૂર્વ વાત ભણ્યો, પણ શું છે તેની ખબર નથી, છેકરાના હાથમાં ચિન્તામણિ આવ્યો પણ તેને ખબર નથી તેમ માટે ચેત, અવસર આવ્યો છે ચિન્તામણિ છે છ પદથી શું થાય છે? બે રોજ દિનપ્રતિ ભણે, સાબળે, તો તેની સારી ગતિ થાય, દેવગતિ થાય બીજા સુખ કંઈ નથી પણ મનુષ્યભવ દુર્લભ છે તેમાં સમ્યક્ત્વ પામ્યાનો લાગ છે, તે ચેતવણી કોઈ વસ્તુ ચૂકે મૂકી હોય અને તેની સંભાળ ન રાખે તો બીજી બાંધ અને ખાવા ન મળે તેમ આટલા ભવમાં કર્તવ્ય છે પત્રને ફેરવવાનું—મનન તથા મ્મરણ કરવાનું ક્ષેત્ર પા કલાક થાય તે પણ શું ન બને? વ્યાધિ વખતે ન બને પણ સુખશાંતામાં તો બનેને? આ તો ઘણું ફેરા કહે છે અને કહેતા આવ્યો છે—આમ કરવાથી આમાં બહુ ભૂલ થાય છે

“તે પત્રમાં આપ દર્શાવો છો કે કોઈ પણ માર્ગથી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સંપાદન કરવું, એ જ્ઞાનીઓને ઉપદેશ છે, આ વચન મને પણ સંમત છે”

૧ દુકાળના વખતમાં કેટલાક મનુષ્યો ટોપવા અને કોઠાળીપાવણ લઈને મનુષી કરવા જતા દેતા તેમને લેઈને ક દોહની છોકરીએ તેના પિતાને પૂછ્યું કે આ બધા કયા બાંધ છે કદોઈએ કહ્યું, મનુષી કરવા બાંધ છે તેણે પૂછ્યું, કેમ મનુષી કરવા બાંધ છે? ક દોહએ કહ્યું, દુકાળમાં ખાવાનું મળે નહિ, માટે મહેનત કરીને પેટ ભરવાનું કરે છે ત્યારે તે છોકરીએ કહ્યું કે ‘આ ખાજાની ભૂકરી ખાય નહિ? ક દોહએ કહ્યું, ‘એ તો તને મળે, પણ એમને કયાથી મળે?

તેમ સંત્સરના દુકાળે તે રોષથી પણ મળવા મુશ્કેલ છે પણ જેને પૂર્વના પુણ્યવડે સત્સંગ મળ્યો છે તેને એમ થાય કે ‘બધા આવો સત્સંગ ન કરે!’ પણ પુણ્ય વિના સત્સંગ કરવા વ મૂંઝે એમ, નથી, તેમ મળે તો પણ દુર્લભ છે

કોઈએ વાત કરી નથી, દેખાડ્યો નથી; પણ નક્કી છે, જરૂર છે. લાખો રૂપિયા આપો તોય મંડફ બોલશે ? જડ બોલશે ? શું છે ? છે; ભાન નથી. આ કહેવું છે. અલૌકિક વાત કહેવાય છે. રોજ ‘રોજ એનું એ જ કહે છે,’ એમ થાય; પણ એક છે તો બીજું શું કહીએ ? જવા દે હવે અને આનો લક્ષ લે. આગમ જેમાં બધાં સમાયાં તે વસ્તુ શું છે ? આત્મસિદ્ધિજી. વિચારની બહુ ખામી છે. એનો વિચાર કર્યો નથી. ‘જો જાણે સો માણે’ બીજાને ખબર નથી. હીરાની કિંમત તો ઝવેરી જાણે, બીજો ન જાણે માટે કર્તવ્ય છે વાત લેદીની અને જ્ઞાનીની છે, બીજાની નોંધ. પકડી લેવા જેવી છે.

★ ★

તા. ૨૨-૧૧-૩૫, સાંજના

‘ઉપદેશાધ્યાય’ આંક ૧૧ માંથી વાંચન:—

“શરીર ઠીક રહે તે પણ એક જાતની સમાધિ. મન ઠીક રહે તે પણ એક જાતની સમાધિ. સહજ સમાધિ એટલે બાહ્ય કારણો વગરની સમાધિ. તેનાથી પ્રમાદાદિ નાશ થાય. જેને આ સમાધિ વર્તે છે. તેને પુનર્મરણાદિથી પણ અસમાધિ થાય નહીં, તેમ તેને કોઈ લાખ રૂપિયા આપે તો આનંદ થાય નહીં; કે કોઈ પડાવી લે તો ખેદ થાય નહીં. જેને શાતા અશાતા બન્ને સમાન છે તેને સહજ સમાધિ કહી. સમકિતદષ્ટિને અદ્ય હર્ષ, અદ્ય શોક ક્વચિત્ થઈ આવે પણ પાછો સમાવેશ પામી જાય, અંગનો હર્ષ ન રહે, ખેદ થાય તેવો ખેંચી લે. તે ‘આમ થવું ન ઘટે’ એમ વિચારે છે અને આત્માને નિંદે છે. હર્ષ-શોક થાય તોપણ તેનું (સમકિત)નું મૂળ જાય નહીં. સમકિતદષ્ટિને અંશે સહજપ્રતીતિ પ્રમાણે સદાય સમાધિ છે. કનકવાની દોરી જેમ હાથમાં છે તેમ સમકિતદષ્ટિના હાથમાં તેની વૃત્તિરૂપી દોરી છે. સમકિતદષ્ટિ જીવને સહજ સમાધિ છે. સત્તામાં કર્મ રહ્યાં હોય, પણ પોતાને સહજ સમાધિ છે. બહારનાં કારણોથી તેને સમાધિ નથી, પણ આત્મામાંથી મોહ ગયો તે જ સમાધિ છે.” (‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’)

આ બધી વાત છે તે શું છે ? સમજ આવ્યે સમજવાનું છે. તરવાર બાંધીને ફરે છે; પણ ‘મારે તેની તરવાર’. મનુષ્યભવ ચિન્તામણિ છે, જેવો તેવો નથી. કેમ ગાફલ રહ્યો ? ગાફલ રહ્યો તો માર ખાય છે. ચેત્યો તો પછી માર ન ખાય. થોડાં ખાંડ્યામાં કાળ જાય છે. લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે. કોઈ વાત સત્સમાગમમાં પકડી, તો તે જ મારે તેની તલવાર કહેવાણી. આ જગતમાં તરવાનું છે ત્યાગથી. બીજું બધું મોહમત્ત્વ, મારું તારું કર્યું તે મિથ્યાત્વ. બધું મૂકીને જવાનું છે. કોઈ હારે (સાથે) નહીં આવે. એકલો જશે. ‘હું’ અને ‘મારું’ કરે છે કે ‘મને દુઃખ થયું’, ‘મને સુખ થયું’; પણ તારું કંઈ નથી આત્મા એકલો આવ્યો અને એકલો જશે. કોઈનું કંઈ થયું નથી. મેલ્યા વગર છૂટકો નથી; માટે સમજીને મૂકી દેને. લીધો તે લહાવ. આ જીવને કર્તવ્ય શું છે ? સત્સંગ સદ્બોધની ખામી છે; માટે તે લાવના રાખવી. ક્યાં મળશે ?

“ નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ, લ્યો ગમે ત્યાંથી ભલે,
એ દિવ્યશક્તિમાન જેથી જ જીરેથી નીકળે. ”

આ વચન ચમત્કારી છે — જીવને પકડી રાખવા લાયક. જે પાણીથી તરસ છીપે તે કામનું. પાણી વગર મરી જવાય. આ જગતમાં સત્પુરુષોનો બોધ તે પાણી છે. તે કામ કાઢી નાખશે;

માઠો હોય તે વખતે કંઈ થયે ? હુ ખ આવશે કોને રહેવું છે ? ખધાય મરી ગયા બિચારા ધૂળધાણી ને વા-પાણી “ આ હુ ખ-સુખ, વ્યાધિ પીડા અને થાય છે ” એ? ભૂડા, તારુ શુ ? તારો આત્મા તેને કોણ મારનાર છે ? આત્મા કહી મરશે ? ઈર્ષક અવતાર અનતા થયા અને મૂકયા, પણ આત્મા મર્યો નથી ખરો લાલ અહીં આ જગ્યાએ લેવાનો છે કોણ હવે ચૂકે ? કયું તે કામ, લીધો તે લહાવ પ્રતીતિ આવે, વિશ્વાસ અને પ્રેમ આવે તો કામ થાય “ મન મહિલાનું રે વહાલા ઉપર, બીજા કામ કરત ” તેમ પ્રેમ આવવો જોઈએ

“ જોઈ પ્રીતિ હગમકી, તેની હૃદય હોય,
ચલ્યો જાય વૈકુન્ઠે, પનો ન પકડે કાય ”

ત્યારે શુ કરવું ? જોકે વનો (વિનય) તારુ ભૂડું કરે તેવું તારે બહુ કરવું મૈત્રી, પ્રમોદ, કાષ્ઠ્ય, માધ્યસ્થ ભાવના કરવી માટે લખી લે, મારો તો હવે એ જ માર્ગ, ખીજો નહીં મારે ચાલવાનો રસ્તો જોજી બાધેલું મારુ મારે કોરે કરવું છે લો રાખો તો રહેશે ? નહીં રહે તમારો દેહ પણ નહિ રહે માટે સર્વ ખોટું નીકળ્યું ખરી સમાજ લેવાની છે આત્માની તેની સમાજ લીધી નથી તે બધેયો જ્ઞાનીએ, તે મને માન્ય સાડુ, ભૂડું-માડું તારુ કયું નહીં થાય ત્યા તો ‘ સાત સાધે અને તેર તૂટે ’ તેની દવા કોણ કરશે ? કોઈ કરશે ?

સુમુક્ષુ—પોતાના પરિણામ જેવા થાય તેવું થયે

પ્રભુશ્રી—ભગવાનનું વચન છે ‘ અપ્પા કત્તા વિરુક્તા ’ અહીં કોણ લાગ્યું છે તને ? સુખનો અને હુ ખનો કર્તા આત્મા છે માટે, હો! જીવ, આત્માને સમાજ રનેહી, ભાર્મિક, સગાવહાલા વગેરેથી પ્રીતિ સસારમા જોડી છે, પણ તે કોઈ સુખ આપનાર નથી અબાલાલભાઈ, મોક્ષાગ ભાઈ જેવા બધા ગયા, પણ હારે કંઈ ગયું ?

સુમુક્ષુ—ધર્મનું આરાધન હેતુ તે સાથે ગયું જેવી વાસના અને પરિણામ

પ્રભુશ્રી—આત્માની સાથે કોઈ નથી કંઈ છે કે ? તો શુ છે ? સમજ તે ખોટી આવે, સારી આવે તે પ્રમાણે ગતિ થાય છે માટે ‘ જૂથો ત્યાથી ફેરવ્યું ’ ‘ સમજ્યો ત્યાથી સવાર ’ આ પકડવા જેવી વાત છે આ તો કોઈક બેઠો છે અને વાત કરે છે, તેમ ન કર વાત જ્ઞાનીની છે આપણે તો જ્યાથી વસ્તુ મળે ત્યાથી લઈ લેવી

તા ૨૩-૧૧-૩૫, સવારના

[તા ૧૪-૧૧-૩૫ (સ ૧૯૮૨)] ‘ જન્મમિ માંથી પરમ કૃપાળુની જ્ય નિ ઉપગો વેળ વચાયો]

આ બધી આત્માની વાત છે તે આત્માને સામાન્ય કરી નાખ્યો છે તે શુ છે ? જ્ઞાની જોએ તેમા ચમત્કાર બાજ્યો છે એ માહાત્મ્ય જગતુ છે આ બધું વાચ્યુ તે અમે કાલુ જોળડુ સાબળ્યુ આ આશ્ચર્ય તે કોને કહેવું ? કાઈ કોઈનામા કોઈ ઘાલી ચકે છે ? એ તો જોને પોતાને તૈયાર થવાનું છે, અને જોજી તૈયાર થયે, ખપી થયે, જિજ્ઞાસુ થયે ત્યારે કામ આવશે તમો બધું કામ છોડીને અહીં આવીને જોસો છો તે ખપને માટેને ? બાવ છે તો અવાય

છે. ભાવનું કારણ કોઈ ચમત્કારી છે ! તે જ્ઞાનીઓએ જોયું છે; કશું જ નથી. એ તો તે, એનો ભાવ અને પ્રેમ. જેમ રંગની ચટકી હોય તેવું છે. કશું કથાય તેમ નથી. આવું છે તો હવે શું કરવું ? મનુષ્યલવ પામીને કર્તવ્ય છે રંગ વિશ્વાસનો, પ્રતીતિનો, શ્રદ્ધાનો, આસ્થાનો; તેમાં જ તણાવો. કોઈ કપડાને રંગમાં જોળે, એ ચાર, પાંચ, આઠ વખત જોળે ત્યારે રંગે રંગ ચઢતો જાય છે. એક વખત જોળવાથી રંગ નથી ચઢતો, વધારે જોળાય તો ચઢે છે. માટે વાત સાંભળો, ફરી ફરીને સાંભળો. કહેવાનું કે જેને બહુ શ્રદ્ધા પ્રતીતિ આવી છે તેનું કામ થયે. સૌને વિશ્વાસ, પ્રતીતિ અને શ્રદ્ધાનું કામ છે. જોઈ જોઈને જોયું તો આ આવ્યું. બધી સામગ્રી જોઈએ છે. બહુ અજબગજબ છે ! સમજવાની વાત ખરેખરી છે; તેમાં વિધન ઘણું હોય. બહુ ખામી છે માટે સમજજો. જોલવા જેવું રહ્યું નથી; શું કહીએ ? કશું જ નથી. “જબ જાગેંગે આતમા, તબ લાગેંગે રંગ.” માટે જાગો. આ મતિશ્રુત છે પણ તેની ન્યૂનતા છે અને તેના ભેદ ઘણા છે. જિન, તેની તો અપૂર્વ વાત છે !—મનઃપર્યવ જિન ! અવધિ જિન ! તેની ખબર નથી, તે હોય તો જાણો. માટે કરવું જોઈશે આ કોઈનો દોષ જોવો નથી, ખામી કાઢવાની છે; પણ કરશે તો એજ (આત્મા) પોતે.

હવે આ સહજ વાત કરું છું, સમજવા માટે:—

સંસારમાં પૈસો ટકો, હોદ્દો, ખાવાપીવાનું બધી મોજ હતી. તે છોડીને દીક્ષા લીધી. તેમાં શ્વેતાંબર, દિગંબર તે નહિ; અમે તો એક ઢુંઢિયા એમ થયું. અને તેમાં અહંકાર અને માન વધ્યું કે અમે સાધુ થયા છીએ, બધું ત્યાગ્યું છે. આવું થયું અને તેવું જ કરીને બેઠા અને તેમાં ને તેમાં જ અદ્ધર ધક્ક પાંચ વરસ થઈ ગયાં. એકાંતરિયા ઉપવાસ વગેરે ત્યાગની ક્રિયા કરીએ; પણ કંઈ ન મળે — અહંકાર અને માન વધ્યું. મોટાં મોટાં શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ બહુમાન, પૂજાસત્કાર કરે. શાસ્ત્રનું બડબડ જોલી જઈએ, વાંચી જઈએ — તેમો વળી મનમાં અહંકાર રાખીને. લો, આવાં કામ કર્યાં ! કહેવાની મતલબ કે કોઈ અક્કરચક્કર વાત બની. નહિ વાત, નહિ વિગત; જોળખાણ નહીં, પિછાણ નહીં; પણ સૂર્ય ઊગે અને પહેલાં ભાંભરડું (પ્રભાત) થાય તેમ પહેલાં સાંભળ્યું. પૂરો સૂર્ય ઊગે ત્યારે દિવસ થાય. અંબાલાલભાઈ પાસેથી પરમ-કૃપાળુદેવ સંબંધી જૂઠાભાઈની વાતો સાંભળી. પણ તેમાં હજુ અહંકાર અને અભિમાન પોતાનું ઊભું જ હતું. મનમાં થયું કે વાત તો એની જ છે; પણ આવું કંઈ ન મળે. છતાં વિશ્વાસ તો બેઠેલો કે કંઈક છે. તેમાંથી સહજ મળતાં અંબાલાલભાઈ બેઠેલા અને અચાનક કૃપાળુ-દેવની વાત કરી, અમે કાન ધર્યો અને સાંભળી. આ શું છે ? કેને કહે છે ? બીજી વાત સાંભળીએ તેમ આ પણ સાંભળી અને સાંભળતાંની સાથે જ વાત જુદી થઈ ગઈ ! આ હું મારી જાત-અનુભવની વાત કરું છું. જેમ સંસાર છોડીને દીક્ષા લીધી હતી તેમજ આ વાત સાંભળતાં જ બધું ફરી ગયું ! પછી તો, તે વાતો જ સાંભળ્યા કરી. જૂઠાભાઈનો પત્ર વંચાણો. તે વાંચીને પછી મનમાં થયું કે જઈશ ક્યાં ? ત્યારથી ક્યું તે ક્યું, તે આજની ઘડી અને કાલનો દહાડો નહિ બોધ, નહિ સમાગમ કે નહિ કંઈ કહેવું; પણ તરત એકલો નીકળી-પડ્યો,

સઘ વગેરે બધાથી જુદો પડ્યો આમને (જેસગભાઈ શેઠને) જોયેલા ને મળેલા, બાકી જૂઠાભાઈને લાગેલા પણ તે વખતે કંઈ બાન નહિ પછીથી ઉગરીઆને જોળણુ, પહેલા બખર નહિ, કારણ બાઈની હારે શુ કામ હોય? વાત તો પૂછવાની અને સામજવાની હોય, અને તેની જ હોય મનમા લાગ્યું કે આમા કંઈક છે ખરું, અને પછી બધું બેસી ગયું હવે કયા જઈશ? બકરાના ટોળામાં સિંહ હોય પણ પોતાને બકરુ માની ક્યા કરે પણ જાતિભાઈ મળી ચેતાવે અને જણાવે કે તું તો સિંહ છે, નોંય બકરુ સિંહ હોય એને ચેત્યા પછી તેની ગણતરી ન રહે પછી તો, એના વચન પડ્યા અને વધારે વાત શ્રામભણી, તેથી પાકુ થતું ગયું તે થયું પણ આ સાચી વાત કોઈને કહેવાય નહીં — બધા મોટા મોટા સાધુ યઈબેઠેલા

હો, આ અમત્કાર કોણે કર્યો? કોણે કહ્યું? માટે, તેમા પૂર્વકૃત અને પુરુષાર્થ જોઈશે આ મનુષ્યભવ તે પૂર્વકૃત હવે તેનાથી સત્ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે માટે તૈયાર થવાનું છે પોતાને એની વારે વાર એ છાનું નહીં રહે વધારે કહેવાય નહિ કહેવાયી તેમા ખામી આવી જાય છે કોઈ બે ભવે અથવા કોઈ એક ભવે મોક્ષે જશે, તેની બખર હોય, પણ કહેવાય નહીં આ પ્રારબ્ધમા '૧' દહીંનો ઘોડો ' અને ફાલકાની માફક ફરે છે, તે તો કર્મ છે તે ભોગવ્યે છૂટકો જાણવાનું જે છે તે જ કર્તવ્ય છે, માટે નહીં, ચોક્કસ, પક્ક કરી લેવા જેવું છે ખાનગી કહેવાનું, દબાવીને, ચાપીને પણ આ જ ઘાલી દેવાનું છે પૂતામા ભગવાન આગળ બધા ભાઈઓને પોકાર કરીને કહ્યું હતું, એ ને એ જ, અત્યારે પણ એ જ આ ચિત્રપટ આને બીજુ બધું મુકાવવું છે અને કરાવવું છે એક આત્માનું તૈયાર છે? તારી વારેવાર બધાય મુમુક્ષુઓને માનવા લાયક છે જોજે હો પકડ ન છોડીશ અને બીજી ન જોઈશ.^૨ એક પકડ અને માન્યતા કંઈ એક આત્મા જોવો છે

૧ એણેબેણી રમતમા ફાવવાળો છાકરો.

૨ એક ધનાઢય શેઠને જિનરાક્ષિત અને જિનપાલિત એમ બે દીકરા હતા તે મોટી ઉમરના થયા, ત્યારે વેપાર કરી સ્વાયત્તબનથી ધન કમાઈ આત્મસતોષ મેળવવા ઈચ્છા થતા માતપિતાના પ્રેમ અને યેર રહેવાના આગ્રહને અવગણી દુક કરી પરદેશ ગયા ધણે માંગ ભરી, વહાણ દૂર દેશના લઈ જઈ વેચી ત્યારી મરાણા વગેરે ઉત્તમ વસ્તુઓ ખરીદી પાછા દેશમા આવવા ઠીકજ્યા તસ્તામા તેમજનથી વડાન ભાગી ગયા પણ એક બેઠ ઉપર બને આની અગ્રા ત્યા એક રથાદારી રહેતી હતી તેણે બંનેને લવચાવી પોતાને સ્થાને રાખ્યા યામા વિરાસતમા તેમને મ ન કરી દીધા ઘર પણ ન સામળે તેમ તેમના ઉપર હિંમત પ્રેમ દર્શાવી વિષયસુખમા લીન કરી દીધા એક દિવસે ઇ ક્ષની આશા મળતાં તેને સમુદ્ર તારફ કરવા જવાનું કામ આવી પડ્યું એમણે તે બને બાળએને કહ્યું કે આમ કામ અર્થ માટે ત્રણ દિવસ જવાનું છે પણ તમને અહીં કંઈ અડચણ પડવાની નથી, જ્યાં બેઠમા ફરવ હોય ત્યા ફરવ, પણ એક ઉત્તર દિશામા ન જવું એમ કહી તે કામે ચાલી ગઈ

બંને ભાઈઓ બને ફરીને બાગ આદિ સ્થળો જોઈ રહ્યા એટલે ઉત્તર તરફ જવા નિરવ કરે તો તેથી જ ખાસ નિશાસા થઈ કે નેહિયે તો ખરા ત્યાં શુ જ એમ ધારી તે દિશામા ચાલ્યા ત્યા હાલકા આ દુર્ગંધી પદાર્થોના ઢગના જણાયા દૂર જતા એક માણસને શળી ઉપર ચગવેડો હતો તેથી બંને પાડતો હતો, તેની પામે તે બંને પહોચી ગયા તેના અત નજીક જણાતો હતો તે બંનેએ પૂછ્યું, આપનું અમે શું હિત કરીને? તેણે કહ્યું, "ભાઈ, હું હવે મરાણની નજીક છું, તેથી જશી રાત્રી તેમ નથી પણ તમારી આગી જ દશા થનારી છે તમારી પેઠે મે બહુ વિનાશ, જે રાખણી સગે ભોખજ્યા, પણ તેને દરિયા તારફ કરવાનો પ્રયત્ન આગે ત્યાર તમે તેને મળી ગયા એટલે મારો આ દશા તેજે કરી હાલ તે નથી એટલે જ તમે આ પ્રદેશમા આવ્યા વાગો છો બીજા કોઈ મળતા તમે પણ શળીના ભોગને પ્રાપ્ત થશે " આ સામગી બંનેએ તેને હાથ જોડી નિનવિ કરી કે કોઈ ઉપાય

‘ઉપદેશછાયા’માંથી વાંચન:—

“આત્માને નિંદવો: અને એવો ખેદ કરવો કે જેથી વૈરાગ્ય આવે, સંસાર ખોટો લાગે. ગમે તે મરણ પામે, પણ જેની આંખમાંથી આંસુ આવે, સંસાર અસાર જાણી જન્મ, જરા, મરણ મહા ભયંકર જાણી વૈરાગ્ય પામી આંસુ આવે તે ઉત્તમ છે. પોતાનો છોકરો મરણ પામે અને રુવે તેમાં કંઈ વિશેષ નથી, તે તો મોહનું કારણ છે.

પોતાની વાત છે. વાત આત્માની જ છે. તે નથી ક્યું. જીવને ખરેખરું કર્તવ્ય એ જ છે. ખીજે પ્રેમ-પ્રીતિ કરે છે. પુરુષાર્થ તો કરે છે; પણ બહારનો, આનો નહિ. આત્મા ઉપર જેની દૃષ્ટિ પડી તેનો ખેડો પાર. પરિણામ શું નીકળે? સમક્રિત; વિશેષ પુરુષાર્થ કરે તો કેવળી થાય. જન્મ-જરા-મરણ થઈ રહ્યાં છે, તેમાં સુખ અને દુઃખ, ખીજું નથી. “પ્રીતિ અનંતી પર થકી, જે તોડે તે ભેડે એહ.” આ બધું મૂક! મૂક્યા વગર છૂટકો નથી. વહેતું મોડું સુકાય છે. કામ કરવાનું પડ્યું રહ્યું! બહારના કામમાં જશે; પણ આ વિષેનું ભાન નથી. આ ભૂલવણી કેવી? કાળનો ભરોસો નથી. આપણી નજરે કેંક ચાલ્યા ગયા તેનો વિચાર નથી.

“હું કાણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું?”

કાના સંબંધે વળગણા છે? રાખું કે એ પરહરું?”

(અમૂલ્ય તત્ત્વવિચાર, ‘મોક્ષમાળા’)

તેનો વિચાર નથી. આ ખીજું બધું શું છે? તે આત્મા નથી, આમાં વાત વૈરાગ્યની છે. ખીજું મૂકવું છે — પરનો ત્યાગ. વિચાર નથી થયો. છે અસંગ તેની સંભાળ નથી લીધી ખરું.

અમારા છટકાનો હોય તો કૃપા કરી જણાવો. તેણે કહ્યું કે દરિયાકિનારે એક યક્ષ રહે છે, તે દરેકને બપોરે પોકારે છે કે હવે તારું, કોને પાર ઉતારું? તે વખતે તેનું શરણ ગ્રહણ કરી, “આપ ગમે તે કહેશો તે મારે માન્ય છે, પણ મને બચાવો અને અમારે દેશ પહોંચાડો” આમ કહેવાથી તે મચ્છનું રૂપ ધારણ કરી તમને પીઠ પર બેસાડશે અને મૃચના આપશે તે પાળશે તો સાગર ઓળંગી સ્વદેશ પહોંચશે.”

આ ઉપાય અજમાવના તે ખીજે દિવસે ગયા. યક્ષને વિનંતિ કરી ત્યારે તેણે કહ્યું કે તમને લલચાવવા ચણાદેવી આવશે પણ તેના સાસુ પણ ભેશે નહીં. જે તેના પ્રત્યે પ્રેમવત બની લલચારો તેના મનને જાણી લઈ હું પીઠ ઉપરથી ઉછાળી તેને દરિયામાં નાખી દઈશ. બનેએ એક તરવાના લક્ષથી તેની શરત કબૂલ કરી. ત્યાં તો તે મચ્છ થઈ કિનારે આવ્યો એટલે બન્ને તેની પીઠ ઉપર બેસી ગયા અને સપાટાભેર દરિયા કાપવા લાગ્યા.

ત્રીજે દિવસે ચણાદેવી આવી ત્યારે તેમને ઘેર દીઠા નહીં તેથી જાણી ગઈ કે તેમને કોઈ ભેદી મળ્યો છે. તેથી તેમની શોધમાં તે દરિયામાં ચાલી અને આકાશમાં રહીને વિલાપ કરતી બન્નેને વિનવવા લાગી.

નિનરક્ષિત ગંભીર અને સમજૂ હતો. તે તો તેના તરફ પીઠ દઈને બેઠો, ગમે તેવા ચાળા કે વિનવણી કરે તેની કાળજી કરી નહીં. મરણરૂપ જ તેની કપટભળ તે લેખતો. તે તો નહીં જ ફસાય, એમ ખાતરી થવાથી તે હવે માત્ર નિનપાલિતનું નામ દહ વાર વાર કહેવા લાગી: “મે તમને શું દુઃખ દીધું છે? મારા સાસું જરા બેવાથી મને આશ્વાસન મળશે, પૂર્વની વાત સંભારી કૃપા કરી મારો સ્નેહ યાદ કરો, આવા નિષ્કુર ન થાઓ; અબળા ઉપર દયા લાવો.” એવા વચનોથી નાનો નિનપાલિત લલચાયો; ‘બિચારી આટલું કહ્યાંત કરે છે તો તેના સાસું બેવામાં શો દોષ છે?’ એમ કરી જ્યાં દૃષ્ટિ કરી ત્યાં ચક્ષુ તેને ઉછાળી નાખી દીધો કે તરત તેની નીચે ત્રિશૂળ મૂકી દેવાએ તેના ત્રિશૂળથી કટકટકા કરી દરિયામાં નાખી દીધો. પણ નિનરક્ષિત લલચાયો નહીં, તો સ્વદેશ પહોંચી ગયો.

આ ઉપરથી બોધ લેવાનો કે જગતની માયા. પુદ્ગલ અનેક રીતે ભોળવી તેની પ્રીતિમાં આ આત્માને ફસાવે છે; પણ પોતે ન કળાતાં એક મારો આત્મા જ સાચો છે, એમ જાણી તેને જ ખરો માનવો. બાકી સર્વ માયા છે. હેઠાદિ પરવસ્તુમાં મોહ ન કરવો.

તો એ છે, બીરુ નહિ જાનીએ કહી નીધું ‘અસંગ—અપ્રતિબંધ’, પણ તેનું ધ્યાન નહિ આત્મા કેમ જોવાતો હશે ? કેવો હશે ? હવે આપણે શું કરવું ?

૧ સુમુક્ષુ—આત્માનો જેને પરિચય હોય તેનો સમાગમ કરવો, તેની પામેથી સમજવો, તેના યોધને વિચારવો, તેવા પ્રકારે પરિણામ લાવવું

પ્રભુશ્રી—આ તો એક ભતતનો ઉદય આભ્યો એમ પણ કરી ચૂક્યો પણ હાથ નથી આભ્યો

૧. સુમુક્ષુ—એમ કયું નથી નહીં તો હાથ આવે

પ્રભુશ્રી—અપૂરા સોએ મેદયા; પણ પૂરા કોઈએ કીધા ? નિવેડો કેમ આવે ?

૨ સુમુક્ષુ—કયું ખરું, પણ ભાવ અને પરિણામ તેવા કીધા નહીં, માટે કયાશ રહી

પ્રભુશ્રી—હા, એ તો ખામી બતાવી ઠીક, બધી વાત મૂકો પડતી એક કંઈક કરવું રહ્યું તે શું ?

૨ સુમુક્ષુ—સમજણ કરવાની રહી

પ્રભુશ્રી—અપેક્ષાએ વચન ખોટા નથી ‘પાવે નહીં શુરુગમ વિના, એહિ અનાદિ સ્થિત’ જે દી તે દી પણ શુરુ વિના જ્ઞાન નહીં, શુરુ વિના ધ્યાન નહીં પછી વાર ન લાગે મોટા મોટા કામ અતર્કુહર્તમા યથા અતર્કુહર્તમા કેવળજ્ઞાન ! શુરુ વગર આગળ ચાલે તેમ નથી તેની જરૂર છે

૨ સુમુક્ષુ—શુરુગમ શું છે ? કોઈ વસ્તુ છે ? ક્યા રહે છે ?

પ્રભુશ્રી—‘પાવે નહીં શુરુગમ વિના’ તે શું છે ?

૨ સુમુક્ષુ—વ્યાકરણ પ્રમાણે કહું છું, તેનો અર્થ—શુરુ બતાવે તે

પ્રભુશ્રી—એટલું તો નક્કી કરો જગતમા વસ્તુ છે એ જડ અને ચેતન કોઈ કાળે, કોઈ ક્રેકાણે સાબળ્યું છે કે જડ બાણ્યો ? આત્મા શું છે ? આત્મા છે તેની સાથે વાત થશે, બીજા સાથે થાય ? ભાઈ કહો, દાદા, મામા, બાપ, વગેરે કહો—ભૂંડું થયું છે કલ્પનાથી ક્ષણે કલ્પના છે એક આત્માને બલ્યો એટલે સો બલ્યું તે ન બલ્યો તો કંઈ બલ્યું નહીં બોલ્યો નહીં, જ્ઞાની બાણ્ય છે કશું બલ્ય તેવું નથી મોટી વાત છે ભાવની ભાવ વગર કંઈ કરી શકાય નહીં આ સુદાની વાત કીધી અત્યારે આત્મા છે એ જ શુરુગમ છે જડને કશું છે ? એક ભાવ છે ભાવ વગર મોળું છાણ જેવું—મીઠું નાખ્યું ન હોય તો મોળું હોય તેમ માટે આપણે તો એક જ ભાવ સો સોના ભાવ પ્રમાણે કામ થાય રાગ-દ્વેષ, મોહ, શાંતિ, ક્ષમા જેમા જે પ્રમાણે હોય તે પ્રમાણે બને ભાવ વગર વાત નથી બીજાનું પરિણામ આવે તો આનું નહીં ? ભાવ તેવું પરિણામ આવશે માટે આ કર્તવ્ય

“ નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ લો ગમે ત્યાંથી બને,

એ દિ-ચરકિતમાન જેથી જજ્યેથી નીકળે ”

શુવનું પ્રમાદ અને આળસે ભૂંડું કયું છે, આ વિદ્ય છે શું બતાવ્યું ? સત્સંગમા જવું ગમે ત્યાં બાણ્યો, એક સત્સંગ તેથી રૂંડું છે પાપનો બાપ બાણ્યો શું નીકળ્યું ? આને બાણ્યવાનું શું છે ? એક સત્, સત્ અને સત્ આ નીકળ્યું,—આ પરિણામ આનું ‘ભગ્યા

ત્યાંથી સવાર.' જાગ્યો નથી. આટલી ખામી. જગાડવો પડશે. મોટા મોટાએ કામ કર્યાં છે, જગાડ્યો ત્યારે—જેમ કુંભકરણને નિદ્રામાંથી જગાડ્યો તેમ. આની પાસે માગો, તેની પાસે માગો, ફલાણની પાસે માગો તેથી દી નહીં વળે; એક અહીં. “જળ જાગે ગે આત્મા, તળ લાગે ગે રંગ.” આ વચન જ્ઞાનીનાં છે; ફરે નહીં. માટે કરવા જેવું છે. “સાંભળી સાંભળી કૂટ્યા કાન, તોય ન આન્યું પ્રજ્ઞજ્ઞાન”. આ ને આ શું? આ શું છે? ઓળખા દે છે. એકા તો કંઈ સંભળાય. કયાશ છે, ખામી છે, મોટી ખોટ છે. રૂપિયાવાળો વાપરે; ન હોય તે શું કરે? આ કહેવું થયું છે. જાણ્યું નથી. જેની પાસે હોય તે કરી શકે. આ વસ્તુ સત્તની છે, શુરુગમની છે. શુરુનાં દર્શન તથા ગોધ નથી થયાં. આ મોટી ખામી છે. અજળ ગજળ છે! વાત તો બહુ છે. જ્ઞાની, હે! લગવાન, અજળ ગજળ! અપૂર્વ વાત છે! મનુષ્યલવમાં જેટલું બને તેટલું; ભૂલીશ નહીં, ચૂકીશ નહીં.

તા. ૭-૧-૩૬, સાંજના

શિથિલતા અને પ્રમાદ ઝેરરૂપ છે, વૈરી છે, ભૂડું થયું તેથી. મનુષ્યલવ પામ્યા તો આ લક્ષમાં રાખવાનું છે, પોતા માટે છે જીવનું ભૂડું વિષયોએ કર્યું છે; તે હુશ્મન છે. ‘જાગ્યા ત્યારથી સવાર’. ‘સમયં ગોચમ મા પમાએ’. હવે કયાં સુધી પડી રહીશ? આ બધું માયાનું છે, તે નોંધ. બળર લેવી છે આત્માની. તે આત્મા જાણ્યો છે જ્ઞાનીએ. તેને માટે સત્સંગ અને બોધ લેવો જોઈએ, તે સાંભળવું જોઈએ. બોધ વર્ણનો લોગવટો છે, કર્મ આવે છે અને જાય છે. કર્મબંધન ક્રોધ-ક્રોધ આવે, પણ બોધ હોય તો તેને વાળી દે છે. આ તો ‘વાની મારી કોયલ’, માટે હવે બે ઘડી બેસને, સત્સમાગમ કર. આ અવસર જતો રહ્યો તો પછી શું કરીશ? બધું બીજું જોશે ઘરડો, જુવાન, રોગી, વાણીઓ, બ્રાહ્મણ—બધો કલબલાટ છે. જે જોવાનું છે તે નથી જોયું તે શુરુગમે જોવાય છે. તારા સ્વચ્છંદથી કરવા જેવું નથી. શુરુ-આજ્ઞાથી કામ થઈ જાય. લલા માણસ, લહાવો લેવાનો તો આ છે, વહેવારે પરદેશ કમાવા જાય અને કહે, ‘આ હું કમાણો’; પણ કર્મ બાંધ્યાં! તો તે આ નહિ. શુરુ-આજ્ઞાથી, શુરુગમથી તો કરેલા કર્મબંધ જાય; કર્મ આવવાનાં દ્વાર બંધ થાય. હવે કયાં જિભું રહેવું? સત્સંગની ઉપાસના કરે, બોધ સાંભળે તોપછી જાણે કે આ મારી જગ્યા જિભા રહેવાની; બાકી આ જગતમાં તો પણ મૂકતાં પાપ છે, દષ્ટિમાં ઝેર છે, માથે મરણ રહ્યું છે. તેથી (બોધથી) દષ્ટિ ફરી જાય.

“હોત આસવા પરિસવા, નહીં ઇનમે સદેહ;

માત દષ્ટિકી ભૂલ હૈ, ભૂલ ગયે ગત એહ.”

તારી તો કમળાવાળી આંખ છે એટલે પીળું દેખાય. એક દષ્ટિ તો વિકારની છે. અને એક વૈરાગ્યની છે. તારા જો લાવ ફરી જાય તો કમાણી અપાર છે. આ સંસારમાં તો માયા છે અને તેમાં થોથાં ખાંડ્યા જેવું છે. જીવનું ભૂડું કરે છે માન. માનનો તો જાણે હોદ્દો લઈ બેઠો છે! તેને તો મારી નાખ હવે.

“અધમાધમ અધિકા પતિત, સકળ જગતમાં હુય;

એ નિશ્ચય આવ્યા વિના, સાધન કરશે શું?”

લઘુતા આવે તો પછી કેવું કામ થાય ? આ તો માનમા ને માનમા રહ્યો કે આને કંઈ આવડતું નથી, આ કંઈ બાણીતો નથી, લાવોને હું વાત કરુ બૂહું કરી નાખ્યું છે સત્સંગની તો બલિહારી છે ! આ અવસર આપ્યો છે, ચેતવા જેવું છે કૂચી નથી તો તાળા શી રીતે બિઘડે ? તે આવવું જોઈએ તેમ શુરુ વિના જ્ઞાન નથી અને થાય નહિ બીજે જાણે, ભલે ! બટકા—તેથી તો તાળા બટકાય પણ બિઘડે નહીં તે શુરુ પાસેથી મળશે હવે ક્યારે લેવાશે ?

“ અધ્યાધમ અધિક પતિત, સકલ જનનમાં દુષ્ટ,
એ નિશ્ચય આન્યા વિના, સાધન કરશે શુભ ? ”

‘ પ્રભુ, પ્રભુ ’ લય લાગી નહીં, પડ્યો ન સંશયપાત્ર,
દીપ નહીં નિજ દોષ તો, તરિયે કેાણ ઉપાધ ? ”

માટે લઘુતા જોઈએ આ જીવને અનત કાળચક્રથી માન મુકાલું નથી, તે હવે મૂકી દે અને પાણીથી પાતળો થઈ જા અહ કારથી કરીશ તો તે લેખામા નહીં આવે હું સામાયિક કરી આપ્યો, હું અપાસરે ગયો—આમ કર્યું, તેમ કર્યું અને ત્યાંથી નવરો પડ્યો એટલે પડી બધું બીજું ન કરવાનું કરે ! ‘ નવરો બેઠા નખોદ વાળે ’ નખોદ વળ્યું છે અણસમજણથી

“ સંશયના ઉપદેશ વણ, સમગ્ગ્ય ન જિનરૂપ,
સમગ્ગ્ય વણ ઉપકાર જો સમગ્ગ્ય જિનરૂપ ”

બાપ થઈને ખવાય ? ન ખવાય, પણ દીકરો થઈને ખવાય તેમ લોકમા કહેવાય છે ને ? આ તો સઘવી છે, મોટા છે, ડાહ્યા છે, બલુકાર છે, શુ અમે નથી સમજતા ? આ બધું માનપૂજ છે, અહ કાર છે કર્મ કયા છે ?

“ ધમ્મ ધરમ કર્મો જમ સહુ કિરે, ધમ્મ ન જાણે હો મર્મ, જિનેસર,
ધરમ જિનેસર અણ અણ પછો, કોઈ ન બાધે હો કર્મ, જિનેસર
ધર્મ જિનેસર ગાઉ રંગુ. ”

શુદ્ધમા હજારો વર્ષનું બધારું હોય, પણ દીવો આવે એટલે અજવાળા આ તે કંઈ વાત ! અમત્કાર છે !

૧ મુમુક્ષુ—જિનેસરના ચરણ એટલે શુ કે જેથી કર્મ ન બાધે ?

૨ મુમુક્ષુ—ચરણનો અર્થ અહીં જ્ઞાની પુરુષની યથાર્થ આજ્ઞાનું આચરણ—આરાધન તે પ્રમાણે થાય તો કર્મ બધારું નથી, તેથી વિમુખ હોય તો બધાય

૧ મુમુક્ષુ—ચરણ અહણુ યથા પછી, ‘ પ્રવચન અજન જ્ઞે સંશયરુ કરે દેખે પર નિધાન જિનેસર ’ તે અજન શુ ?

પ્રભુશ્રી—શુરુગમ આવી તો તેમા બધું આપ્યું, પણ મર્મ સમજાણો નથી

૧ મુમુક્ષુ—મર્મ શુ ?

પ્રભુશ્રી—યોગ્યતાની કયાશ છે ચરણમા જ્ઞાનીના આચરણ વગેરે કહ્યું, તોપણ હવે બેસ એ તો યથાતથ્ય જોળખાણ થયે જ્ઞે તે તેના ઉપયોગમા આપ્યો, યથાતથ્ય બોધ થયો અને તે

અહુણ કર્યો એટલે તે જ આત્મા આ કયાશ છે તેની યોગ્યતાની, તેથી નથી કહી શકતા. ખબર નથી; ઓળખાણ નથી.

૧. મુમુક્ષુ—“ છે દેહાદિથી લિપ્ત આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ;

પ્રભુશ્રી—“ એમ જાણે સદ્ગુરુ-ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ,”—

ખાસ, ખાસ. આવા પુરુષોને કોણ માને ! કર્મ કૂટચાં તારાં ! વાત કોની હતી ? તો કે આત્માની અને આત્માની ઓળખાણ તો પડી નથી. તે છે, જ્ઞાની પાસે છે; ક્ષણવાર પણ તેથી જુદો નથી.

૧. મુમુક્ષુ—‘ સત્પુરુષ એ જ કે નિશ્ચિન જેને આત્માનો ઉપયોગ છે; શાસ્ત્રમાં નથી અને સાંલજ્યામાં નથી, છતાં અનુભવમાં આવે તેવું જેનું કથન છે; અંતરંગ સ્પૃહા નથી એવી જેની ગુપ્ત આચરણ છે. બાકી તો કંઈ કહ્યું જાય તેમ નથી. ’

પ્રભુશ્રી—આને ઓળખનાર કોણ ? ધન્યભાગ્ય કે જે એને જાણશે. કહેવાની વાત એક આત્મા. બીજું બધું જોયું પણ આત્મા નથી જોયો. ને બીજું બધું જોયું તે પણ આત્માએ જ જોયું.

૧ મુમુક્ષુ—આપ અમને જુઓ અને અમે તમને ન જોઈએ અને અમનેય ન જોઈએ એ કેવી ખૂબીની વાત !

પ્રભુશ્રી—અંજન થવું જોઈએ. તે નથી થયું.

૩. મુમુક્ષુ—ત્યારે ચરમાં ફેરવી આપો, ઊંઘાંનાં સવળાં કરી આપો.

પ્રભુશ્રી—પ્રભુની-કૃપાળુની કૃપા છે ! આપ મોટા છો. રહેતે રહેતે એવો થઈ ગયો; મારો વહાલો જખરો છે !

આ બધું કોણ દેખશે ? આત્મા : જ્ઞાની, અજ્ઞાની. ભુલવણી છે કે આત્મા છે તેને જાણ્યો નથી. જાણવાથી આસ્ત્રવનો સંવર થાય છે અને સંવર તે આત્મા છે.

“ પુદ્ગલ ખાણો, પુદ્ગલ પીણો, પુદ્ગલહુંથી કાયા,

વણું ગધ રસ સ્પર્શ સહુ એ, પુદ્ગલહુંકી માયા.

સતો દેખિયે વે પરગટ પુદ્ગલ-જલતમાસા. ”

મોટા પુરુષો બિચારા પોકાર કરીને વહ્યા ગયા. જેણે જાણ્યું છે એવો લેહી મળશે તો કામ થઈ જશે. તે વગર છૂટકો નથી. સારું જેમ વહેવારમાં કરે છે, તેવું થવું જોઈએ; તે વગર છૂટકો નથી.

★★

તા. ૮-૧-૩૬, સાંજના

આ જીવ તો પૈસાનો, પૂજા, માન, વગેરેનો લિખારી છે. પણ જે ચૈતન્ય પોતાનો આત્મા છે, તેવું તો ભાન નથી, કાળજી પણ નથી. તેનો શો ધર્મ છે તે જાણવો જોઈએ. તેથી કામ થાય, દેવગતિ થાય. વહેવારમાં કમાઈ કરીને જે લેણું કરે છે તે પણ કર્મમાં હોય તો જ રહે. બધું અજ્ઞાનથી અને મિથ્યાત્વથી ભૂંડું થયું છે. તે મારું નહીં. “ વાની મારી કાયલ ”.

આત્માની સાથે એક સોય પણ નહીં જાય. મૂરખો હોય તે ન ચેતે ખાસ બિડી દાઝ રાખીને ચેતવાનું છે. વેરી અને દુશ્મન તો કર્મ છે, તે આત્માની ઘાત કરનાર છે, અને તેની હારે જ ભાર્ષળ ધી રાખી છે? કુસંગ થઈ ગયો છે જવા દે હવે, લાગ આંચો છે મનુષ્યભવ દુર્લભ છે બીજા અવતારમાં નહિ સલાળાય મનુષ્યભવ દુર્લભ કીધો, તે લેખામાં ન આણે તો પશુવત્ છે આ સંસારમાં મનુષ્યભવ પામીને શું કીધું? બીજું બધું ચિત્ર-વિચિત્ર, આત્મા નોંચ, બધું પુણ્યલ સતો, દેખિયે વે પુણ્યલજલ તમાશા એ નોંચ તારુ, માટે સમજ, ચેતી લે ગણતરી કર પોતાના આત્મા માટે છોકરા-છેયા તારા નથી અને થવાના પણ નથી, આખર એકલો જશે માટે વિચાર કરવા જેવું છે ભૂલ્યો ત્યાથી ફેર ગણ અવસર આંચો છે, આ બધા બેકા છે અને સાબળે છે, તેમાંય પુણ્યના દળિયા તેની કેંદ્રને ખગર નથી તે ખગર હોય તો કામ થઈ જાય બહુ ભૂલ છે અને ખોટામાં જાય છે અજાણ્યો ને આધળો જગત અજાણ્યું અને આધળું છે ખપી થયે તેના કામનું છે આવખામાંથી આમાં જેટલો કાળ ગયો તેટલો લેખામાં છે જાણે-અજાણ્યો પણ આમાં કાળ જશે તે લેખાનો છે પણ સામાન્યપણામાં કાઠી નાખ્યું બધું એકસરખું ભરડી નાખે છે તે અજ્ઞાન છે માટે આ કરવાનું છે તેમાં કાળજી રાખ એને સભારે તો કામ નીકળી જાય આ તો બધું ભેગસેજ કરી નાખ્યું, માટે ચેતો આવો દાવ ફરી કયાથી આવે? બહુ લાલ છે, કરવા જેવો અવસર આંચો અને કરે નહીં તો પળી શું? ગદ્ગદતામાં ગયું તો થઈ રહ્યું! વૃત્તિનું સ્વરૂપ નથી જાણીએ તો ઘણું કહ્યું ભણી જાય છે, પણ ગણ્યું નથી જે પણ જાય છે તે ફરી નહિ આવે ‘સમય ગોયમ મા પમામે, આ બોલ્યા તેઓ શું ગાડા હતા? ‘સત્પુરુષ એ જ કે નિશદિન જેને આત્માનો ઉપયોગ છે’ તે બોલો.

૧ સુસુક્ષ્મ—“સત્પુરુષ એ જ કે નિશદિન જેને આત્માનો ઉપયોગ છે શાસ્ત્રમાં નથી અને સાબળ્યામાં નથી, છતાં અનુભવમાં આવે તેવું જેનું કથન છે, અતરંગ સ્વરૂપ નથી જોવી જેની શુદ્ધ આચરણ છે બાકી તો કઈ કહ્યું જાય તેમ નથી.”

પ્રભુશ્રી—આ બધું તુંબડીમાં કાકરા આનો મરમ નથી જાણ્યો, લેલ નથી જાણ્યો, સમજાણું નથી આ અમરકારી વાત છે! આ તો મહાન મત્ર છે, કયા નથી પહેલા વિશ્વાસ સત્પુરુષનો રાખ, પછી માન્ય કરીને જેમ જગતના કામ કરે છે, તેમ આ કામ કર આ બધું ખતાવ્યું તેમાં એક માનવાપણું કર “બીજું કાર્ષ્ણેય મા માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના અરણ્યકમળમાં સર્વ ભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્ત્યો જા પછી જો ભોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજે” લો આ બધા મસારને માથે વજ્રમય તાળા કીધા કે ફરી બિધડે નહિ, અને ઝેર ઉતારે તેવું છે

સત્પુરુષ શું?

૧ સુસુક્ષ્મ—આત્મા

પ્રભુશ્રી—સત્પુરુષ કોણ?

૨ સુસુક્ષ્મ—“મળ્યો છે એક ભેદી રે, કહેની ગતિ તે તણી”

પ્રભુશ્રી—બારોબાર બિધાડો, બિધાડો

૧ ૨ સુસુક્ષ્મ—આપને ભેદી મળ્યો છે, એ તો નક્કી છે

પ્રભુશ્રી—તે તો ના ન કરું પણ વાત છે ભાવ ઉપર. કરવું જોઈએ. ભાવ વધારે તો આત્મા અને ઘટાડે તોય આત્મા. આત્માનો ભાવ છે. પહેલી જોઈએ જોળખાણ; તે વગર ક્યાશ છે. ‘સવળે, નાળે, વિન્નાળે.’ વિજ્ઞાનપણું આવે તો પૂછવા જવું ન પડે. જેનું કામ છે તેનું છે, બીજનું નહીં. ‘જળ જાગે’ગે આત્મા, તળ લાગે’ગે રંગ’ કહી શકાય નહીં તેવું છે. વાત તો હદપાર કરી છે! યોગ્યતાની ખામી છે અને તાળાં ઊધડ્યાં નથી. બધાં જ્ઞાન, કેવળ સુધી એક આત્માને જ થશે. અહીં આગળ કામ વિચારવાનું છે; બીજનું નથી, આત્માનું છે. જોળ ખાશે તેને ગળ્યું લાગશે. હવે આનો ઉપાય જોઈએ ને ?—કે આ રસ્તો. માટે કહો, શો રસ્તો ?

૩. મુમુક્ષુ—સત્પુરુષના સમાગમે જોધ શ્રવણ કરી સત્પુરુષાર્થ કરવો.

પ્રભુશ્રી—વાત તો ઠીક કીધી; પણ, ‘પણ’ આવ્યું ત્યાં બાકી રહ્યું. કોઈને અપમાન કેમ દેવાય ? માટે ‘પણ’ કહ્યું તો કંઈક કહેવું પડશે. અત્યારે બરાબર કહેવડાવું છું, માટે કહો

૪. મુમુક્ષુ—‘પણ’ કહ્યું એટલે ત્યાં પરિણમવું જોઈએ; તે બાકી છે.

૧. મુમુક્ષુ—હું તો કૃપાળુદેવનું વચન કરું છું : “ભાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષનાં ચરણારવિંદ તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના અને સમ્યક્ પ્રતીતિ આવ્યા વિના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી; અને આવ્યેથી અવશ્ય તે મુમુક્ષુ જેનાં ચરણારવિંદ તેણે સેવ્યાં છે તેની દશાને પામે છે.”

પ્રભુશ્રી—આ વાત તો રોમ રોમ સાચી; કેાણ ના કહે છે ?

૧. મુમુક્ષુ—ત્યારે શું કરીએ ? શું કરવું ? માથે ધણી રાખીને પરિણમવું.

૨. મુમુક્ષુ—સત્પુરુષના વચનમાં શ્રદ્ધા કરવી. બીજું નહિ.

પ્રભુશ્રી—કંઈ ઉધાપવું છે ? સદ્ધા તો પરમ દુહ્લહા. ત્યાં પણ કંઈક બાકી રહ્યું. ભાવ વગર પરિણામ નહીં થાય.

“ભાવે જિનવર પૂજિયે, ભાવે દીજે દાન;
ભાવે ભાવના ભાવિયે, ભાવે કેવળ જ્ઞાન.”

‘આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે.’

૧. મુમુક્ષુ—આત્મભાવના ભાવીએ તો ય બીજું, તે નહીં; તો શું કરવું ?

પ્રભુશ્રી—એમ કહેવાય છે કે સમજીને ગા; ત્યાં છૂટકો.

“મારું ગાયું ગાશે તે ઝાઝા ગોદા ખાશે;
સમજીને ગાશે તે વેકુંક જાશે.” (નરસિંહ મહેતા)

૧. મુમુક્ષુ—અનાદિકાળથી મિથ્યાત્વના અજ્ઞાનતાના ભાવ છે, તે શી રીતે જાય ?

પ્રભુશ્રી—પણ તે મળી આવશે.

૧. મુમુક્ષુ—તો બસ, એ જ જોઈએ છે; બીજું નહિ. તો થયું.

પ્રભુશ્રી—જીવનું અવલંબન જ્ઞાનીએ જાણ્યું. પહેલા ભાવ ફરે છે તે મોટી વસ્તુ છે; તેથી બધું થશે. ‘ભાવે જિનવર પૂજિયે.’ જિનવર ને આત્મા, તેને પહેલા લીધો; અને ગાણું

ગાય તો પણ એના જ, એને બાણીને ગાય જનમાં ગાણા વરના ગાય છે, તેમ પહેલા અહીં આત્મા, તેના ગાણા ગાવાના છે તે વાત જ્ઞાનીને ખબર છે તે બાણી છે આ બધા ભાઈઓ, બાઈઓ, ઘરડા, જુવાન, બાળક બધા આત્મા, પણ બાણી નથી “ માત્ર, ‘ સત્ ’ મળ્યા નથી, ‘ સત્ ’ સુષ્ટ્ય નથી અને ‘ સત્ ’ શ્રદ્ધા નથી, અને એ મળ્યે, એ સુષ્ટ્ય અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાતો આત્માથી લાણકાર થશે ” પહેલાં આવ્યો આત્મા જડ અને ચેતન, જેમ છે તેમ જો લેદ બાણી જોઈશે જીવ-અજીવ તત્ત્વ શાસ્ત્રમાંથી લાણી છે, વાણી છે, પણ અહીં શુ આડુ રહ્યું ? અહીં તો લેદનો લેદ બાણી છે લેદનો લેદ સમજ્યા હો તો કહો

૧ મુમુક્ષુ—લેદનો લેદની વાત આવી ત્યાં હવે અમારે બોલવાનું બધ થયું

પ્રભુશ્રી—કેમ, બોલોને હવે બોલાય તો બોલો લેદનો લેદ કહેનાર થયો, ત્યાં પ્રીતુ જડ થયું ‘ હું તો ન બાણી, પણ જ્ઞાનીએ બાણી, ’ એમ માથે રાખે અને વાત કરે તો કર્મનો બધ ન થાય લેદનો લેદ બાણી તો આમ થાય છે કહેવું પડશે, આત્મા છે આત્મા છે, નિત્ય છે, કતાં છે, લોકતા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે લેદનો લેદ તો બાણી પડશે

૧ મુમુક્ષુ—લેદનો લેદ સમજાય શી રીતે ?

૪ મુમુક્ષુ—એક બાલકના માથા ઉપર દશ મણનો બોલો મૂકે તો તે દબાઈ જાય તેમ અમારું તો એ ગજુ નથી ‘ કેઈ કેઈ મર ગયા ગોતા ’

પ્રભુશ્રી—એ તો જ્ઞાની બાણી

૧ મુમુક્ષુ—જ્ઞાનીએ બાણી તો હવે અને પણ તેની પાસેથી જ બાણી, ત્યાં સુધી જોવાના નથી, બાણીવાના જ

પ્રભુશ્રી—આત્મા બાણી, જડ તો નહીં બાણી, તે જ જવાબ દેશે, આત્મા સિવાય જવાબ દેનાર કોઈ નથી માટે તે જ કરવાનું છે કૃપાળુદેવે અને કહ્યું કે જવાબ મળશે હું તો વિચારમાં પડી ગયો કે આ શુ કહ્યું ? અને અદર ઉચલપાચલ થાય કે હવે ક્યાં બાણી ? કોની પાસે બાણી ? પછી સમજાણું માટે યોગ્યતાની ખાતરી છે આ બધું આવરણ છે, તે ખસવાથી જ થશે “ એ મળ્યે, એ સુષ્ટ્ય અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાતો આત્માથી લાણકાર થશે ” હજુ એ બાણી નથી, નમસ્કાર થયા નથી બધું તૂટીમાં કાકરા જેવું માટે કંઈક કરવું પડશે અને કંઈક છે ખરું આ જીવને આડે આવે છે તે કોરે કરવું પડશે

૨ મુમુક્ષુ—“ ભારી, પીળો, ચીકણો એક જ કનક અભય છે ”, પણ પર્યાયદિ ખસે ત્યારે ને ?

પ્રભુશ્રી—પર્યાયદિ, બધો સ બધ છે માટે મૂક્યા વગર છૂટકો નથી કરવું પડશે

૨ મુમુક્ષુ—હવે આની તો દયા જ કરો કૃપાળુદેવે સૌભાગ્યલાઈ ઉપર ઘણી દયા કરી છે, તો ભારી પણ આ અરજ છે, બાપજી

પ્રભુશ્રી—વાર કોનો છે ? તારી વારેવાર અને પણ કૃપાળુદેવે કહેલું કે મુનિ, તમારી વારેવાર, એટલે હું તો ગભગભા ત્યારે કૃપાનાથ કહે કે ‘ હવે શાના બગરાઓ છો ? હવે શુ છે ? હવે શુ બાકી રહ્યું ? ’ કંઈ બાકી રહ્યું નથી કાળદોષ તો, આ છે એવો છે તે જ દિવસ

કહેવાય કે દિવાળી થઈ! તો ના ન કહેવાય કોઈથી ગ્રાહ્યું રહ્યું કે ના અમે નહીં આવીએ? ‘સદ્ગા પરમ દુહા’, એ કોઈના હાથમાં નથી—મારા કે તમારા. જેનું કામ જેનાથી થાય તે કરશે; જડનું ચેતન નહીં કરે અને ચેતનનું જડ નહીં કરે. મુખ્ય પાત્રો શ્રદ્ધા—શુરની શ્રદ્ધા, આત્માની શ્રદ્ધા. બધી વાત એમાં છે, અને એ છે પોતાનું રાંધણું; આખી જો, ચકી ગયું હોય તો ખાઈ જા. વાત જોઈએ આટલી :

“અધમાધમ અધિક્ષા પતિત, સકળ જગતમાં હું;
એ નિશ્ચય આત્મા વિના સાધન કરશે શું?”

કૃપાળુનું વચન માન્ય કરો.

સંજોગા વિષ્ણુમુક્તસ, અણગાર્મસ મિક્ષુણો ।
વિણયં પાઠકરિસ્સામિ, આણુપુત્રિ મુણેહ મે ॥

બધાનો સાર વિનય. વનો વેરીને પણ વશ કરે. દીકરો ઘઈને ખવાય; બાપ ઘઈને ન ખવાય. વનની અને લઘુતાની વાત કરે આત્માથી; પહેલાં વિનયને ઘરમાં લાવશે તો કામ થશે. મોટા કરોડપતિમાં પણ વનો હોય તો તેના દાસ છીએ. ‘લઘુતા તો મેરે મન માની’ (ચિદાનંદજી). માન ન હોય તો અહીં જ મોક્ષ છે. તે મુકાણું તો કામ થયું. સમાધિસ્થ બાહુબલજીને તેમની બહેનો—બ્રાહ્મી—સુંદરી—એ જંગલમાં જઈને કહ્યું: “વીરા, ગજથકી હેઠા ઊતરો.” ત્યાં બાહુબલજી વિચારમાં પડી ગયા અને જાગ્યા કે ખરી વાત છે, અહંકારૂંપી ગજ ઉપર હું બેઠો છું. નાનાભાઈને હું નમવા હવે તો જાઉં એમ વિચારીને ઊઠ્યા કે તરત કેવળજ્ઞાન થયું. આટલા જ માનના અહંકારથી કેવળજ્ઞાન અટક્યું હતું. આ જીવનું માન-અહંકારે ભૂંડું કર્યું છે. તે મૂક્યે છૂટકો છે.

તા. ૯-૧-૩૬, સવારના

મોક્ષનું અનંતું સુખ તે મુનિ વીતરાગ લોગવે છે. અને તે સમકિતી જાણે છે. બધા ઉપસર્ગ સહન કીધા મુનિઓએ, અને સમભાવનું મોટું સુખ તેમાં જ ઠર્યું. કારણ, બીજું મારું નહીં; ‘હું’ અને ‘મારું’ નીકળી ગયું. એવી વસ્તુ તો કોઈકે જ જાણી. કોણે દેખાડી? અને કોણે દેખાડે? એને તો ભેદી મળ્યો છે. વાત જાણીને પકડી લીધી; હવે તે કંઈ થોડો નાખી દે? એના ઉપર મોટા પુરુષો સ્તવનમાં કહી ગયા છે. “હું મારું હૃદયેથી ટાળ, પરમારથમાં પિંડ જ ગાળ.” અને એને (આત્માને) જોલાવ્યો. કૃપાળુદેવે અમદાવાદમાં રાજપર મુકામે દેરાસરમાં અમને જોલાવ્યા, પોતે પણ ખારોખાર ત્યાં આવ્યા. અમે તો વાટ જોઈને જ બેઠેલા. વાતો કરતા જાય અને બોધ પણ થતો જાય વાતોમાં જ. પછી ભોંયરામાં ગયા અને મુનિ દેવકરણજીને પ્રતિમા સામી નિશાની—ઠાણ કરી કહ્યું કે જુઓ, આ આત્મા. હું જોણો તે જોલી ઊઠ્યો અને કહ્યું: “ક્યાં છે, બાપજી?” પછી મારી સામું જ જોઈ રહ્યા. કંઈ ‘હા’ કે ‘ના’ ન કીધી. હું તો મુકાણો કે એમને શું કહેવું હશે. મને વિકલ્પ ન રહે તેથી મને બોધમાં

જણાવ્યું કે મુનિ તમે જોશો માટે ઉતાવળ તેટલી કયાશ છે છે ખરું, ફિકર શી રાખો છો ?

“ ધીગ ધણી માથે કિના રે, કુણુ ગળે નગ ખેટઃ વિમલ જિન દામ લોકણુ આજ ”

ઠરીને હિમ થઈ ગયા, માહિત થઈ ગયા, લેદી થઈ ગયા કર્કક કહે છે ને કે

“ રગસિયા રગ ગસ બન્યો, મનમોહનજી;

કોઈ આગળ નવિ કહેવાય મનકુ મોહ્યુ રે મનમોહનજી

નેવકતા વેધક લહે મન

બીજા બેઠા વા ખાયા મનકુ મોહ્યુ રે મનમોહનજી ”

તેલું થયું ! આ ભાવ છે અને પ્રેમની વાણી તેને પ્રેમ કરાવે છે ચોગ્યતા પ્રમાણે દેખે છે અરે ! વાણીમા તો કર્ક કર્ક ભાવ થઈ જાય

એક માણસની સાથે કોઈએ રૂપિયા બગોની ચરત મારી કે આ કૂવો થેકી જાય તો રૂપિયા બસો આપુ પેલા માણસે હા કહી, પણ કૂવા પાસે આવે અને વિચારમા પડી જાય કે રૂપિયાને કૂવામા પડી જઈશ, તેથી પાછો પડી જાય ત્યાં એક બીજા માણસે હિમ્મત આપી કે બહા માણસ, વિચાર શું કરે છે ? એમા તે શું થેકવું છે ? માર થેકડો, જુએ છે શું ? જેવો કૂવા પાસે આવ્યો કે તરત પેલા માણસે ખોખારીને હિમ્મત આપી ‘હા, સાબાશ ! માર છલગ ’ એટલે પેલા હિમ્મતથી થેકી ગયો અને રૂપિયા લીધા પેલા હિમ્મત આપનાર કહે કે ભાઈ, અડધા રૂપિયા મને મળવા જોઈએ, કારણ કે હિમ્મતલુ બળ તો મારુ હતું

તેમ સમજણ કરવાની છે, થઈ તો કામ થયું માટે પોતે ક્યાં વગર નહિ બને અસગ થવું પડશે, મેલવું પડશે—ટૂટકો નથી માટે સાબળીને બાલા થઈ જવું તો કેવી વાત બની જાય ! પ્રેમ આગળ શું નેમ ?

એક ભરવાડ હતો જગલમા ગાયો ચરાવે એક દિવસ તેણે નારદજીને જતા જોયા તેમને સાદ કરી બોલાવીને પૂછ્યું કે કયા જાઓ છો ? તો કહે ભગવાન પાસે જાઉં છું ભરવાડે કહ્યું “ પ્રભુને મારી આટલી વાત પૂછી લાવશો ? ”

નારદજી—શી ?

ભરવાડ—હું રોજ પ્રભુને દૂમરો (સવારનો નાસ્તો) ધરાવીને ખાઉં છું તે તેમને પહોંચે છે કે નહીં ? બીજું, મને પ્રભુના દર્શન ક્યારે થશે ?

નારદજી—સારું, હું પૂછીશ

પછી નારદજીએ પ્રભુને તે વાત પૂછી તો પ્રભુ કહે, “ દૂમરો મને પહોંચે છે, પણ દર્શન તો તે જે આમલીના ઝાડ નીચે બેઠો છે તેના જેટલા પાન છે તેટલા યુગ ગયા પછી થશે ” નારદજી તો વિચારમા પડી ગયા કે આ દર્શનની વાત જો હું ભરવાડને કહીશ તો બિચારાને આઘાત લાગશે તેથી પાછા વળતા એ તો ભરવાડને મળ્યા વિના પરબારા જ જવા લાગ્યા પણ ભરવાડે દ્રુતથી જોયા કે સાદ કરીને બોલાવ્યા, અને પૂછ્યું શું ઉત્તર છે પ્રભુનો ?

નારદજી—દૂમરો પોતે આરોગે છે

ભરવાડ—અને દર્શનનું શું કહ્યું ?

વિકાર થાય છે અને આને (જ્ઞાનીને) તો વિકારને ઠેકાણેથી વૈરાગ્ય થાય છે. કૃપાળુ દેવે કહ્યું છે કે આ બધું મનને લઈને છે. મન વગર કોઈ ગ્રહણ નહીં કરી શકે.

૧. મુમુક્ષુ—મન કેને લઈને છે? આત્માને લઈને ?

પ્રભુશ્રી—મન વશ ન વર્તતું હોય તોય આત્મામાં વર્તે છે.

૧. મુમુક્ષુ—આત્માનો ઉપયોગ મનમાં જાય તો કામ કરે છે.

પ્રભુશ્રી—મન, વચન, કાયા ત્રણ જોગ છે. વીતરાગના પ્રતાપે તપો, હુંઠિયો, વૈષ્ણવ કાંઈ રહ્યું નથી. આ તો આત્માની વાત. આત્મા વગર મન કંઈ ન કરી શકે. તે તો જડ છે. ચૈતન્ય છે તે ચૈતન્ય છે.

૧. મુમુક્ષુ—“ ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની કાન્તિના પ્રભાવથી સમસ્ત ભૂમિ શ્વેત થઈ જાય છે, પણ કંઈ ચંદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે ક્યારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી. સદા સર્વદા ચૈતન્યસ્વરૂપ જ રહે છે. વિશ્વમાં જીવ અલેક્ષતા માને છે એ જ જ્ઞાતિ છે. ” —શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

પ્રભુશ્રી—તારો પાયો કયાં છે? હજી ડોલતું છે.

“ છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ; મૂળં એમ જાણે સદ્ગુરુ-ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ. મૂળં

“ જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત; મૂળં

કહ્યું ભગવતે દર્શન તેહને રે, જેનું બીજું નામ સમકિત. મૂળં

જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે, જાણ્યો સર્વથી ભિન્ન અસંગ; મૂળં

તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે બિપજે રે, નામ ચારિત્ર તે અણુલિંગ.

મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે. ” (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર)

સાંભળ્યા વગર, જાણ્યા વગર શું કહેશે? સાંભળ્યું તો થયું. પટ ઊભો થઈ જાય. દીવો થાય તેવું છે. ‘ સવળે નાળે વિજ્ઞાણે ’. આ તો મંત્ર જેવું છે. સામાન્ય કરી નાખ્યું કે આ તો મને ખબર છે, હું જાણું છું, મેં સાંભળ્યું છે. આ ભોગ મળ્યા! આ (આત્મા) તો જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે. બીજાને નહીં કહેવાય. જાણ્યો તેણે જાણ્યો. એને લઈને બધું છે. ‘ ગોકુલ ગામકો પિટો હિ ન્યારો ! ’ બધેથી ન્યારું થવું પડશે. માટે તે કરવાને તૈયાર થઈ જવ. હથિયાર તમારું પોતાનું જ છે; અને તે કામ આવશે. ઊભો થઈ જા; તારી વારે વાર. આ તો કૃપાળુનું પાણી પાણેલું, તો ખબર પડી. બધી યોગ્યતાની કચાશ છે. આવરણ બધાં છે; અને તે તો કર્મ છે—આઠ કર્મના પાટા છે. બીજું મનાવવું નથી, બીજાની વાત કરવી નથી. આટલું બોલીશ કે જીવનો જ વાંક છે. આ તો આટલું જાણીએ છીએ તે પણ એના પ્રતાપે. બધાંથી જુડે છે એક સમકિત, અને તે જ મોઢે લઈ જવાનું છે. વ્યવહારમાં જેમ મોટા નગરશેઠ જેવા માણસ હોય અને કોઈ માણસ ફાંસી ઉપર ચડેલો હોય ત્યાં તેની ગાડી નીકળી અને દર્શન થયાં કે ફાંસીથી છૂટી જાય; તેમ છે અહીં તો રુષ કે તુષ કંઈ નથી. તમારી વારેવાર. અમે બધા સાત સાધુ હતા. જેના નસીબમાં હતું તેને આળ્યું. જાણે તે માણે. માટે એ

કર્તવ્ય રહ્યું અને આ જ કરવું છે હવે બીજો રસ્તો જવું નથી અને જવાય પણ શી રીતે ? ન જ જવાય અને બીજો રસ્તો હવે છે જ કયા ? બંધી વાતો પણ એની એ જ ઠામ ઠામ આત્મા, આત્મા ને આત્મા જ ! પછી બીજું કંઈ માનો તો તમે જાણો એ જ કર્તવ્ય છે

૨ મુમુક્ષુ—કૃપાળુદેવે બધા મુનિઓમાથી આપને કહ્યું કે મુનિ તમે આત્મા જોશો માટે કોઈક ઉપર કૃપા કરજો

પ્રભુશ્રી—વાત તો ખરેખરી ! તે વાત સૌએ સાંભળી અને અમે પણ સાંભળી આ જીવને સમજ છે અને તે આત્માને છે આ બધા બેઠા છે તે પણ આત્મા જ છે ને ? સૌ સાંભળે છે, પણ બધાનું સરણું નથી કેટલો દેર પડ્યો છે ? માટે જીક, તે આવડું જોઈએ “એ સુણ્યે, એ સમજ્યે અને એ ગ્રંથે જ છૂટવાની વાતોના આત્માથી બણકાર થશે.” બે અક્ષરમા માર્ગ ! કોઈ બાવિંક આત્મા આ વચન સાંભળી પ્રતીતિ અને શ્રદ્ધા રાખશે, તો આવડો છે શી ફિકર પછી ? તે પણ કોના હાથમા છે ? પોતાના માટે તૈયાર થઈ જાઓ આ તે કંઈ કોઈના માટે થોડું છે ? પોતાના માટે છે છોડવું તો પડશે મૂક્યા વગર છૂટકો નથી અપ્રતિબદ્ધ અને અસંગ ! તે જ આપણો રસ્તો બાકી બીજું તો કર્મ છે કરવું છે પોતાના આત્માને જ માટે

તા ૧૦-૧-૩૬, સાબના

પનાક ૮૩૫ તું વાચન —

“ ચક્રવર્તીની સમસ્ત સંપત્તિ કરતા પણ જેનો એક સમયમાત્ર પણ વિશેષ મુશ્કેલી છે એવો આ મનુષ્યદેહ અને પરમાર્થને અનુકૂળ એવા યોગ સંપ્રાપ્ત હતા એ જન્મમરણથી રહિત એવા પરમપદનું ધ્યાન રહ્યું નહોતું તે આ મનુષ્યત્વને અધિષ્ઠિત એવા આત્માને અનંત વાર ધિક્કાર હો ! ”

“ જેમણે પ્રમાદનો જય કર્યો તેમણે પરમપદનો જય કર્યો. ”

વાત શું આવી ? કરવું, કરવું અને કરવું કર્યા વગર નહોં થાય મનુષ્યભવનો એક સમય ચક્રવર્તીની રિદ્ધિ કરતા પણ હર્લેબ કહ્યો જન્મ મરણમાથી છૂટવા આ જીવને ચેતવા જેવું છે કંઈક સમું કરવું પડે કર્યા વગર ઠટકો નથી. શબ્દોએ લોચરામા કેટલાકને ઉતાવળ હતા, અને બધા ભૂખ્યા-તરસ્યા બેસી રહ્યા હતા પણ તેમાથી એક ઉઘમી હતો તેણે ઉઘમ કર્યો તો શોષતા ખાવાનો ડગો અને પાણી મળ્યા મોટા ચેઠની નોકરીમા ઘણા માણસો હોય, પણ શેઠે ય કંઈક કરેલું તો ખરું ને ?

૧ મુમુક્ષુ—આપ તથા અનંતા જ્ઞાનીઓ વચન કહો છો તે યથાતથ્ય, જેમ છે તેમ છે અને અહણ કરવા જેવા જ છે પણ આ હૃદય તે તરફ વળતું નથી અને કરવાની ઇચ્છા થતી નથી તેનું શું કારણ ?

પ્રભુશ્રી—વિચારો, કંઈક જોઈએ ને ?

૧ મુમુક્ષુ—કારણ શોધીએ છીએ તો જડતું નથી અને વિચાર પણ ચાલતો નથી

પ્રભુશ્રી—વિચાર જ નથી થયો. કંઈક છે, કંઈ જ કરે નહિ, તો બેઠા બેઠા ક્યાંથી ખવાય ? આત્મા ન હોય તો બધાં મડદાં; માટે કંઈક છે તો ખરું. માળાપ વગર દીકરો ક્યાંથી થાય ? મા છે તો દીકરો છે. ભગવાને પાંચ સમવાય કારણ કહ્યાં છે—કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વકૃત અને પુરુષાર્થ—એક હાથે તાળી ન પડે, બેઉ હાથ ભેંઈએ. દેહને ઝૂરવી નાખીને, તપ-જપ કરીને, બાળીઝાળીને પણ આખરે આત્માનો મોક્ષ થયો. તે પણ એના ભાવે જ.

૧. મુમુક્ષુ—હાથીના હોદ્દે કેવળજ્ઞાન થયું. તો ત્યાં તેણે શું કર્યું ?

પ્રભુશ્રી—એ જ. હાથીને હોદ્દે થઈ ગયું તે જ કર્યું છે. લગડું મેકું હોય પણ ધોધ આવે તો ઊજળું થાય. કર્યા વગર નહીં બને; કરવું પડશે એક પૈડે ગાડી ન ચાલે; બે પૈડાં ભેંઈએ. એક પૈડે ચાલ્યું તો તેનો કરનારો તો હતો ને ? અહીં બેઠા છો, તો તે પણ કંઈક કરીને આવ્યા છો તો ને ? ચિત્ર-વિચિત્ર બધો દેખાવ દે છે અને થાય છે. પણ એ વગર નહીં. પણ છે. ભેદનો ભેદ જાણવો છે.

૧. મુમુક્ષુ—પરમ દહાડે આપ કહેતા હતા કે ભેદનો ભેદ જાણવો; પણ આજ સુધી અમને તો એનો અંશ માત્ર પણ જણાતો નથી.

પ્રભુશ્રી—હવે શું સમજવું ? અને ભેદનો ભેદ કેમ ?

૨. મુમુક્ષુ—ભેદનો ભેદ તો પર્યાયદષ્ટિ ખસે ત્યારે જણાય ને ?

પ્રભુશ્રી—ભેદનો ભેદ કહી ચૂક્યા છીએ. બધું શું દેખાય છે ? પર્યાય, તે પણ વસ્તુ (આત્મા) વગર દેખાશે ? ભગવાને કહ્યું કે અરૂપી. તેને પછી દેખાશે ? ભલે કહો ભેંઈએ ‘કાકા’. દેખાશે ? નહીં દેખાય. માટે કરી લે એક ઝોળખાણ ‘એક આત્માને જાણ, તેની કરી લે ઝોળખાણ’.

૨. મુમુક્ષુ—દિવ્યચક્ષુ આપો ત્યારે ને ?

પ્રભુશ્રી—કૃપા ભેંઈએ; તે તો કૃપાળુની કૃપાથી કસ્યાણ થશે. રાજાની રહેમ નજરથી જેમ રળી ખાય છે; તેમ જીવને થવું ભેંઈએ. રહેમ નજર મેળવવી ભેંઈએ. એ જ નજર કરી લે ઝોળખાણ. ‘એક મત આપડી કે ઊભે માર્ગે તાપડી’. ચમત્કાર છે, પ્રભુ ! “આતમભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે”. બાળકથી બોલો નહિ ઊપડે, ગજા પ્રમાણે ઊપડે. “બાળ-ધુલિધર-લીલા સરખી, ભવચેષ્ટા ઇંદ્રાં ભાસે રે”. માટે હવે તો એક જ ભલે. તૈયાર થાઓ; કેડ બાંધો. હવે શું ? મારાથી હવે વધારે બોલાતું પણ નથી.

૧. મુમુક્ષુ—આપે હમણાં કહ્યું કે મારાથી બોલાતું પણ નથી; પરંતુ કૃપાળુ દેવ લખે છે કે નિર્ગુણ મહાત્માનાં દર્શન-સમાગમ મોક્ષની પ્રતીતિ કરાવે છે. માટે ન બોલો તો પણ આમ છે.

પ્રભુશ્રી—કહું ? અને કહેવું પડશે કે વાંચ્યું નથી, ઊકેલ્યું નથી અને દર્શન પણ થયું નથી. આ કહ્યું, તો તે માટે કંઈક ખામી હશે. બહુ ભૂલ છે, જેમ બાળક ભૂલે છે એટલી

ભૂલ આવી છે અને ભૂલમાં જ છે કેઈને હાથ યવા જેવું નથી કૃપાળુદેવે મને કહ્યું કે ભોવા કદાને પણ આ છુલ માછા માછુ ઘાલી દે છે, તો પછી શીગડામાં ભરાયને ?

૧. સુમુક્ષુ—આપને કૃપાળુદેવે કહ્યું કે ભોવા કરો, તો આપ શું ભોતા હતા ?

પ્રભુશ્રી—જે કહ્યું એ કરવું તો ભોઈએ એ સુધ્યે, એ શ્રધ્ધે જ છૂટવાની વાતનો આત્માથી ભણકાર થયે, યોગ્યતાની ખાતરી છે માટે તૈયાર થઈ જાઓ.

તા ૧૧-૧-'૩૬, સવારના

પગાક ૧૪ માથી વાચન—

પક્ષપાતો ન મે વાર, ન દ્વેષ કપિલાદિપુ ।

યુક્તિમદ્વચન યત્ય, તત્ય કાર્ય પરિમદ્ ॥

—શ્રી હર્ષિદ્રાચાર્ય

૧ સુમુક્ષુ—તું ગમે તે ધર્મ માનતો હોય તેનો મને પક્ષપાત નથી, પણ જેથી આત્મા આત્મભાવ પામે તે ધર્મ આત્માનો છે

પ્રભુશ્રી—આત્મા છે તૈયાર થઈ જવાનું છે તે જૂનો કે નવો નથી, હાથો કે ગાંઠો નથી, તેમ ભણાવવો પણ નથી જે માન્યું છે તે મૂકવાનું છે હવે દૂકો હિસાબ શું છે ? છે ખબર ? હોય તો કહો

૧. સુમુક્ષુ—સમકિત કરી લેવું તથા શ્રદ્ધા કરવી,

૨ સુમુક્ષુ—‘ જે જે પ્રકારે આત્મા આત્મભાવ પામે તે તે પ્રકાર ધર્મના છે ’ તે કરી લેવાનું છે બાકી બીજુ પરરૂપ છે

પ્રભુશ્રી—મૂકવું હોય તો સુકાય છે મૂક્યા વગર છૂટકો નથી સુકાશે ત્યારે કામ થશે

૨ સુમુક્ષુ—સુકાય તો છે પણ પાછા નવા બધાય છે તે દુખ છે હાથી હોય તે નાહીને ચોકળો ઘાય અને પાછો થરીર ઉપર પૂજા નાખે અને મેલો ઘાય તેવું છે

પ્રભુશ્રી—મહવાથી બધાય છે, તે મૂકી દે

૩ સુમુક્ષુ—વસોમાં કૃપાળુદેવને કેઈ બ્યક્તિએ કહ્યું કે ભગવાન તમે અમારા બધા કર્મ લઈ લો. તો કૃપાળુદેવે કહ્યું કે હા, ફરી નવા ન બાપો તો કાપિકામાં પણ એવું જ બનેલું એકે કહ્યું કે મને હવે સુકાત કરો તો કૃપાળુદેવે કહે કે એક જ ઠેકાણે બેસી રહો અને બક્તિ

૧ એક રોક દરરોજ દાવલુ કરવા બોલવા ઉપર બેસતા ત્યારે બેસો પાણી પીવા નવ્ય તેમાંથી એક બેસના શીંગડા બદ્ધ ગોળ દત્તા તે ભેઈને રોકને ફેલ વિચાર આવે કે આમાં માથુ આવે કે નહિ. ફેલ છ મદિના સુધી એ ને એ વિચાર થતા ક્યો પછી એક દિવસ નહી ક્યું કે માથુ ઘાલી જ ભેઈ પછી બીજાને સામે જઈને તે બેસના શીંગડામાં માથુ ઘાલ્યું એટલે બેસ તો બટકોને દોડી, રોક ધસડાવા પછી લોખંડે બેઠને લાગ્યા અને કપકો આવ્યા કે બહા માલુસ વિચાર તો કરવોતો કે આમ થાય ? રોકે કહ્યું કે છ મદિનાથી દુ વિચાર કરો દત્તો, વિચાર કરીને તો ક્યું છે

કરો. ખીજે કયાંય બહાર જવું નહીં, બારીમાં પણ જોવા જવું નહિ. તેવું બનશે ? તો તે ભાઈ કહે, પ્રભુ, એમ તે કેમ બને કે કયાંય જવું નહિ ? કૃપાળુદેવે કહ્યું, તો થયું !

પ્રભુશ્રી—બંધ તે બંધ છે; મોક્ષ તે મોક્ષ છે. જોડેલા બંધ છે તે મૂકવો પડશે. મૂકતાં વાર શી ? પણ ફરી ગ્રહણ ન કરે તો થાય. પણ પહેલાં તો તે ગ્રહ છે, માટે શું બને ?

૨. મુમુક્ષુ—જો માન્યતાથી કર્મ બંધાય છે તે માન્યતા કેવી રીતે જાય ? નવાં કર્મ ન બંધાય તેવી માન્યતા જ્યારે થાય, ત્યારે સત્પુરુષનો બોધ સમજાય.

“ સદ્ગુરુના ઉપદેશવણ, સમજાય ન જિનરૂપ;
સમજ્યા વણ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ ”

નથી બાંધવું પણ બંધાય છે.

પ્રભુશ્રી—પકડ નથી, સમજણ નથી. તે થાય તો સહેલ છે. જીવને ભાવ થયો નથી. તે આત્મભાવમાં હોય ત્યાં બંધ કયાં છે ? એટલે જ્ઞાનીઓ બંધાતા નથી. તે કેમ હશે ? તેમણે શું કર્યું ? બંધ હોય તો કહો.

૧. મુમુક્ષુ—જગતમાં બે પ્રકારના જીવો છે. જ્ઞાની અને અજ્ઞાની. હવે તેમાંથી એક ‘અ’ કાઢી નાખ્યો એટલે જ્ઞાની થાય.

પ્રભુશ્રી—આવું તે હોય ? અને કહેવાય ? કાઢવાનું તો ‘હું’ અને ‘મારું’ છે. તેને કાઢ્યું તો ગયું અજ્ઞાન. તે કાઢ્યું નથી ત્યાં અજ્ઞાન છે.

૨. મુમુક્ષુ—અબંધપણનો હેતુ અવિષમભાવ છે. માટે અહિંયાં પણ ‘અ’ કાઢી નાખો. (મુમુક્ષુ પ્રત્યે) ‘અ’ કાઢવાથી તો ઊલટો અહીં અનર્થ થયો, એટલે વિષમભાવ થયો.

૧. મુમુક્ષુ—બધે ‘અ’ કાઢાતો નથી. ક્યાંક કાઢાય અને ક્યાંક ન કાઢાય એવો વ્યાકરણનો નિયમ છે.

પ્રભુશ્રી—ગાંધ્યાં મારો નહીં. કંઈ આશ્ચર્ય છે ? તુલના નથી થઈ. જ્ઞાની કર્મ ન બાંધે તે શું ?

૧. મુમુક્ષુ—ત્યાં દષ્ટિ ફેરે છે. જેમ આપ કહો છો ને ? કે,

“ હોત આસવા પરિસવા, નહિ ધનમેં સંદેહ;
માત્ર દષ્ટિની ભૂલ હૈ, ભૂલ ગયે ગત એહ. ”

પ્રભુશ્રી—એ જ સમજે હવે. દષ્ટિની ભૂલ તે શું ?

૧. મુમુક્ષુ—એક કહે છે, “મારું છે,” અને બીજો કહે છે, “મારું નથી; પણ જાય છે.” આ બેમાં કેટલો બધો ફેર છે ?

પ્રભુશ્રી—આ જ કહ્યું ને ? તો પછી હવે જ્યાં બંધ નથી ત્યાં શું છે ?

૧ મુમુક્ષુ—ત્યાં શુદ્ધ આત્મા છે; સંસાર નથી, જ્ઞાની ત્યાં જ્ઞાનરૂપે જ છે. બાકી અમને તો કંઈ બંધ નથી પડતી.

૨. મુમુક્ષુ—જ્યાં સુધી કચરો છે, ત્યાં સુધી ઉપાધિ છે અને રહેશે. તે કાઢવો પડશે.

પછી કંઈ કરવાપણુ નહીં રહે પરભાવમા પોતાપણુ જે યથું છે તે મૂકવું પડશે સ સારગ્રામી મહેલનો પાયો પરને પોતાનું માનવું તે છે અને મોક્ષમહેલનો પાયો પોતાને પોતાનું માનવું તે છે

૧ સુમુક્ષુ—પ્રભુ, હવે તો આપ કહો કે શુ બાકી રહી જાય છે ?

પ્રભુશ્રી—કંઈક તો રહે છે મેલીને આવ, ચોકખો થઇને આવ એમ કહ્યું તો' તે ઊલટો લઇને આવે છે એટલે શુ બને ? આટલું જ, મેલ્યે છૂટકો છે મેલવું પડશે ત્યા પછી બીજુ શુ કહેવાય ? દેવકરણુશ્રીમુનિને કૃપાળુદેવે કહ્યું કે જુઓ આ આત્મા તો વચમા તરત મે કહ્યું કે કયા છે પ્રભુ ? પછી કૃપાળુદેવ મારી સામે ભેઈજ રહ્યા અને કંઈ ન બોલ્યા પછી મને પશ્ચાત્તાપ થયો પછી બોધમા જણાવ્યું કે મુનિ આત્મા ભેરો, ત્યારે ઠંઠક વળી એ તો એની સાને સમજાય તેવું છે પ્રજ્ઞાવાળાને સમજાય અને કહેવાય તે વિનાનાને શુ કહેવાય ?

તા ૧૧-૧-'૩૬, સાજના

'પત્રાક ૩૨૧ નું વાચના—

“ અત્યંત ઉદાસ પરિણામે રહેલુ એવુ જે ચૈતન્ય, તેને જ્ઞાની પ્રવૃત્તિમા છતાં તેવું જ રાખે છે ”

૧ સુમુક્ષુ—જ્ઞાની સર્વ અવસ્થામા અબધપરિણામી છે, તે કેમ હશે ?

પ્રભુશ્રી—જ્ઞાની જ્ઞાનમા રહે છે બીજી અવસ્થામા હોય તો પણ બધ નથી શુભ-અશુભથી બધ તો થાય છે તેમાનો એકે જ્ઞાનીને નહિ માટે એવું એને શુ આવી ગયું અને શુ છે એવું ?

૧ સુમુક્ષુ—વૈધ હોય અને ઝેર ખાય તો ય મરે નહીં, બીજો કોઈ ખાય તો દેહ છૂટી જાય તેમ જ્ઞાની પ્રવૃત્તિમા હોય પણ પ્રવૃત્તિનો ઉપાય જે નિવૃત્તિ તેને તે બરોબર જાણે છે, અને પ્રવૃત્તિ પણ કર્મજનિત છે, કર્મ છે એવી દૃઢ માન્યતા છે તેથી તેમને તેમા કર્તાપણુ નથી, અહ-મમત્વ નથી તેથી કર્મ ચોટતા નથી, કારણ રાગ-દ્વેષ તેમને નથી

૨ સુમુક્ષુ—જ્ઞાની જ્ઞાની કહેવાય છે' તેમણે આત્મા જાણ્યો છે માટે આત્માને જાણ્યો તો ઉપયોગમા રહી શકે છે, પરભાવનો સ્વામી નથી એટલે બધ નથી માટે જ્ઞાનીની ગતિ તો જ્ઞાનીજ જાણે શબ્દમા કહી શકાય તેવું નથી

૩ સુમુક્ષુ—અનુભવી પુરુષની માન્યતા દંડતાપૂર્વક ફરી ગઈ માટે બીજુ માનતા નથી

૨ સુમુક્ષુ—સમ્યક્ત્વ આત્માને બધ થવા દેતું નથી પરિણામ અને ભાવથી બધ-મોક્ષ થાય છે પરિણામ જે ફરી ગયાં છે અને સવળા થયા છે તે અબધનું કારણ છે

૧ સુમુક્ષુ—પોતાના સ્વરૂપમા જ્ઞાની છે તેથી મોક્ષ સ્વરૂપ છે ત્યા બધ નથી જ્યા પોતાના સ્વરૂપથી વિમુખતા છે, ત્યા બધ છે

૨ સુમુક્ષુ—સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ બધ નથી, જાકીના મોહપરિણામની અપેક્ષાએ બધ છે ઠંઠ મુખીની દશા થાય પછી બધ નથી, અબધ પરિણામ છે ભાવ ઉપરજ પરિણામની ધારા છે

પ્રભુશ્રી—ભાવ તો મુખ્ય કારણ છે—જેવો ભાવ તેવું બધન બધન રાગદ્વેષથી થાય છે હાસ્ય, રતિ-અરતિ, બિધ-આજસ તે બધા કર્મ અને બધન તેનું નામ પાડયુ પુણ્ય, તેના

પર્યાય, પરિણામ હોય તેને ગ્રહે છે તે બંધ. જ્ઞાનીનું બળ કેવું છે કે તે ગ્રહણ ન કરે? કારણ, અસંગ રહ્યા. બીજું બધું ભલે હોય, પણ મારું નહીં. મારો એક આત્મા. તે જાણનાર છે. બધું ભેદવાળું તેને દેખાય છે, તેને પણ જાણનારો થયો. કેટલું માહાત્મ્ય છે? એ થયા વગર બબર નહિ પડે. વાતે વડાં નહિ થાય.

૨. મુમુક્ષુ—“શાસ્ત્ર ઘણાં મતિ થોડી, મનમોહન મેરે
શિષ્ટ કહે તે પ્રમાણુ રે. મનમોહન મેરે.”

માટે તેમાં મતિ પહોંચતી નથી.

પ્રભુશ્રી—આ વાત વિચારવા જેવી છે, કરવા જેવી છે, બધેથી ફરતું પડશે. થયે છૂટકો.

“અત્યંત ઉદાસ પરિણામે રહેલું એવું જે ચૈતન્ય, તેને જ્ઞાની પ્રવૃત્તિમાં છતાં તેવું જ રાજે છે.”

પ્રભુશ્રી—તેણે કર્મ જાણ્યું, તેથી લિન્ન-અસંગ સ્વરૂપે રહી ભેદ રાખ્યો. વાત તો ભેદજ્ઞાનની છે.

૧. મુમુક્ષુ—જ્ઞાનીઓ આત્મામાં રહે છે; માયાને તો એક ક્ષણ માત્ર પણ હૃદયમાં પેસવા દેતા નથી. ‘માયાનું’ બળ પણ ઘણું છે અને એવી છે કે જો તેનું મહત્ત્વ લાગે તો સમકિત પણ જતું રહે.

૨. મુમુક્ષુ—ઉદાસ પરિણામ એ અબંધતાનું કારણ છે.

પ્રભુશ્રી—વાત તો કરી પણ તેમાં, બીજામાં જો ભાવ ન હોય તો બંધ નથી; પણ માંહી ભાવ હોય તો બંધ થાય છે.

૩. મુમુક્ષુ—જે રાગવાળો હોય તે બંધ પામે અને જે વૈરાગ્યવાળો હોય તે બિલકો મુક્ત થાય છે, આ લગવાને શાસ્ત્રનો સાર કહ્યો છે. માટે તું રાગ ન કર એમ સમયસારમાં એક ઠેકાણે જણાવ્યું છે.

પ્રભુશ્રી—એકનો ભાવ નથી અને એકનો ભાવ છે, તેમાં ફેર પડ્યો. ભાવ વગર બંધ નથી. ક્રિયા કરે પણ ભાવે બંધ થાય. મુદ્દે વાત બધી ભાવ ઉપર આવી. લગવાને કહ્યું કે ભાવે બંધન થાય છે.

“ભાવે જિનવર પૂજિયે, ભાવે દીજે દાન;
ભાવે ભાવના ભાવિયે, ભાવે કેવળ જ્ઞાન.”

માટે ભાવ મોટી વસ્તુ છે. જૈનધર્મનો માહિત હોય તેને કહેવાય કે આ ધર્મ. જીવ-અજીવ, પુણ્ણલ, પર્યાય, વગેરે કહીએ તો સમજે; બીજાને કહીએ તો ન માને. તેમાં માન્યતામાં ફેર. પકડયું તે છોડવું છે. બધાય જીવ માત્રને માનવા ઉપર છે, એમ નક્કી થયું. જેવા ભાવ-પરિણામ તેવું બંધન થાય, તેવી લેશ્યા થાય અને તેવો ભાવ થાય—ચાર ગતિ લેશ્યા પ્રમાણે થાય. ડાહ્યા સમજી હોય તે જુએ છે કે આનું આવું પરિણામ છે. ચાર ગતિનાં પરિણામ જાણી લે છે સમજણુ જોઈએ. તેમાં કયાશ છે. બીજો બધો સંબંધ છે. ‘જે જાણ્યું તે નવિ જાણું અને જે નવિ જાણ્યું તે જાણું.’ અહીં આંટી બેઠી ગઈ. વાત છે માન્યાની. માટે ‘વાની મારી કોયલ,’ ‘પંખીના મેળા.’ સૌ સૌને રસ્તે. એકલો આવ્યો અને એકલો જશે. માટે ચેત.

તા. ૧૨-૧-૩૬, સવારના

[યતિ જિનચંદ્ર અને મુનિ માનસાગર આવેલા પ્રભુશ્રીને તેમની ઝોળખાણ કચડીને નામ બાળ્યાનાં]
આત્મા છે—આ છવને ઝોળખાણ કરવાની છે જિનચંદ્રને કહો, આપે વચનામૃત વાચ્યું છે ?
જિન૦—થોડું ઘણું વાચ્યું છે

માન૦—મેં નથી વાચ્યું

[પચાક ૩૭ નું વાચન]

મુમુક્ષુ—(માનસાગરને) આમા શું સમજાય છે ?

માન૦—જગતમા અન તવાર ભમ્યા, પણ શુદ્ધ સમ્યક્દષ્ટિ નથી થઈ, તેથી પરિભ્રમણ થાય છે

મુમુક્ષુ—અનાદિ કાળથી તે દષ્ટિ કેમ નથી આવી ? કારણથી કાર્ય થાય છે અને મત-પચ્ચખાણ બધું છૂટવા માટે કરે છે તો શું રહ્યું ?

માન૦—સ સારની વાસના અન તકાળથી લાગેલી છે તે દૂર કરવાનો તો આ પ્રયત્ન છે પણ કર્મોના ઉછાળો આવે છે, તેનો ખ્યાલ નથી રહેતો તે રહે તો કર્મક થવા યોગ્ય છે બાહ્ય ભાવ છોડીને અંતરભાવમા આવે તો યાય

મુમુક્ષુ—ત્યારે કારણ સેવવામા ભૂલ શું છે ?

માન૦—શુદ્ધ દષ્ટિ નથી આવી તે આવવાનું કારણ તો હોલું ભ્રમણ, તે મહારાજને (પ્રભુશ્રીને) પૂઝો

[પ્રભુશ્રીને ઝોણુ સભળાતું હોવાથી આ વાત સાંભળી નહોતી]

પ્રભુશ્રી—સાધુજીને ઝોમ પૂઝો કે અન તવાર સાધુપણુ આપ્યું છે અને મતપચ્ચખાણ કયાં છે તો પછી શું રહી ગયું છે ?

માન૦—દ્રવ્યથી તો સાધુપણું અન તવાર આપ્યું છે

પ્રભુશ્રી—જીવને બાકી શું રહ્યું ?

માન૦—પૌદ્ગલિક સુખ માટે સાધુપણું માન્યું કે સુખશાતા મળે, માનકીર્તિ મળે આવા ભાવને બદલે શુદ્ધ સાધુપણુ આવે અને બાહ્યભાવમા તદ્દલીન ન થાય તો કષ્ટાણુ થાય અભવ-ને સમકિત હોતું નથી, તોપણુ સાધુપણું લે છે, અને એવી ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયા કરે છે કે નવમા શ્રેણેયક સુધી જાય છે, પણ તે બધું બીજાને રજન કરવા માટે છે, પોતાના આત્માને માટે કંઈ નથી કયું તેણે આત્માનું સ્વરૂપ ઝોળખ્યું નથી

પ્રભુશ્રી—'જિહ્વા લગે આનન્દ-નનું લક્ષણ નવિ નવ્યુ

તિહાં લગે શુભાણું બધું કેમ આવે તાપ્તુ ?'

મુમુક્ષુ—ભૂવ જે થાય છે તે આત્માત્વ બલવુવામા જ થાય છે સર્વ દર્શન આત્માની નૃતી જુદી કલ્પના કરે છે જેમકે, સજ્જિકવાદી, ગૂંચળાવાદી, ક્રિયાવાદી, જડવાદી વગેરે.

પ્રભુશ્રી—મોક્ષ ગયા તે તો આત્માને બદલીને ગયા તે શી રીતે ગયા ? અને શી રીતે
૨૮

કીધું ? આ જીવે અનંતવાર સાધુપણું, જપ, તપ, ક્રિયા, વગેરે કર્યાં. “વહ સાધન બાર અનંત ક્રિયો, તદ્દપિ કછુ હાય હજુ ન પર્યો.” આટલું કર્યું, તો હવે ખામી શી રહી ?

માન૦—આત્માને ઓળખ્યો નહીં.

પ્રભુશ્રી—આત્મા શાથી ઓળખાય ?

માન૦—ઓળખવા માટે તો સાધુપણું લીધું છે અને તેનો પ્રયત્ન છે.

પ્રભુશ્રી—તો હવે ખામી કંઈ આવે છે ?

મુમુક્ષુ—(જિનચંદ્રજીને) તમે કંઈ કહો છો ?

જિન૦—મને તો સાંભળવાની ઇચ્છા રહે છે.

પ્રભુશ્રી—એ તો ઠીક, પણ કંઈ સાંભળ્યું હોય તો તે કહેવું. જે હોય તે, એમાં શું ? વાત તો કરવી.

જિન૦—એવું જણાય છે કે આ જીવને મુખ્ય આઠ આત્મા છે; બીજી બાલુ અઢાર પાપસ્થાનક છે. પાપસ્થાનકમાં મિથ્યાદર્શનશલ્યની પ્રકૃતિ જ્યાં સુધી ઉદયમાં હોય ત્યાં સુધી પ્રકૃતિ, રિથિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ બધ થાય છે અને તે આત્માની સાથે જોડાયેલી છે. મિથ્યાત્વનું ઉપશાંતપણું કે ક્ષાયકપણું કરીને જે આત્માને ઓળખવા જાય તો બને.

પ્રભુશ્રી—એમણે કહી દીધું : ‘મિથ્યાત્વ’. હવે એનો પ્રતિપક્ષી કોણ છે અને શું છે ?

[જિનચંદ્રજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો; ત્યાં વચમાં જ]

મુમુક્ષુ—પ્રતિપક્ષી સમકિત છે.

પ્રભુશ્રી—એમને કહેવા દો. વચમાં ડાહ્યા થાઓ છો એ શું ? અનંત કાળથી સમકિત આનંદ હશે કે નહીં ?

જિન૦—ભવ્યને કોઈ વખતે આનંદ હશે. સન્મુખપણું દેખાય; ત્યારે વિશ્વાસરૂપે આનંદ હશે. મોક્ષની ઇચ્છા થાય ત્યારે અનુમાન થાય કે આનંદ હશે.

પ્રભુશ્રી—સજ્જાયમાં આવે છે કે, ‘સમકિત નવિ લહું રે, એ તો રૂપો અતુર્ગતિમાંહે’ ત્યાં સમકિતની ના કેમ પાડી છે ?

જિન૦—આ ગાથાના જે શબ્દો છે તે સામુદાયિક છે. સમકિત પામેલો પણ અર્ધ-પુરુષદ પરાવર્તન રૂલી શકે છે, કંઈ એકાંત નથી; જેમકે, શ્રેણિક રાજા.

પ્રભુશ્રી—આ જીવનું ભૂંડું કરનાર રાગ-દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ છે. વીતરાગ મારણ સમ છે. આપણે તો સાચના ખપી થવું.

જીવ અને ભવિની વાત છે. સમકિત અસંખ્યાતી વાર આવે અને જાય; પણ યથાતથ્ય આવે ત્યારે મોક્ષે જાય છે, તે વગર ન જવાય. અભવીની વાત નથી, ભવીની છે. અને સમકિત આનંદ તો મોક્ષે લઈ જાય. તે તો મોટી વાત છે. આ જીવ કરણી કરે છે તેનું જ્ઞાન મળે છે; તેથી નવ ઐવેક તથા બાર દેવલોકે જાય છે, તે પણ જીવને જ થાય છે. અને મોક્ષ પણ

જીવને થાય છે. આ જીવનું બૂકું થાય છે. મ કટપ-વિકટપથી અને પરભાવથી સ્વભાવમા રહે તો તે ન થાય. જ્ઞાની કહે છે કે આ ભવમા જો આત્મભાવમા રહે તો ઘણા કર્મ ખપી જાય છે. આ જીવ માત્રને બધા બધન કર્મના છે. જેટલું સુકાય તેટલું શ્રેષ્ઠ, તે કર્તવ્ય છે. સારા-નબળાનું તો ફળ છે, પ્રણ બધનથી મુક્ત થવાય એવું સર્વ કરવું, બીજા ભવ બિભા થાય તેવું ન કરવું. સમાધિ પામતો હોય, બધન રહિત થતો હોય તે કરવું. આપણે બેઠા છીએ છૂટવાને માટે, માટે બધન થાય તેવું ન કરવું. જગત તો એક કહે કે આ રૂડા છે આ ભૂડા છે. તે તરફ કંઈ જોવું નહિ. રૂડા-ભૂડા કહેવાથી કંઈ તેમ થતું નથી, પણ પોતાના ભાવનું ફળ છે. બધા બેઠા છે તે સૌ આત્મા છે. તેની પાસે સ કટપ-વિકટપ તો હોય. કોઈ તો ધ્યાન, વૈરાગ્ય, નિવૃત્તિ વગેરેમા હોય અને કોઈ વિકારમા હોય. સારા-નબળા કહેવાયાનું ફળ નથી, પણ પોતાના ભાવનું ફળ છે. બીજાના કહેવાથી કંઈ થતું નથી, પોતે કંઈ કરે તો થાય છે. તમે કલ્પના કરશો નહિ મર! સારો કહે, નબળો કહે, તેની તમારે જરૂર નથી. આપણે તો આત્માનું, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનું કામ છે. શુભ-અશુભ ભાવ થાય છે તેમ શુભ ભાવ પણ થાય છે. માટે પોતાના ભાવને વિચારશો. પોતાના ભાવનું ફળ છે.

મુમુક્ષુ—આ જગત સ્વાર્થમય છે. જો જગતની ઈચ્છા પ્રમાણે જીવ વર્તે તો તેને માન આપી હાથી ઉપર બેસાડી દે અને જો તેથી વિરુદ્ધ વર્તે અને તેમનો સ્વાર્થ ન સધાય તો ગધેડા ઉપર બેસાડી દે. માટે જગતની ચિન્તા શ્રેષ્ઠ પુરુષો કરતા નથી.

જેણે જેવું કયું તેવું થયું જે દિશા ભણી જોયું તે દિશા દેખાણી. માટે કરે તેનું ફળ છે. ભગવાનનું વચન છે કે જે કરે તે ભોગવે, બીજો ન ભોગવે—ગાપ કરે તો બાપ ભોગવે, દીકરો કરે તો દીકરો ભોગવે, બીજો ન ભોગવે. બધાય ગાધીને આવ્યા છે તે 'ભોગવે છે પોતાનું કરવું છે, કોઈ ગમે તેમ બોલે, તેનો હરખ-શોક ન કરવો. ભલે પારસનાથ કહો, રીંખવદેવ કહો, શાંતિનાથ કહો, તે તો નામ પાડ્યું, પણ બધા આત્મા એવું કયું એને ફળ, આપણું કયું આપણને ફળ. જો તો કરે એ ભોગવે તે પોતાના હાથમા છે. વીતરાગ માર્ગ અપૂર્ણ છે. કરશે તે પામશે. કોઈને કહેવા જેવું નથી. સૌને ચેતવા જેવું છે અને ચેતવું સમજીને થમાવું સમજવાનો લક્ષ લેવો.

તા ૧૨-૧-૩૬, સાજના

પત્રાક ૮૪૪ નું વાચન—

“શ્રીમત્ વીતરાગ ભગવતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો એવો અચિત્ત ચિંતામણિસ્વરૂપ, પરમ સ્થિતહારી, પરમ અદ્ભુત, સર્વ દુઃખને નિ સશય આત્મતિક દાષ કરનાર, પરમ અમૃતસ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ જ્યવત વર્તે, ત્રિકાળ જ્યવત વર્તે!”

અલોકિક વાણી છે, લોકિક નથી. વીતરાગ માર્ગનું માહાત્મ્ય જીવે લોકિકમા કાઢી નાખ્યું. ભવી જીવે માહાત્મ્ય કરી ધારવું. ગણતરી સમક્ષિતની છે. મિથ્યાત્વ છે ત્યામુખી જીવને અજ્ઞાન છે. આત્મજ્ઞાનીએ બધુએ છે. આત્મા બીજું કોઈ કેકાણું સારું નથી. આ અવરથા થઈ ગઈ છે.

દુઃખ અને વેદની બધી. બીજો તેમાં પરિણમી જાય. એને દુઃખ છે? વેદની છે? જેમ છે તેમ છે. જ્ઞાનીએ જાણ્યો. બાકી બધાં સૌ સાધન સંસારમાં બંધનરૂપ છે. તેથી છૂટવાને જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ આત્મસ્વભાવ, આત્માનો વિચાર કરવો. આ બધા બેઠા છે. સૌનો ભાવ અને ઉપયોગ છે. પરભાવમાં વર્તે બંધન થાય, સ્વભાવ છે તે આત્મા છે તે ઉપયોગે પુણ્ય બંધાય તથા નિર્જરા થાય. તેમાં લૂંટલૂંટ લેવાનું છે. સારો, નળજો, વાણીઓ, બ્રાહ્મણ, પાટીદાર, બાઈભાઈ તે ભેલાનું નથી; બધા આત્મા. હવે તો અહીંથી છૂટવું. સંબંધ અને સંજોગ છે. તે આત્મા નોંધ. આત્માને પરભાવથી મુકાવવો. તે કેમ થાય? પ્રતિબંધ જેમ બને તેમ ઓછો કરવો. બધા સાથે ચાર ભાવનાએ વર્તવું—મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થભાવના છવ સન્નિધિમાં, જ્ઞાન-ધ્યાનમાં, ધર્મધ્યાન, ચર્યા, વાંચવા વિચારવામાં રહે તે ઉત્તમ છે. સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ આ કાળને વિષે સત્સંગ છે. ત્યાં ધર્મની વાત હોય. બીજી કથા-વાર્તા કરે ત્યાં પાપ છે. સત્સંગમાં આત્માની વાત છે અને ત્યાં ઉપયોગ જાય છે. તે કર્તવ્ય છે. સત્પુરુષ કહે છે કે શુભશ્રામ તો જ્ઞાનીના, વીતરાગ માર્ગના કર્તવ્ય છે. બીજી ચાર કથા—સ્ત્રીકથા, ભોજનકથા, રાજકથા, દેશકથા; તેથી તો બંધન છે. આત્મધર્મની વાત, જ્ઞાન, ધ્યાન, વૈરાગ્યની વાતો પોતાને હિતકારી છે અને પુણ્ય બધાય છે.

“તે શ્રીમત્ અનંત ચતુષ્ઠયસ્થિત ભગવંતનો અને તે જયવંત ધર્મનો આશ્રય સદૈવ કર્તવ્ય છે.”

જુઓ, બીજી વાત ન આવી. આ માયાના સ્વરૂપથી બંધન થાય છે. માટે ચેતવાનું છે. ક્ષણ લાખેણી જાય છે. મનુષ્યભવ દુર્લભ છે. લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે. વેદની અને અશ્વાતા આવી તો કંઈ નહિ થાય. જાણે છે જીવ. માટે ઓળખાણ કરી લે. ઓળખ્યે છૂટકો.

“જેને બીજું કંઈ સામર્થ્ય નથી એવા અણુધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયનાં બળથી પરમ સુખહેતુ એવાં અદ્ભુત ફળને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે, અધારજથી ખેદ કર્તવ્ય નથી.”

આવા ભગવાનના શુભશ્રામ કરવાથી, ભક્તિભાવનાથી આવા પણ સમ્યક્ત્વ પામે અને ક્રમે કરીને મુક્ત થાય. બીજી વાતો જવા દે; તે કાંઠાથી પાર ન આવે. આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળી રહ્યો છે. કોઈ પુન્યાઈથી મનુષ્યભવ પામ્યા છો તો સાંભળો છો. ઠારથી તે નહીં બને. માટે આ ભવમાં જેમ બને તેમ કરી લેવું. ‘લીધો તે લઢાવ.’ “આજનો લઢાવો લીજિયે રે, કાલ કેણે દીઠી છે?” ‘સમયં ગોયમ મા પમાએ.’ એક આજ શરણું, ભાવના આડું આવે—ખાવું પીવું, બોલવું ચાલવું, વગેરે—તે તો બધાં આઠ કર્મ છે, તેને આત્મા ન જાણ. તેથી છૂટવાની ભાવના કરે તો બંધનથી મુકાવું થાય. ‘દેહ-છટી જશે,’ હું મરી ન જઈશ’ એમ ભય રાખે છે; પણ અનંતીવાર દેહ છોડ્યો છતાં જન્મમરણથી છૂટ્યો નથી. તે શાથી છૂટે? તો કે સમકિતથી. આ પહેલું પામ્યો તો ગતિ સારી થઈ; પછી નરક-તિર્યચમાં જવું ન થાય, જેવીતેવી કમાણી નથી. માટે ગફલતમાં ન રહે. ‘માડું માડું’ કરીને મરી રહ્યો છે. શુરુ-ચેલા, હાટ હવેલી, પૈસો ટકો, છોકરાં છૈયાં તે તાડું નથી; બધું મૂકવાનું છે. માટે ‘માડું,

મારુ ' કરે છે ત્યાંથી મુકાવુ કર તારો તો આત્મા તે તો જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમય છે તેની ભાવના કર ભગવાને કહ્યું કે જ્યાં મુખી શાતા છે, દુઃખ-વ્યાધિ-વેદની નથી અને મુખ છે ત્યાં મુખી ધર્મ કરી લે, પછી નહીં બને હાથમાથી બાજી ગઈ તો નહીં બને જ્યાં મુખી મનુષ્યભવ અને શાતા છે, ત્યાં મુખી કરી લે બધું ચિત્રવિચિત્ર છે વેદની થાય, દુઃખ-વ્યાધિ થયા કરે માટે આ મનુષ્યભવ પામી કોઈ આત્મા સબધી વાત સાલળ, કાન ધર, બીજી વાતો ઘણી થઈ છે, પણ આત્મા સબધી નથી થઈ તે કર મોટા પુરુષે આ ઉપાય ગતાવ્યે તે અમૃત જોયો છે 'મારુ મારુ' કયે પોતાનું થવાનું નથી યથાતથ્ય એક જ વાત માનવાની છે માને તો કામ થાય કોઈ મારુતાડુ, સાડુનળી, વાદવિવાદ તે કઈ નહીં ભાવ ચોકખો કર બીજા ભાવ ન લાવ 'વાળી મારી કોયલ,' 'પખીના મેળા,' આમ જતો રહેશે, વાર નહીં લાગે માટે અવસર ગયો હાથ નહિ આવે કર્તવ્ય આટલું છે

હવે અવસ્થા થઈ, ૮૨-૮૩ વર્ષ થયા શરીરના સાધા દુઃખે, સભાગ્ય નહીં, વેદના ખમાય નહીં, માંડ માંડ આટલે મુખી અવાય છે જ્યાં મુખી ચાલે ત્યાં મુખી ચલાવીએ, દહાડા પૂરા કરવા છે વાત કરવી છે સમભાવની ! ત્યાં રાગ-દ્વેષ ન આવે જગત સામે દષ્ટિ નથી મેલવી તે જોયે પાર નથી આવવાનો જ કલ્પ-વિકલ્પ ત્યાં દુઃખ છે, તેથી બધાય છે

મુમુક્ષુ—“ બપોળે મોહવિક પથી સમજત આ સસાર
અતર્ક્ય અનોકના, વિનય થના નહિ વાર ”

પ્રભુશ્રી—આના ખપી થવું, એ જ જોઈ આત્મા ન હોય તો મડકુ જે જાણે છે એનો ઉપયોગ, વિચાર હોય તો ભાવના થઈ જેવા ભાવ તેવા પ્રભુ ક્યે કઈ નથી સોને ખમાવીએ કોઈનો દોષ જોઈય નહીં બધાય રૂઠા પોતાને મુ કરવું ? આત્મભાવ

“ મા ચિત્તુહ, મા જ્ઞપ્તુહ, મા ચિત્તુહ કિં મિ, જેળ હોઈ ચિરો ।

જપા અપ્પમિ રઓ, ઇળમેર પર હવે જ્ઞાન ॥ ”

આત્મભાવમા રહ્યો તો તે જ કર્તવ્ય છે અને કામનું છે

તા ૧૩-૧-૩૬, સવારના

આકાશી દષ્ટિ વિષે ચર્ચા

૧ મુમુક્ષુ—આ દષ્ટિમા બોધ અને ધ્યાન અગ્નિ જેવા હોય પોતાના કર્મ તો બાળી નાખે, પણ સમસ્ત જગતના કર્મ તેમાં હોમવામા આવે તો પણ બાળીને ભસ્મ કરી નાખે એવું નિર્મળ અને બળવાન ધ્યાન હોય છે, જે કે તેમ બનતું નથી કોઈ કોઈના કર્મ લેતું દેતું નથી, એ તો સૌ સોના પોતે જ લોગવે છે અહીં તો પોતાના કર્મ બાળીને કેવળ જ્ઞાન થાય છે

હે ! નિવેગી જનો, કાયાની કઈ પણ ચેષ્ટા ન કરો વચનનો કઈ પણ ઉચ્ચાર ન કરો મનથી કઈ પણ ચિંતવન ન કરો, જેથી તો થોડા સ્થિર થાય આત્મા આત્મસ્વરૂપને વિરે સ્થિર થાય, રમણતા કરે તે જ નિશ્ચયથી પરમ ઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન છે

પ્રભુશ્રી—કંઈ સમાધિની વાત જેવી તેવી છે ? પણ લૌકિકમાં કાઢી નાખ્યું. અજબગજબ વાત છે ! આ તો સંસારનું મોહાત્મ્ય જાણ્યું છે તે તો બધું આવરણ છે. તે આડું આંધું છે. તે બધાથી મુક્ત એક ચૈતન્ય, આત્મા ! ભારે વાત કરી છે.

૧. મુમુક્ષુ—એ આઠમી દૃષ્ટિવાળાની તો વાત જ જુદી હોય, અને પરિણામની ગતિ જ જુદી હોય ! આ દૃષ્ટિની વાત તો અમારાથી થાય તેવી નથી. તે તો અનુભવી જ જાણે.

૨. મુમુક્ષુ—અનંતા કાળથી અનંતા જીવો મોહમાં પરિભ્રમણ કરે છે, તે જેને ખસેડી શક્યા નથી તેને અહીં ક્ષીણ કરી નાખ્યો.

પ્રભુશ્રી—‘વાત છે માન્યાની.’ સતને માનવું. અને એને માન્યો તો કંઈક ફરે છે અને ધાય છે.

૨. મુમુક્ષુ—આઠ કર્મમાં મોહનીય કર્મ બળવાન છે, તે કર્મપુણ્યલ અહણ કરીને આઠને વહેંચી આપે છે. તે જ બંધ કરે છે અને કર્મ બંધાવે છે. ખીજામાં તેવું બળ નથી. મોહનીય કર્મના બે ભેદ છે : દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય. ત્યાં વિપરીત માન્યતા ધાય છે તે દર્શનમોહ. તે માન્યતા સત્પુરુષના સંગે ફરે તો બધું ફરી જાય છે.

૧. મુમુક્ષુ—યથાર્થ માન્યતા ધાય ત્યાં સમક્રિત છે. અને તે આંધું તો પછી કેવળને આવવું પડે. સત્પુરુષના જોગે વસ્તુને વસ્તુસ્વરૂપ માને તો થયું.

પ્રભુશ્રી—જુઓને, આ બધે શરીરે વા છે અને હુઃખે છે. તે જાણ્યું. આ બધી જરા અવસ્થાની વાત દેખાય છે. આ વાતોમાં જડ કંઈ સાંભળશે ? એ તો એ જ. શું એને માન્ય ન કરવો ? આટલું કરવાનું કામ તે નથી કર્યું. સર્વ જ્ઞાનીઓ ઘઈ ગયા. તેમણે આ કર્યું. ઓળખાણ કરવાની અને માનવાનું. વહેવારમાં પણ કહેવાય છે કે આટલું માનને, ભાઈ, તો સારું થશે. તો કહે, બહુ સારું, માનીશ. તેમ આ પણ માન્ય કરવાનું છે. ‘વાત છે માન્યાની.’ તેમાં જાંડું રહસ્ય છે. મનુષ્યભવનું રહસ્ય ન જાણ્યું તો પશુવત્ છે. ભગવાનને પૂછ્યું કે હું ભવી છું કે અભવી ? તો કે ભવી. તમે બોલ્યા કેમ ? થઈ રહ્યું તે તો ભવી જ હોય. આ કેટલી સામગ્રી છે ? જનાવર કંઈ સાંભળશે ? કોની બધી સત્તા ? એ તો એનો જ. બોલો : ‘ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે....’

૧. મુમુક્ષુ—“ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની કાંતિના પ્રભાવથી સમસ્ત ભૂમિ શ્વેત થઈ જાય છે, પણ કંઈ ચંદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી, એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે ક્યારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી, સદા સર્વદા ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ રહે છે. વિશ્વમાં જીવ અભેદતા માને છે એ જ જ્ઞાન્તિ છે.

પ્રભુશ્રી—કેવી વાત આ કરી કે ઠરીને હીમ થઈ જાય ! કોઈ પાસે આ સામગ્રી છે ? પદાર્થ માત્ર જડ અને તેના વળી-અસંખ્યાતા ભેદ કહ્યા, પણ તે જડના જ લૌકિક દૃષ્ટિથી માન્ય કરે છે પણ અલૌકિક દૃષ્ટિથી જાણ્યું નથી. અહીં માર્ગ મૂક્યો તે ખૂબ પડે છે ? સરળતા. તે હોય તો ત્યાં મોક્ષ આવે; આવો માર્ગ છે. કામ થઈ જશે ! વાર કેટલી ? તો કે તારી વારેવાર.

૧. મુમુક્ષુ—અમારે શી રીતે તૈયાર થવું ?

પ્રભુશ્રી—કૃપાળુદેવને અમે વાત પૂછેલી તો કહે, “હવે શું છે?” ચપ્પડ માંરી હું તો શાન્ત થઈ ગયો કે વાહ! પ્રભુ વાહ! બહુ આનંદ થયો આ ૯૫ બધું સાલળેલું, વાચેલું બૂલી જાય છે પણ તે તો બધું આવરણ જ્ઞાન છે તે તો આત્મા છે, તે લુલાય નહીં બાકી બીજું બધું મૂકવાનું છે આ બધા બેઠા છે તેને કહીએ કે આત્મા મૂકીને આવો તો સુકાશે? નહિ સુકાય બીજા બધા આવરણના તાળા છે અને જો કૂચી હાથ આવી તો તાળા ભિથડશે વહેવારમા મોટા માણસ શેઠિયાની બોળખાણ હોય તો અડચણ ન પડે તેમ ધણી સાચો કરવાનો છે

૧ સુસુહુ—અમારો ધણી મોટો છે

પ્રભુશ્રી—“ધિંગ ધણી માથે કિયા રે, કુણ ગળે નર ખેટ? વિમન”

આ વાત કોણ ગણે છે? મર્મ ન સમજે ત્યા તૂંડીમા કાકરા, આ તો પાતાળનું પાણી, તે નીકળે તો થઈ રહ્યું કર્તવ્ય તો છે આવો અવસર કયા મળશે? “આજનો લહાવો લીંબીયે રે કાલ કોણે લીધો છે?” ગાડી ગાડી વાતો છે અને કહેશે કે એમા શું પણ એમ નથી કરવાનું વાત ખરેખરી છે, રામનું બાણ પાછું ન ફરે તેમ આમ કે આમ કરું જોવાનું નથી અને ગભરાવા જેવું નથી જગતમા મોતથી બૂંડું કઈ છે? પણ તેને તો મહોત્સવ માન્યો! કેટલું ફરી ગયું? તમે ગમે ત્યા જાઓ પણ આત્મા હોય તો શું લેવું છે? શહેરમા જોવા જાય તો આ લેશે તે લેશે, પણ અહીં તો આત્મા તે હોય તો બીજાની શી જરૂર છે? “ન્યા લગી આતમા તત્ત્વ ચિન્થ્યો નહીં, ત્યા લગી સાધના સર્વ જૂઠી” (સુનિ માનસાગરજીને) કેમ સુનિ, કેમ વાત ધાય છે? ઠીક છે ને? કઈ બીજું હોય તો કહેજો

માનં-ઠીક છે, બરાબર છે

પ્રભુશ્રી—“જિહા લગે આતમ દન્યનું લક્ષણ નવિ જણ્યુ,

તિહા લગે શુણ્યાણ બપુ કેમ આવે તાણ્યુ?”

યોગદષ્ટિ બધા બોલતા હોય, પણ બોલવા બોલવામા ય ફેર છે તેમા મેળવણુ જોઈએ કોઈ ચીજમા એવું મેળવણુ નાખે છે કે જેથી બળ-વીર્ય બધું વધે તેમ તેવી વસ્તુ છે શી વસ્તુ છે? કોના ગાણા ગાવા છે? મોટા પુરુષે તો વાત કરી દેખાડી, પણ તેમા ભાવના અને માનવુ તે તમારુ કામ છે તો કે વાત સમજ્યે છૂટકો બીજુ સમજ્યો તે નહીં અહીં બીજુ જુદું સમજવું છે સદ્ગુરુની આજ્ઞા અને જિનદશા તમારી વારેવાર એ સાચુ છે વચન પાછું ન ફરે કેવળજ્ઞાન યશુ તેણે જણ્યુ તેમ આ વચન છે

૧ સુસુહુ—‘તમારી વારેવાર, તે તો ખરુ, પણ અમારે શી રીતે તૈયાર થવું?’

પ્રભુશ્રી—દારભારી ખરોને? કેવી વાત કહે છે?

૧ સુસુહુ—અમારી શુભથ નથી કૃપાળુદેવ જ તૈયાર કરે છે પણ અમારે શું કરવું?

પ્રભુશ્રી—આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સુગમ છે—વાત માન્યાની છે એની વારે વાર છે તૈયાર થવું જોઈએ ને? વહેવારમા જેમ કોઈને કહ્યું હોય કે જવાનું છે માટે તૈયાર થઈને આવજે,

અને પછી આવે ને કહે હું તો મારી બચકી ભૂટી ગયો. તે લેવા બચ તો રહે. તેમ અહીં બરાબર તૈયાર થઈને આવે તો થયું, નહીં તો પછી રામ રામ! તેવું છે; વિચારવા જેવું છે. વાંચી બચ તેમ નહીં; વિચારશે તો માંહિ માગ આપશે. કૃપાળુદેવ કહેતા કે વિચારો; પણ બીજું કંઈ કહે નહીં. માટે એ તો એ જ.

૧. સુમુક્ષુ—એમાં જ માહાત્મ્ય છે!

પ્રભુશ્રી—ભૂતભાઈ બાણે! કોણ માને? પણ જ્ઞાનીની ગતિ તો જ્ઞાનીજ બાણે.

તા. ૧૩-૧-'૩૬, સાંજના

પત્રાંક ૮૧૯ નું વાંચન :—

૭૪

‘જેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ચાહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ મુક્તભ જ છે.’

૧. સુમુક્ષુ—આ જીવને આર્ત-રોદ્ધ ધ્યાન વર્તે છે તે જેદ છે. સંસારના અનેક કારણોને લઈને જેદ થઈ બચ છે, તે આર્તધ્યાન છે. ત્યાંથી જ્ઞાની બચાવે છે.

પ્રભુશ્રી—વેદનીનું હુઃખ કંઈ ઓછું છે? તે હુઃખ કોઈ વેદ પણ મટાડવાને સમર્થ નથી.

૧. સુમુક્ષુ—તે તો કર્મનો રોગ! જ્ઞાની મોટા વેદ છે, તે જ મટાડશે.

પ્રભુશ્રી—ખામી છે સમજવાની, પકડવાની. કોઈ દષ્ટિ પડી તો પછી પકડવા જેવી છે, મૂકવા જેવી નથી. હુઃખ, વ્યાધિ, વગેરે દેહમાં થાય છે. ઘણા પ્રકારના રોગ થાય છે તે કોઈ મટાડવા સમર્થ નથી. કહો, મટાડશે?

૨. સુમુક્ષુ—જ્ઞાની કર્મરોગ મટાડશે. રોગ બે પ્રકારના : દ્રવ્ય રોગ અને ભાવરોગ. દ્રવ્યરોગ શરીરને થાય; ભાવરોગ મનનો છે, તે ઠંઠ સુધી છે. તે ગયા વગર દ્રવ્યરોગની શક્તિ ઘટતી નથી અને તે ગયા પછી દ્રવ્યરોગની શક્તિ ટકતી નથી. ભાવરોગ મટાડનાર જ્ઞાની છે; માટે આપ જ તે મટાડી શકો, બીજા નહીં.

પ્રભુશ્રી—તાવ આવે, માથું દુખે, ચૂંક આવે, પીડા થાય, ભિંધ ન આવે તેવું શરીરના સંબંધે થાય છે. પછી તે ભાવ બે મટી ગયો તો બધું મટી ગયું. તે કોઈ કહેનાર છે? કહેનાર કોઈ ન મળે. બાણવાવાળો કહે. બાણવાવાળો હોય અને ભાન ન હોય તો ન કહી શકે. તેને કોણ કહે? એક જ્ઞાની; તેનાથી કંઈ છાનું નથી. તે કયાં છે? કહો.

૩. સુમુક્ષુ—જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં જ્ઞાની છે.

પ્રભુશ્રી—જ્ઞાની વેદે જ્ઞાનમાં. જ્ઞાન કયાં છે? જ્ઞાનીમાં.

“ મા ચિદ્વહ, મા જંપ્પહ, મા ચિત્તહ કિં ત્રિ, જેળ હોઈ તિરો ।

અપ્પા અપ્પમ્મિ રઓ, ઇળમેવ પરં હવે જ્ઞાણં ॥ ”

ત્યાં છે; કોઈ કહેણું, બીજું નથી. આ જીવ માત્રને શું શોધવાનું? તે વિચારો.

૧ મુમુક્ષુ—“ આત્મ તારો, આત્મ તારો, શીખ એને ઝોળખો,
સર્નાત્મમાં સમ દષ્ટિ થો, આ વચનને હૃદયે લખો ”

તેને જ ઝોળખવાનો છે

પ્રભુશ્રી—આ વાત તો ખરીને ?

૨ મુમુક્ષુ—વાત તો ખરી છે, પણ પ્રથમ તો સત્યરુપને શોધવા પડશે તે સિવાય બનતું નથી

૧ મુમુક્ષુ—ઉપરની ગાથામાં તે બધા ખુલાસો કર્યો છે

“ હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ?
કોના સખવે વળગણુ છે ? રાખુ કે એ પગદરું ?
એના વિચાર વિવેકપૂર્વક ચાતલાવે જો કર્યા,
તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનનાં સિદ્ધાન્તનત્વ અનુભવ્યા.
તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કેવું સત્ય કેવળ માનવું ?
નિર્દોષ નગ્નું કથન માનો ‘તેહ’ જેણે અનુભવ્યું ”

તે વચન માનો શું માનવું ? તો કહે,

“ ૧ ! આત્મ તારો, આત્મ તારો, શીખ એને ઝોળખો,

શી રીતે ઝોળખવું ?

સર્નાત્મમાં સમદષ્ટિ થો, આ વચનને હૃદયે લખો ”

૩ મુમુક્ષુ—પહેલા ‘નમો ધુળ’ના પાઠમાં ‘જીવદવાળ’ એમ બોલતા હતા, પણ જીવનો દાંતા હવે મળ્યો ત્યારે સમજાય છે શરૂઆત તો દાંતાથી થઈ

પ્રભુશ્રી—આ ‘બહુ પુણ્યકેરા’નું પદ શું આશ્ચર્યકારક વાત નથી ? એની સમજણ જુઓ ! એનો ઉદ્ધાસ જુઓ ! એની વાત જુઓ ! કેવો મર્મ ! શું સમજવા જેવું નહીં ? ત્યાં નિર્જરા ક્રીધી આ જીવને તે કરવાલાયક છે વસ્તુનું માહાત્મ્ય નથી જાણ્યું દરેક વચન એકે એક માહાત્મ્યવાળું છે આ ‘અમૂલ્ય તત્ત્વવિચાર’ની પાસ ગાથાનું માહાત્મ્ય મર્મવાળું છે પહેલા અમે બધા બોલતા અને લોકો વાહવાહ કરે, પણ કાઈ નહોતો ‘તુ બડીમા કાંકરા’ જેવું ન લેવા, ન દેવા અને ઊલટા ક્યાં જવાય ? તો કે માનમાં દેવકરણ જીવેવાને માન પોષાય કે મારો કંઈ કેવો સારો છે, મારા જેવું કોણ બોલી ને ગાઈ શકે અને તેથી બધું કેવું શોભે છે ? લો, આ ભગવંતુ અને બીજું જ માંહી ઘાલ્યું જે સમજવું છે તે ન સમજાણું. ઘણા વખત બોલવું થાય પણ કંઈ નહિ

પછી જ્યારે કૃપાળુદેવ મળ્યા અને કહે કે આનો મર્મ શું ? તે વિચારો પછી સમજાણું એમના કહેવાથી તે મીઠું સાકર જેવું લાગ્યું કહેનાર કોણ છે ? સમજાવનાર કોણ છે ? અને શું છે ?—તેની ખબર નથી જેમ ઊંડાણમાંથી શ્રદ્ધા કર્યું હોય એવું કહેનાર ના મળે પાસ ગાથાનો અર્થ અને તેમાં ક્રીધિલો બધો સમાસ, વિસ્તાર જેવો તેવો નથી, ભારે છે હો !

“ માગ્ય સાચા મિત્ર ગયા, છટ ગયે સદેહ
હોતા મો તો જલ ગયા મિત્ર ક્રિયા નિજ દેહ ”

બોલી ગયા, પણ મર્મ સમજાય નહીં તો શું કામનું? આવું બોલનાર અને કહેનાર કોણ છે? આ તો રાંકના હાથમાં રત્ન આવ્યું. લોકિકમાં ન કાઢો, અલોકિક દૃષ્ટિથી ચક્રણ કરો.

ફેણાવમાં અમે ગયેલા. ત્યાં છોટાલાલભાઈ હતા, તેના ભાઈઓ વગેરે હતા. તેનો મેળાપ થયેલ. અંબાલાલભાઈ (ખંભાતના મુમુક્ષુ) છોટાલાલ પાસે અવારનવાર જતા, કૃપાળુદેવની વાતો કહેતા અને સમજાવતા, માનવાને કહેતા; પણ સમજાય નહીં અને માન્ય ન થાય. પછી અમારો મેળાપ થયો અને અમારા ઉપર વિશ્વાસ એટલે અમને પૂછ્યું : “અંબાલાલભાઈ કહે છે કે આ માનો અને જ્ઞાનીપુરુષના વચન પર લક્ષ દો. તે કેમ હશે?” પછી મેં કહ્યું કે ભાઈ, આપણે ભૂલ્યા છીએ. અમે તે વખતે સ્થાનકવાસી વેષમાં અને અમારા ઉપર વિશ્વાસ એટલે કહે, “એમ કેમ? આપણે ભૂલ્યા એમ કેમ કહો છો?” અમે કહ્યું, “ભાઈ, આ મારગ જુદો છે! સાચો છે; આત્મજ્ઞાનીનો છે અને સમજવા જેવો છે. માટે તે કહે છે તે કરવા જેવું છે.” મારી ઉપર વિશ્વાસ એટલે માની ગયો. મેં તેને આ ‘અમૂલ્ય તત્ત્વ-વિચાર’ની પાંચ ગાથા મોંઠે કરવાની કહી, અને તે તેણે કરી. લક્ષ લીધો અને બોલ્યા કરે. દેહ છૂટી ગયો ત્યાં સુધી એ જ ભાવ રહ્યો. ગતિ સારી થઈ. બીજાં કર્મનો ભુંસાડિયો થયો અને ગતિ સુધરી ગઈ. આવી વસ્તુ, તેની જીવને ગણતરી નહીં અને લક્ષ નહીં!

વાત કહેવાની મતલબ શું છે? એક શ્રદ્ધા. જીવને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કરવાનું આટલું : પ્રતીતિ, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા. કોઈ સ્વરૂપને પામેલા પુરુષે કહેલું હોય તો તે ગળી જવું, ઉતારી દેવું રોમરોમમાં; આ મોક્ષનો રસ્તો છે. મારી તો સમજ આ છે અને તે કહી જતાવી.

આવું છે! માટે લક્ષમાં રાખજો. આ ટાણે તો કૃપાળુદેવે ઠામઠામ રત્ન પાથરી દીધાં છે! માટે શું કહું? આટલામાં આનંદ કરીએ છીએ. અમને કહેલું કૃપાનાથે કે તમારે કયાંય પૂછવા જવાનું નથી. માટે કંઈ વિચાર કે ફિકર કરવા જેવું નથી રહ્યું. ફિકરકા તો ફાકા ભર્યાં. મને કહેલું કે ‘હવે છે શું?’; કારણ, ઓળખાણ પાડી દીધી અને સ્મૃતિ આપી દીધી, ખતાવી દીધું.

“ ધિંગ ધણી માથે ક્રિયા રે, કુંજ ગંજે નર ખેટ; વિમલ જિન દીકાં લોચણ આજ. ”

અલિમન્યુ કુમારને ભીમસેને મોકલ્યો કે તું જા કોઠા જીતવા, હું પણ આ આવ્યો. અલિમન્યુ બધા કોઠા જીત્યો, પણ છાણુ-માટીનો કોઠો હતો ત્યાં મૂંઝાણો અને ભીમસેનને બોલાવ્યો પણ તેને આવતાં વાર થઈ. અલિમન્યુ આવો બળવાન તેને છાણુમાટીના કોઠામાંથી નીકળવું તેમાં શું? પણ નીકળાણું નહિ. નીકળવાની બળર ન હોવાથી મૂંઝાણો કે કેમ જીતવો અને તેથી નીકળાણું નહીં. તેમ કંઈક સાચી સમજ જોઈએ છે અને કંઈક જોઈએ વાણિયાઓ માટે કહેવાય છે કે ‘પાનું ફરે ને સોનું ઝરે’. શોધ્યું, પાનાં ફેરવ્યાં અને ખાતાં તપાસ્યાં તો કંઈક મળ્યું, હાથ આવ્યું; પણ જો ચોપડા મૂકી રાખે અને તપાસે નહિ તો કંઈ હાથ આવે? ન આવે તેમ આ જીવને વિચાર કરવાનો છે; અને તેથી બેઠો થઈ જા. આટલો અવસર નીકળી ગયો તો થઈ રહ્યું.

તા ૧૪-૧-૩૬, સવારના

૧ મુમુ—ચોથી દષ્ટિમાં જોમ કહ્યું છે કે ‘ધર્મ ક્ષમાદિક પશુ મટેછ, પ્રગટ્યે ધર્મ સન્યાસ’ અને આઠમી દષ્ટિમાં જોમ કહ્યું કે ‘ચદનગધ સમાન ક્ષમા ઈહા, વાસકને ન ગવેવેછ’ તો તે કેમ ? અને શુ સમજવું ?

૨ મુમુ—દશલક્ષણ યતિધર્મ અને ક્ષમા તે બેના લક્ષણ સમજાય તો પ્રશ્ન ન-રહે પ્રભુશ્રી—ત્રણ શુભિ અને દશ યતિધર્મ તે વસ્તુ કયા હોય ?

૨ મુમુ—ક્રોધ ન હોય તો ક્ષમા શુષ્ક પ્રગટ્યો સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર આત્મામાં છે પણ ક્ષમા તે આત્માનો મૂળ શુષ્ક નથી, તે અહીં કહેવું છે ધર્મસન્યાસ તે યોગ છે ઈચ્છાયોગ, શાન્તયોગ અને સામર્થ્ય યોગ જોમ ત્રણ યોગ છે ધર્મસન્યાસ સામર્થ્યયોગમાં સમાય છે સપૂર્ણ ધર્મસન્યાસ તો સયોગી કેવળી મુખી છે જેટલો આત્માનો શુષ્ક પ્રગટ્યો તેટલી ક્ષમા છે પૂરી ક્ષમા નથી આવી, આત્માનો શુષ્ક તો જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર છે અહીં ક્ષમા મૂળભૂત શુષ્ક નથી

૩ મુમુ—આત્માનો ત્રણ પ્રકારે ઉપયોગ છે શુભ, અશુભ અને શુદ્ધ, શુદ્ધમાં તો આત્મામાં રમણતા છે મારે ક્રોધ ન કરવો, ક્ષમા રાખવી, આમ કરવું, તેમ કરવું, તે તો શુભ થયો ક્ષમા ધર્મ છે તે તો મુનિનો ધર્મ છે શુદ્ધ ઉપયોગમાં તો આત્માની સ્થિરતા છે મુનિને શુદ્ધ બાવનો લક્ષ હોવાથી તે શુભ (ક્ષમા) પણ કાર્યકારી છે સમારમાં શુભ કહેવાય છે તે નહીં શુદ્ધના લક્ષે શુભ કાર્યકારી છે તેથી ઉપચારથી ખરો ક્ષમાધર્મ ત્યાં નથી જોમ કહ્યું આત્માના બે પ્રકારના શુષ્ક છે અનુભવી અને પ્રતિભવી હવે સિદ્ધના આઠ શુષ્ક તેમાંથી ચાર—અનત જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય અને મુખ તે—અનુભવી શુષ્ક થયા બીજા ચાર, સૂક્ષ્મત્વ, અશુભશુભ, અવ્યાબાધતા, અવગાહના બે પ્રતિભવી એક વસ્તુમાંથી ડાઘ જતો રહ્યો તો તે ડાઘ હતો, પણ મૂળ વસ્તુના સ્વભાવમાં ડાઘ ન હતો અહિંયા બે અપેક્ષા લીધી એક સ્વભાવની અને બીજી આવરણની

૨ મુમુ—કેવળીમાં સત્ત્વલન કપાય નહીં તેથી ક્ષમા કહેવાણી, પણ આત્માનો ક્ષમા શુષ્ક નથી પરિણામની વાત તો આત્મા જાણે અને ભોગવે વાત તો શુષ્કની અને વ્યવહાર ધર્મની થાય

પ્રભુશ્રી—વ્યવહાર, તે પણ લેવો પડશે

૩ મુમુ—ક્ષમા બે પ્રકારની કહી વ્યવહારધર્મ ક્ષમા અને આત્માના પરિણામરૂપ ક્ષમા મોહનીયના ક્ષયથી જેટલા શુભા પ્રગટે તે આત્માના સ્વભાવરૂપ જ છે અહીં સ્વભાવની ક્ષમા કહેવી છે અને બીજી વ્યવહાર ક્ષમા

પ્રભુશ્રી—મૂળ વસ્તુ તોડી ફેડીને જોવું છે આ વાત જરોજર છે ? જોમ કેમ ન હોય ? એ કેવી રીતે સમજવું ? શુ કાઠી નાખવું ? (મુમુને) કેમ, ભેગે છે ?

૪ મુમુ—મને જરાજર બેસવું નથી

પ્રભુશ્રી—જેમ છે તેમ સમજવું. ક્ષમાનું નામ મોટું આવ્યું. વસ્તુગતે વસ્તુ છે. બીજો બોલે ‘ક્ષમા’ તે ક્ષમા નહીં. શુભ, અશુભ અને શુદ્ધ—ભેદ પડ્યા છે ને ? માટે વાત બરાબર વિચારી લક્ષમાં લેવી પડશે.

૧. મુમુક્ષુ—મૂળ વસ્તુના બળ વગર ક્ષમા થતી નથી. સમભાવને લઈને ક્ષમા વગેરે બધા ગુણ કદા.

પ્રભુશ્રી—સમભાવ આત્મામાં છે શુભ અને શુદ્ધમાં આભ—જમીનનો ફેર પડ્યો ! તે માન્યા વગર છૂટકો નથી તે તો ખરું ને ?

૪. મુમુક્ષુ—મને બેસતું નથી. અને બેઠા વગર કેમ મનાય ? શાસ્ત્રની રીત પ્રમાણે બેસતું આવતું નથી.

પ્રભુશ્રી—વીતરાગે જે કહ્યું તે સત્ છે. મૂળ વસ્તુ, વાત શું આવી છે ? ધર્મ—સંન્યાસ તે આત્મા છે. ધર્મ ક્ષમાદિક પણ મટે કહ્યું તેથી ધર્મ મટી ગયો ? નહિ. ક્ષાયોપશમિક ક્ષમાદિક ગુણધર્મ મટ્યા કારણ હવે ધ્યાન માંડ્યું, તેમાં બીજાં ધ્યાન મૂકી દીધાં, પણ શુદ્ધ ધ્યાન લીધું. બીજાં કાઢી નાખ્યાં. દશા વધી ગઈ એટલે બીજું ધર્મ ગયું. એટલે ધ્યાન બીજું છેવટનું જ થાય છે. ધર્મસંન્યાસથી ક્ષાયિક ભાવે ક્ષમાધર્મ તો પોતે આત્મા આવ્યો.

૨. મુમુક્ષુ—સિદ્ધ ભગવાનને જે ધ્યાન હોય તેમાં તો બીજું કોઈ ધ્યાન રહ્યું નહીં. ચારે ધ્યાન મટી ગયાં—આર્ત, રોદ્ર, ધર્મ અને શુક્લ.

પ્રભુશ્રી—“ ત્યાં ત્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ. ”

મુદ્દાની રકમ ‘શી છે તે જોવી પડશે. તેનું નામ દીધું તો કબૂલ કરવું પડશે. આ સાધુ ધર્મને બેઠા અને વહેવાર વહેવાર કરે છે. એક ગીરધરભાઈ હતા તે કહે, “ શું આમ નહીં ? તેમ નહીં ? આમ હોય ! ” વાહ ! તારું સમકિત ! સાચું ભાઈ, પણ મનમાં કહ્યું, “ વાહ ! મૂર્ખા, આ શું ? જે કરવાનું છે તે મૂકી દે છે ! ” વાત તો અપૂર્વ છે ! જીવને રુચિ કરવાની છે. સમજણમાં ફેર હોય તો પણ માન્યતા તો ધણીની છે. તો તે માન્યતાએ માન. માન્યતા તો કામ કાઢી નાખે. ‘સદ્ધા પરમ દુલ્લહા’. કોઈ પૂછે, માથે ધણી છે ? તો કહે, હા. તો ફિકર નહીં. માથે ધણી તો રાખવો.

તા. ૧૪-૧-૩૬, સાંજના

‘ઉપદેશછાયા’માંથી વાંચન:—

“વેદાંત વિષે આ કાળમાં ચરમશરીરી કહ્યા છે. જિનના અભિપ્રાય પ્રમાણે પણ આ કાળમાં એકાવતારી જીવ થાય છે. આ કાંઈ થોડી વાત નથી; કેમકે આ પછી કાંઈ મોક્ષ થવાને વધારે વાર નથી. સહેજ કાંઈ બાકી રહ્યું હોય, રહ્યું છે તે પછી સહેજમાં આડ્યું જાય છે. આવા પુરુષની દશા, વૃત્તિઓ કેવી હોય ? અનાદિની ધણીજ વૃત્તિઓ શમાઈ ગઈ હોય છે; અને એટલી બધી શાન્તિ થઈ ગઈ હોય છે કે રાગદ્વેષ બધા નાશ પામવા યોગ્ય થયા છે, ઉપશાંત થયા છે.”

૧ મુમુક્ષુ—આ કાળમાં મોક્ષ નથી એમ કહીને બધાને ચિથિલ કરી નાખ્યા છે તેનો આ ભેદ તોડી નાખ્યો. વેદાન્તમાં ચરમશરીરી અને અહીં એકાવતારીપણું કહ્યું તો સહેજમાં મોક્ષ આવ્યો. બધા તેવું છે.

પ્રભુશ્રી—પાત્ર સમવાય કારણો કદાચ કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વકૃત અને પુરુષાર્થ તે હોય તો કર્મ મોટા જબરા હોય પણ તે ઊડી બાંધ અને મોક્ષ થાય શોધવાનું આ મનુષ્યભવ પાત્રીને આટલું છે વ્યવહારમાં હરેક પ્રકારના રસ્તા શોધે છે, કમાવા વગેરેના, તે બધું કરવા જ્ઞાની પુરુષે કહ્યું નથી તે તો બધા કર્મ અને પૂર્વનો સચય છે અત્યારે મનુષ્યભવ છે, ત વળી મેમાન જેવો માટે સમજો કાગડા-કૂતરા નહીં સમજો પૂર્વકૃત અને પુરુષાર્થની સામગ્રી જોઈએ તે હોય તો સમજાય તેવું છે કહેવાની મતલબ કે કાલ સવારે જૂસાડિયો થઈ જશે એ તો થાવું હોય તે થાશે તમને બધાને અહીં કોણ લાગ્યું છે? એ તો એ જ સમજાય ત્યારે આત્મહિત થશે ‘હું’ અને ‘મારું’ મટ્યું નથી તે જ ક્યાં કરે છે વેપાર માણી દોડ કરે છે પણ મૂંઝીને જવાનું છે બધું પછી આ બાળ હાથ નહીં આવે આ જોગવાઈ સામગ્રી કેટલી આવી મળી છે? માટે તે મામથી વળને જૂલવા જેવું નથી ભરત, ચેત! ભરત રાત્રીએ એક માણસ રાખેલો તેને સવારના સલામો આવીને એટલું કહેવાનું કે ભરત ચેત એવા માહિતગાર હતા, જાણકાર હતા પણ ચેતવાનું નિમિત્ત રાખેલું શરીર વિષે અચાતા બનું છે અને તેને સારું-નરસું થઈ જવાથી તેને જ માનવું થયું છે ‘આ મારો હાથ, આ મારો પગ’—બધું ‘મારું’ ‘મારું’ અત્યારે, શાતા-અચાતા વેદે છે આત્મા. તે માન્ય નથી થયું આત્મા કેવો છે? કોઈએ નક્કી કર્યો છે? જગતમાં મા-બાપ, કુટુંબ-પરિવાર, પૈસાટંકા મળ્યા તેથી શું વધ્યું? એ જાણનાર છે તેને જાણ્યો? એકાવતારીપણું છે એમ કહ્યું તો આશા આવી કે છે માટે, ખાસ કરીને આ દોડ કરવાની છે દોડ કરે છે પણ બીજા અને બધું બુદ્ધિમત્ત જાય છે નથી કરવાનું તે કરે છે અને કરવાનું પડ્યું રહે છે બીજામાં દોડ કરે છે તે બધા થાયા પ્રારબ્ધમાં હોય તે મળે, પણ દોડ ત્યાં જ કરે છે કરવું છે તેની સંમૂળગી ખજાર નથી બીજું બધું માને છે તે જોડું જેની જોજ કરવાની છે તે શું છે? “હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું?” આ વિચારે તો કામ થાય બીજું બધું પડ્યું રહેશે કોઈ સાથે નહિ આવે મૂકવું પડશે. કર્મની વિચિત્ર ગતિ છે આ કાળમાં કામ કરી લેવું હોય તો છાતીમાં આટલું લખી રાખો ‘સત્સંગ અને જોષ’ તે ક્યાં કરવું કઈ ન સંજાતું હોય, ગાડીવેલી વાતો હોય પણ તે સત્સંગ અનાદિકાળથી આત્માને આત્મારૂપે જાણ્યો હોય તેમ નથી થયું જ્ઞાનીએ જાણ્યો, તે વગર કોઈ કહેવા સમર્થ નથી આ ભવમાં એનો ખર્પ થાય અને શોષક થાય તો ધન્યભાગ્ય! પ્રત્યક્ષ પુરુષનું કહેવું અને જેણે જાણ્યો અને જેને મળ્યા તેનું કહેવું મને માન્ય છે, એ જ માન્યતા મને તો કઈ મળ્યા નથી અને ખબર નથી તેથી એની માન્યતાએ માન્ય, તે જ કર્તવ્ય છે અને તેથી કામ થઈ બાંધ તે દિલકારી થશે ભલે જાણતો હોય, ન જાણતો હોય પણ તેની માન્યતા ક્યાં છે? અને તેનું અત કરવું પણ ક્યાં છે? એ જ એક પારણા સાચાની રહી, તે તો કામ કાઢી નાખે. આ ભવમાં પામવાનું આટલું છે જોગબાણ કરી લે, જોગબાણ તો છુટ્યો જેમતેમ વાત નથી, મદા દુલભ છે કરવું જોઈએ

મુમુક્ષુ—બાપે ધન દાટ્યું હોય અને છોકરાને કહ્યું હોય તેને તેની ખબર હોય અને સાથે આજ્ઞા પણ કરી હોય તો તે જ બતાવે. માટે અહીં તો માથું મુકીને કામ કરવા જેવું છે. જરાય ફિકર નથી અને નિરાંત છે. માટે તેને મળે તો છૂટકો થાય. બારોબાર પત્તો નહીં લાગે. મલવું જોઈએ.

પ્રભુશ્રી—આ વાંચો—

“હે! જ્ઞાતમ, તે કાળ અને તે સમયમાં ઇક્ષ્વર્ય અવસ્થાએ, હું એકાદશ વર્ષની પયયિ, છઠ્ઠે છઠ્ઠે, સાવધાનપણે નિરંતર તપશ્ચર્યા અને સંયમથી આત્મતા ભાવતાં, પૂર્વાનુપૂર્વીએ ચાલતાં, એક જામથી બીજે ગામ જતાં, જ્યાં સુપ્રમારપુર નગર, જ્યાં અગ્રોક વન-ખંડ બાગ. જ્યાં અગ્રોકવર પાદપ જ્યાં પૃથ્વીશિલાપટ્ટ, ત્યાં આલ્યો; આવીને અગ્રોકવર પાદપની નીચે પૃથ્વીશિલાપટ્ટ પર અષ્ટમભક્ત ગ્રહણ કરીને, ખન્ને પગ સંકોચીને, કાંબા ઠર કરીને એક પુદ્ગલમાં દષ્ટિ અડગ સ્થાપીને, અનિમેષ નયનથી, જરા શરીર નીચું આગળ ઝૂકી રાખીને. યોગની સમાધિથી સર્વ ઇન્દ્રિયો શુદ્ધ કરીને, એક રાત્રિની મહા પ્રતિમા ધારણ કરીને વિચરતો હતો.” (ચમર)

પ્રભુશ્રી—લખ્યું તે વાંચી ગયો, પણ જે લેદી છે તેની પાસેથી મર્મ ખૂલી જાય તેમ થવું જોઈએ. એમાંથી પોતે પકડી બેસે, પોતાની કલ્પનાએ તો એ નહિ; પણ એ તો એ કહે તે જ ખરું એમ કરે તો થાય.

૧. મુમુક્ષુ—આમાં કંઈ સમજાતું નથી. સમજવા જઈએ તો તે બધી કલ્પના.

પ્રભુશ્રી—અમે પણ ઇંડર ગયેલા અને ત્યાં બધી કલ્પના કરેલી, તે શિલા અને તે ડુંગરી જોયેલી. તેના ઉપર સોનેરી રેતી હતી, નદી હતી. દિગંબર મુનિની છત્રીઓ હતી. તે બધું જોઈને આશ્ચર્ય પામેલા.

૧. મુમુક્ષુ—કૃપાળુદેવે આપને જણાવેલું કે, અમે મહાવીર સ્વામી સાથે અહીં વિચરેલા હતા તે સિદ્ધશિલા, તે પુઢવી શિલા વગેરે પણ તમને બતાવેલ છે. તો આપને તે ખબર છે, તો તે આપ જ કહો.

પ્રભુશ્રી—જેટલું કહેવાય તેટલું કહેવાય. જે જગ્યા જોઈ તે વિષે કહી આપ્યું. શિલા તે પુઢવી શિલા કહેવાણી. ત્યાં વિચરેલા ય ખરા. પણ અહીં તો આત્માને જાણવો છે. બીજાથી ઉકેલ આવે તેવું નથી.

૧. મુમુક્ષુ—તેથી તો કલ્પના થાય અને આશ્ચર્યના ય થાય.

પ્રભુશ્રી—એક વચન એવું આપ્યું કે,

“વહ સાધન બાર અનંત ક્રિયો;
તદ્દપિ કષ્ટ હાથ હજી ન પર્યો.
અખ કયો ન બિચારત હૈ મનસે;
કષ્ટ ઔર રહ્યા ઉન સાધનસે.
બિન સદ્ગુરુ કોય ન બેદ લહે;
મુખ આગલ હૈ, કહ બાત કહે?”

એની ‘હા’ એ ‘હા’, અને એની ‘ના’ એ ‘ના’ એવો વિશ્વાસ આવવો જોઈએ

૧ મુમુક્ષુ—એમ જ છે

પ્રભુશ્રી—જો એમ જ થયું હોત તો પછી શું થયું ? શું આવો આત્મા જોશે ?

૧ મુમુક્ષુ—જેવો છે તેવો જણાવશે

પ્રભુશ્રી—એવો જણાવે છે એ છે આત્મા

‘પર્યાયદષ્ટિ ન દીજ્યએ, એક કનક અભગ ૨’

એ જ છે, માટે હવે સાવધાન થાઓ, ચેતો હવે બહુ કદપના અને મુગ્ધવશ છે, પણ ઉઠો ન આંખો.

૧ મુમુક્ષુ—પર્યાયદષ્ટિ એવી છે કે સાતમા છાણમાટીના કોઠામા અભિમન્યુ મગયો છે ખખર ન હોવાથી ત્યાં મરાયો, તેમ ચૂચવાઈ જવાય માટે પર્યાયદષ્ટિ કેમ ક્રૂટે ?

પ્રભુશ્રી—છ કોઠા વજ્ર જેવા છત્યા પણ હાર ન ખાધી, ત્યાં છાણમાટીના કોઠામા હાર ખાધી ત્યાંના અન્નજી ! તે હવે નથી રહેવું, જાણુ થવું વાત છે માન્યાની

૨ મુમુક્ષુ—મહાવીર ભગવાને કૃપાણુદેવને જણાવ્યું અને કૃપાણુદેવે આપને જણાવ્યું તો તે મર્મ આપના સિવાય ભાગે તેમ નથી ધરમા છત્રીઓ, પ્રતિમા જોઈ, પણ એ બધાનો ભાવાર્થ અને મર્મ તો આપની પાસે રહ્યો

પ્રભુશ્રી—જ્ઞાનીની પાસે. આપણને તો જે મનાવ્યું તે માનવાનું અને જાણવાનું માનવું તે પોતાના હાથમા છે જે હી તે હી ભાવથી થયે. ભાવ જોઈએ કેાનું કામ છે ? તારી વારે વાર પકડ આવવી જોઈએ

૧ મુમુક્ષુ—આપ કહો છો કે અનાદિ કાળથી અજ્ઞાન છે અને અભાવયો છે કેમ કરવું તે ખખર નથી પણ માનવું તો એ જ છે—જે કહો છો તે જ, અને તે તો મનાવું નથી અને આવડતું નથી તેનું શું કારણ ?

પ્રભુશ્રી—અનાદિથી પરભાવમા છે, તે દીટીને સ્વભાવમાં આવવાનું દીટીને પલટાવું, તે કર્યા વગર છૂટકો નથી તે કેાનું કામ છે ? “માનો, માનો” કહેવાથી વળશે ? માટે તું પોતે સાચો થઈ જા

૧ મુમુક્ષુ—ચોક્ષો થાય તો કૃપાણુદેવ તૈયાર છે ‘જિન યથ જિનને જે આરાધે, તે જિનવર હોવે ૨’ પણ ચોક્ષો કેમ થવું તે પ્રશ્ન હતો

પ્રભુશ્રી—તમો ઠાઠા છો, સમજુ છો માટે સમજો જનકવિદેહ પાસે શુકદેવજી આવ્યા તો કહે, “ચોક્ષો થઈને આવ” ૫૫૧ નાહી પોઈને આવે, પણ કહે હજી ચોક્ષો થઈને આવ આમ સાત વખત આવ્યો તો પણ કહે કે હજી ચોક્ષો થઈને આવ તેમ એ જ સમજશે અને એ જ કરશે. કુંકુના કેાને વઢાલા ન હોય ? માટે તૈયાર થઈ જવું સામગ્રી તો જોઈએ અને તે સામગ્રી હાથમા છે

તા. ૧૫-૧-'૩૬, સવારના

[આઠમી દષ્ટિ]

આટલું બધું તેમાં બળ છે ? તે કંઈ જેમતેમ છે ? અનંત સત્તાનો ધણી આત્મા છે અને તે જ કરશે. એને જાણે તો દીવો અને સમકિત કહેવાય; એને જાણ્યા વગર બધું કાચું છે. આ જે જીવ ખપી રહેશે તેને થશે. આટલાં આવાં વચન અમૂલ્ય તે કાનમાં પણ ક્યાંથી પડે ? આત્મા અનંત શક્તિનો ધણી, કેવળજ્ઞાનવાળો છે ! આવો તે છે. કોટિ કર્મ ખપી જાય. એની જ તે તાકાત છે. કૃપાળુદેવનું વચન અમને સાંભરે છે, અમને કહે : “ હવે શું છે ? બીજી વાતો હવે શું કરવી ? માટે હવે જાગો, જાગ્યે છૂટકો. વસ્તુ વિષેનો વિચાર થયો નથી, મહા પુણ્ય વધે ત્યારે તે આવે છે. અનંતા કાળથી આવરણે કરીને લાન ભૂલ્યો છે, આત્માની સત્તા તો બધાની પાસે છે પણ જો અટક્યું હોય તો આવરણે કરીને.

૧. મુમુક્ષુ—બધો બોલે ઉતારીને હલકો થઈ જાય ત્યારે ને ? એમ આપ જ કહો છો

પ્રભુશ્રી—મને લાગે છે કે કંઈક ધક્કો વાગવો જોઈએ.

૧. મુમુક્ષુ—અમે એની જ વાટ જોઈએ છીએ.

પ્રભુશ્રી—કેવળીએ, જ્ઞાનીએ ધક્કો માર્યો ત્યારે થયું.

૧. મુમુક્ષુ—“ પ્રવચનઅંજન જો સદ્ગુરુ કરે દેખે પરમ નિધાન, જિનેશ્વર ”. છે ખરા. અને એને જ બોળી કાઢવા છે.

પ્રભુશ્રી—“ વ્યવહારસેં દેવ જિન, નિહચેસેં હૈ આપ ”. પ્રતીતિ અને વિશ્વાસની ખામી છે; કહ્યો ? એક આ જ એમ નથી થયું, થાય તો કામ થઈ જાય. એ પ્રવચનઅંજન જ્ઞાની કોઈ જુદું જ લોગવે છે; બીજા જેવું નોંધ. કંઈક રંગ બદલાય, બદલાય છે ખરું. સારી હવામાં બેઠા હોઈએ તો સારી હવા આવે છે. ધન્યભાગ્ય કે આવો વીતરાગનો માર્ગ હાથ આવ્યો ! ‘ અપૂર્વ વાણી તાહરી, અમૃત સરખી સાર ’ એવું પદ છે ને ?

૧. મુમુક્ષુ—“ અનંત કાળ હું આથડ્યો, ન મળ્યા ગુરુ શુદ્ધ સંત;

દુષ્મ કાળે તું મળ્યો, રાજ નામ ભગવંત. ”

પ્રભુશ્રી—આ કાળ છે, તો તેમાં આત્માને એમ છે કે ન મળું. નહિ મળે એમ કંઈ છે ? મળી શકે; પણ તૈયાર થાઓ.

૨. મુમુક્ષુ—આપને તો સાક્ષાત્ પ્રભુ મળ્યા !

પ્રભુશ્રી—એટલી જ જરૂર છે—મળ્યાની, જોળખાણની, બોધની અને સત્સંગની. આ વાતના જ ખપી, ખપી અને ખપી થયું. સત્સંગ કર્યો છે ? તારી વારે વાર કેવળજ્ઞાન થયું તેની બીજાને કંઈ ખબર પડી ? ન પડી. એ તો એને જ, પોતાને ખબર પડી. લાવના તો હવે એની જ કરવી; બીજી નહીં. કૃપાળુદેવે મને લખી દેખાડ્યું, ‘ આતમલાવના લાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે. ’ આમ થોડામાં ઘણા મર્મ સમજાય, પણ એ ભિક્ષુ આપે તો દી વળે. આત્મા વગર કોઈ આપી શકશે ? એ તો એ જ બોધ આપશે અને એનું જ કામ છે, બીજાનું નહીં. બીજા ઘણા ભવ પામ્યા, રિદ્ધિસિદ્ધિ દેવલોક વગેરે પામ્યા. ઘણા ઘણા ભવ પામ્યા પણ

એક આત્મા તેને ન જાણે. તે જાણવાની જરૂર છે આઠમી દિવિનું જળ જળદુ છે જળરી છે તે દિવિ !

૧ સુમુદ્ર—એ તો આ જગાએ જળરી છે સપ્રદાયમા હતા ત્યારે વાયતા હતા, પણ આવું નહોતું સમજાતું

પ્રભુશ્રી—પહેલાં અમે પણ વાયતા હતા, પણ અજન ભરી આપ્યું ત્યારે સમજાઈ

૧ સુમુદ્ર—જેની લખેલી હોય તે કે તેવા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની હોય ત્યારે તેની સન્મુખ તે સમજાય તેવું છે

પ્રભુશ્રી—એમ જ છે એક આત્મા ન હોય તો કઈ કામ કરે? કઈ ખપ આવે? કશું એ નહીં આનો કઈક ઊંડો વિચાર કરવા લાયક છે શું કહીએ? ‘કદા બિના બને ન કદુ, બે કહીએ તો લાજઈએ’

૩ સુમુદ્ર—પહેલાં સપ્રદાયમા એ જ વાયતા હતા, ત્યારે શું આત્મા નહોતો? ત્યાં રસ કેમ નહોતો આવતો? અને હવે કેમ રસ આવે છે?

પ્રભુશ્રી—કોઈને તાવ આવતો હોય અને માદો હોય ત્યારે કઈ ભાવે નહીં, રુચિ ન થાય, ગમે નહીં અને ખવાય નહીં, પણ બીજો નીરોગી હોય તેને કહો તો? બેડમા ફેર પડી ગયો ને? આના ખાવામા, પીવામા, સ્વભાવમા રુચિમા ફેર પડ્યો ને? તેમ છે એ તો એને ખબર નથી પડી અને આડો પડેલો આપ્યો છે, આવરણ આપ્યું છે વચમાથી આવરણ રૂપી પડેલો જાય તો ખગર પડે જુઓને આ ફેડમા બેઠો છે તો બધું છે અને કેવો લાગે છે! અને તે ન હોય તો? વર્ણ, રસ, ગંધ બધું ફરી જાય એ જતો રહે તો મરણ થયું કહે અને બાળી મૂકે

૧ સુમુદ્ર—તો તો ધરના ને ધરના ઉત્તાવળ કરે કે એને જલદી લઈ જાઓ અને છંદ બાળી આવો

પ્રભુશ્રી—આ તો કોઈ અમૂલ્ય વાત છે એને જાણવાની અને જોવાની વાત થશે ત્યારે અજબ ગજબ લાગશે

૧ સુમુદ્ર—ખરો ઉપકાર જ્ઞાનીનો શું છે, તે ત્યારે જ ખબર પડશે

“ વદ્ રથાનક સમજનીને, કિલ ખતા યો આપ,
આનયકી તરવાગત એ ઉપકાર અમાપ ”

પ્રભુશ્રી—યોગી (સદેહી) હોય તે અયોગી (સુક્ત) થઈ જાય એની વાત અને એનું માહાત્મ્ય તો એનામા જ! શું કહેવાય? એ જ આપ છે, અત્યારે બેઠો છે, એ છે તો બેઠો છે. બાકી આ ફેડમાથી બીજું કઈ કાંદો બેઈએ? જડ સિવાય શું નીકળે? વર્ણ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ સિવાય બીજું નહીં નીકળે

“ જડ તે જ. નણ કાગમા, ચેનન ચેનન તેમ,
પ્રગટ અનુભવ છે, સરખ તેમાં કેમ ? ”

આ તે શું કહેવું? અને કયાં જવું?

૧. મુમુક્ષુ—આપ કહો ત્યાં.

પ્રભુશ્રી—કેમ કરવું? કહો. આણે તો પ્રશ્ન કરી નાખ્યો. તેનો ઉત્તર તો કહેશો ને? હવે કયાં જવું? કહ્યું તે તો ખરું.

૪. મુમુક્ષુ—સેનાનો નાયક જ્યાં લઈ જાય ત્યાં જઈએ.

૧. મુમુક્ષુ—અમારાથી ના બને તે અમારો દોષ. જેમ કહો તેમ કરીએ અને જઈએ.

પ્રભુશ્રી—જ્ઞાની કહે તેમ.

૫ મુમુક્ષુ—ત્યારે જીવ જવામાં વાર શું કરવા લગાડે છે? જ્ઞાનીએ તો કહેવામાં બાકી નથી રાખ્યું અને વળી કહે છે કે કયાં જઈએ અને શું કરીએ?

૧. મુમુક્ષુ—દોષ તો અમારો છે તેમાં ના નહિ. પણ આશરો છે તેને કંઈ કાઢી નખાય છે?

પ્રભુશ્રી—આવા બધા બેઠા છો, તો કહો કે હવે કોની પાસે જવું કે જેથી હાથ એમ થાય.

૧. મુમુક્ષુ—આત્માની પાસે, બીજે કયાં?

પ્રભુશ્રી—એ કોણે જાણ્યો અને ભાળ્યો? જ્ઞાનીએ. તો તેની પછવાડે જવાય. અને પૂછવાનું પણ એ જ છે.

મુમુક્ષુ—“પાયાકી એ ખાત હૈ, નિજ જંદગી છોડ;

પીછે લાગ સત્પુરુષકે, તો સખ અંધન તોડ.”

જવાનું તો સત્પુરુષની પછવાડે.

પ્રભુશ્રી—છે એમ, પણ આત્મામાં; બીજે કયાં જવું હવે? જેમ જગતમાં શહેરમાં, ગામડામાં, બાગ-બગીચા વગેરે ઠેકાણે જાય અને આનંદ માને, તેમ અહીં કયાં જવું છે? અને કરવું છે શું?

૧. મુમુક્ષુ—બીજામાં છે ત્યાંથી પોતામાં.

૪. મુમુક્ષુ—આપ જ કહો છો કે એન્જીન છે તેને ડબ્બા જોડાય તો લઈ જાય છે; જોડાયો ન હોય તે પડ્યો રહે. માટે જો સાંકળ ભરવાઈ ગઈ તો જવાનો.

પ્રભુશ્રી—એમ જ છે. કેટલી વાર? તો કે તારી વારે વાર. બીજું કંઈ કામ નથી, આટલું જ છે. સ્ત્રી, પુરુષ, ઘરડો જુવાન, સુખી દુઃખી—બધું દુઃખ જ; માત્ર આત્મા છે, એ વસ્તુ છે. ત્યાં મળવું, આવવું-જવું, બેસવું ઊઠવું. એની કૃપા થઈ જાય તો અત્યારે, વાર કયાં છે? આની ઉપર જે દી તે દી એની કૃપા થશે ત્યારે વળશે. એના વગર એક સળીના બે કકડા નહીં થાય. એ હોઈને બધું છે. બોલીએ ચાલીએ એને લઈને; બાકી બધું ધૂળ! જડ છે, આત્મા નથી. કયાં છે યોગ્યતાની, ત્યાં અટક્યું છે.

૨. મુમુક્ષુ—શુરની નાવમાં બેસી જવું.

પ્રભુશ્રી—ખરું કહે છે, એના જ ઉદ્ધાર થયા છે, એમ ન કયું હોય તો ન જવાય.

૧ મુમુક્ષુ—બેસી જાય તો ને? સાકળ જોડાય તો ને?

પ્રભુશ્રી—તેર મણનો તત્તો આડો! આળ્યો મૂક્યા વગર છૂટકો નથી, મૂકવું પડશે

૧ મુમુક્ષુ—“અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો જોવો જીવનો અહુભાવ-મમત્વ ભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાનીપુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે જોમ જો જીવ પરિણામ કરે તો સહજ માત્રમા તે જાગૃત થઈ સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત વર્ષ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે.”

પ્રભુશ્રી—જેને ખબર પડી, પછી મળ્યા અને માહિત થયો તો થયું જેને ન મળ્યા હોય તેણે માહિત થવું કૃપાળુદેવે અને બધેથી મોકું મુકાવું કે તમે ક્યાય જશો નહીં, બધા તમારી પાસે આવશે હવે છે શું? માટે આ બધો બ્યવહાર કરીએ તે આનંદમા! બનનાર છે તે ફરનાર નથી અને ફરનાર છે તે બનનાર નથી

૧ મુમુક્ષુ—અમારે “તો પછી અન્ય ઉપાધિને આધીન થઈ પ્રમાદ શુ ધારણ કરવો?”

પ્રભુશ્રી—પ્રમાદને ધારણ ન કરવો એ તો જોનું વીર્ય કહ્યું તે વીર્ય તો નથી મૂકવું જ્ઞાની હોય, સૂઝે તેવી બ્યાધિપીડા આવે પણ જોનું માનેહું છે તે બીજું ન થાય આ તો સહજ સમજવાને માટે કહ્યું છું જોમ કહ્યું હોય કે માસ ન ખાવું, દાડ ન પીવો, બ્રહ્મચર્ય પાળવું, તો તે શું ન પાળવું? આ વગર બીજી વાત હોય? માટે તે વસ્તુમા ફેર પડે જોમ નથી કૃષ્ણ મહારાજને દેવે લડાઈમા કીધું કે આપણે પૂઠેપૂઠ લડીએ તો કહે, “આલ, આલ, જોમ નહીં સામે મોઢે આવી જા” સામે મોઢે લડાય

મૂકો, મૂકો અને મૂકવાનું કહ્યું, તો શું આત્મા મૂકવો છે?

૧ મુમુક્ષુ—ના, ના પર છે તે મૂકવું આત્મા તો કઈ ચોડો મુકાય છે તે તો છે જ.

તા ૧૫-૧-૭૬, સાજના

પ્રવાક ૭૧૦ તું વાચન :

“આત્મા સમ્યગ્દર્શન દ.”

મુમુક્ષુ—જીવ આત્મપ્રાપ્તિ માટે ઘણો પ્રયત્ન કરે છે, પણ સત્પુરુષના આશ્રય વગર તે બનતું નથી અને ઊલટી કદપના થાય માટે સત્પુરુષો અહીં આત્માનો લક્ષ કરાવે છે

તું સત્ચિદ્ આનંદરૂપ છું, તું એક છે, બીજા કોઈ તારી સાથે નથી, જોમ જ્ઞાની પુરુષો આત્માનો નિશ્ચય કરાવે છે આવી દૃઢ પ્રતીતિ થાય ત્યારે સમ્યગ્દર્શન થાય

પ્રભુશ્રી—જીવ લોકિક દષ્ટિમા પ્રવર્તે છે, અલોકિકમા પ્રવર્તે તો નથી બાઈ હોય, બાઈ હોય, પણ મનુષ્યભવ ખરોને? માટે બૂડા, ચેતી લેને ક્યાક લૂ થતી હોય તો નાસવાનું, સતાડવાનું કરે છે માટે તારાથી બને તે કરી લે કાગડા-ફૂતરાના અવતાગમા નહિ બને જન્મ, જરા અને મરણ, બધી બ્યાધિ, બ્યાધિ અને પીડા છે

છવ એમ વિચારે કે મારા વંશમાં કેમ નથી, કંઈ હીકરે દોષ નો હીક. મેર! જૂઠું, તારુ કંઈ નથી. 'મારું', 'મારું' કરીને દોડ કરી રહ્યો છે.

"આત્મા સન્નિવિદાનંદ."

આ પાણી નો જલો તે જલો, અને જલો તે માત્ર. મોટાં પુસ્તકો 'સમગ્રી' જેવાં દોષ, પણ તે કરતાં ય આ ('શ્રીમદ સમગ્ર' પુસ્તક) મેટું સિદ્ધાન્તના માર જેવું. પણ ભોળો એવો નથી. હાલ સવારે મોન આવીને 'મન' રહેશે. 'હીકરે કે દોષ' કહ્યું મળ્યું છે. કેમ અમરપદો લખાવી આવ્યું છે? માટે મનો, આવ્યા અવસર કરી નહીં મળે. એક ધર્મ માર છે. હલો, આ છવની સાથે શું છે?

સુમુદુ—ભાવ અને પરિણામ છે.

પ્રભુશ્રી—પહેલાં મૂળ જોઈએ. ને સ્વતંત્ર છે; આત્મા છે અને તેના ભાવ દોષ. જટલા ય ભાવ દોષ પણ તે જડ, અને એવનના દોષ તે એવન. ભાવ તે ખરા, પણ એક સતતા (આત્માના). દષ્ટે મેમાન, પદોષ, કેવી છે. અમારી આટલી ઉમ્મર સ્ત્રીમાં કેટલા કેટલા ગયા તે સાંભરે પણ છે અને જુદી પણ ગયા. આપો હાલ વિવિધ તાપતી જાણી રહ્યો છે, કયાંય સ્વપ્ન નથી. વીતરાગ માર્ગ અપૂર્વ છે! 'શાંતિ પમાડે તેને શ્રંગ કહીએ,' સ્વપ્ન ક્યાં છે? 'સત્'માં અને 'સત્' ક્યાં છે? આત્મામાં. જૂથો ત્યાંથી દેહ મળ્યું. સમસ્તો ત્યાંથી સ્વપ્ન. કરવા માંડને જુદા! દહાડા જાય છે; હાલે હાલે જાણુ છટી જશે. છવને વેગવ્યની ખાતરી છે. જેવી કાળજી વેપારધંધામાં, પેસાટકામાં, ખાવાપીવામાં દોષ અને પાંચ ઈન્દ્રિયના ભેગનો લોભ દોષ—તેમાં તદ્દલીન!—તેવી કાળજી આત્મા માટે નથી; આત્મામાં, ધર્મમાં તો પ્રમાદી! વેરીમાં વેરી પ્રમાદ અને આજસ છે. માટે દર્શન છે તે કર: આવો દહાડો કરી નહીં આવે.

"જ્ઞાન અપેક્ષાએ સર્વવ્યાપક, સન્નિવિદાનંદ એવો પુરુષ આત્મા એક પુરુષ, એમ વિચારવું, ધ્યાવવું."

સુમુદુ—આટલા જ શબ્દો અદ્ભુત છે! પણ આ તો ક્ષણ સોંપી જેવું મળ્યું. એમ લોહાના તપેલા તવા ઉપર પાણીના થોડા છાંટા પડે તો તરત જ જાણી જાય, તેમ અનાદિકાળથી રાગ-દ્વેષથી તપેલો આ આત્મા, તેને આ શબ્દો તરત અસર કરતા નથી. જ્યારે અસર કરશે ત્યારે અપૂર્વ જ્ઞાનંદ આવશે. આપ કહો છો કે ચોગ્યતા નથી તો પોતાના હૃદયને પૂરે કે ચોગ્યતા શું, તો હૃદય કહેશે કે તું પાત્ર નથી. જે જાતના આત્માના શુભો જોઈએ તે હજુ નથી પ્રગટ્યા.

પ્રભુશ્રી—રજુ દોષ અને તેમાં જાય છે ત્યારે જૂળ પાણી ભરી લે છે ને? વચમાં, અધ-વચમાં જો પાણી ન રહ્યું તો પછી ગાંધાં મારે, કંઈ સુકાય અને કેવી વેદના ધાય? તે તો વેદે તેને જ ખબર. અધવચમાં દોષ એટલે ન આમ જવાય કે ન તેમ જવાય અને 'પાણી, પાણી' કરે તેવા સમયને વિષે જો એક મેઘવૃષ્ટિ ધર્મ અને પાણી ભરાયું તો પછી ત્યાં તરસ રહી? ન રહી. તેમ આ છવને જોગવાઈ છે માટે ચેતવું: તે કેકાલે પાણી તો ધાય છે એને અવસર. તે અવસરે પાણી ભરી લેવું જોઈએ. તો પછી ખપમાં આવે; નહીં તો મોત ધાય.

સુમુદુ—અહીં મને પોતાને ત્રણ વર્ષ થયાં. પણ પરમ કૃપાળુદેવની કૃપાથી એમ કહી શકાય છે કે હવે મને બીજી કંઈ આશા રહેતી નથી એ જ ઈચ્છા છે કે સત્પુરુષનાં વચનમાં હઠ શ્રદ્ધા ધાય. ગરદન જાય તો લલે, પણ તે જ હઠ ધાઓ.

પ્રભુશ્રી—આ ભાવ છે અને ઈચ્છા છે તો મળે છે જડને યથે ? સુખદુઃખ લોગવતા હો તો, તે ઈચ્છેલુ છે તે મળ્યું જેવી ઈચ્છા અને ભાવ થાય તેવું મળે માટે ખીજુ બધું મેલી દે હવે બાપ વગર જોડો નહિ તે વગર કામ થયે નહીં માટે એટલી જ કયાશ છે ‘નહિ છોડું રે દાદાજી, તારો છોડવો’ આટલી ઝોળખાણ કરી લે પોતાને પોતાના આત્માને માનવો છે આમા કોને કરવું છે ? વિશ્વાસ રાખવો ન રાખવો તે કોને કહેવું છે ? આ જીવને મનુષ્યભવ દુર્લભ કહ્યો, તે પામી કઈ કરે છે તો ફળ મળે છે ત્યાગ અને વૈરાગ્ય બે મોટી વસ્તુ છે ત્યાગ કરે તો તેનું ફળ ત્રિકાળમા મળ્યા વગર ન રહે હાથમાથી બાજી ગઈ તો પત્તો નહીં લાગે આ જીવને અવશ્ય કર્તવ્ય છે ત્યાગ અને વૈરાગ્ય મનુષ્યભવમા જેટલું ત્યાગ થયું તે સચિત, સાથે આવશે, ખીજુ નહિ આવે માટે એ કર્તવ્ય છે

[એક બાઇએ ચોથા ત્રનની બાધા લીધી]

આ મનુષ્ય ભવ પામીને મોટામા મોટું મત ચોથુ મહાત્મન (પૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય) છે તે લીધું અને ત્યાગ-વૈરાગ્ય કરે તેને ગતિ દેવની થાય ભૂદયો ત્યાથી ફેર ગણુ અઘટિત કૃત્ય કર્યા હોય તો તે ન કરવા પ્રતિજ્ઞા લઈ ફરીથી મન લે

‘મારુ મારુ’ કરી રહ્યા છો બાઈ-બાઈ કયા છે ? એક આત્મા છે જ્ઞાનીએ તે બહુયો છે અને તેની સામગ્રી છે તે, તે જાણે છે ખીજુ અજ્ઞાનતા છે કોઈ કોઈનું થયું નથી માયા છે, મૂક, જવા દે અત્યારથી સમજ તો કદ્યાણુ કે અહીં ઘણા જીવો રૂડા છે તેમનું કદ્યાણુ થયે એના લક્ષમા આંખું અને નક્કી થયું ત્યાથી ત્યાગ થયો આ મહા મત છે, તે મોટામા મોટું મત છે

“સર્વને ખાદ કરતા જે અખાધ અનુભવ રહે છે તે આત્મા છે

આ માવીતરના જેવું બતાવ્યું આ માન્ય કરવું જોઈએ ચોકણુ લખી દેખાડયુ આ મોહની જાળ છે, તેમા ફિકર કરે છે અને કાળજી દે છે આત્માની તો જરાય કાળજી નથી કે હું કોણુ, કયાથી આવ્યો, મારુ અવરૂપ શું છે અને મારુ શું થયે એ તો જેવું ગોળ નાખે તેવું ગળ્યું થાય કઈ બાકી નથી રાખ્યું હદ વાત કરી છે ! જેટલું બને તેટલું ત્યાગવું ખીજું પોતાનું નથી, તેથી કહેવું છે કયેં છૂટકો કોની હારે જવાનું છે કે આ ‘મારુ મારુ’ કરે છે ?

તા ૧૬-૧-૩૬, સવારના

૧ સુમુહુ—દેશની પ્રતિમા ન થાય, પત્થરની પ્રતિમા થાય

૨ સુમુહુ—પણ જ્ઞાની ગુરુના વચનરૂપી ટાકણાથી ટકાય તો થાય

૧ સુમુહુ—હરિભદ્રસૂરિજીએ આ આઠ દૃષ્ટિરૂપી નકશો તૈયાર કર્યો છે જેને આત્મારૂપી મકાન બાધવું હોય તેને માટે આ આઠ દૃષ્ટિરૂપી નકશો—ધ્યાન તૈયાર છે મકાન બાધવાનો નકશો તૈયાર થયા પછી ઈંટ, માટી, ચૂનો, લાકડા વગેરે સામગ્રી લાવવી જોઈએ તેમ આત્માથીને આત્મગુણરૂપી સામગ્રી મેળવવી જોઈએ, તે બાકી રહી આ તો નકશો તૈયાર કરી દેખાડ્યો

તેમજ કૃપાળુદેવે આત્મસિદ્ધિજીરૂપી ખજાનો—નવ નિધાનનો ભંડાર ખતાવ્યો છે તે મહાન ઉપકાર કીધો છે. આત્મસિદ્ધિજી પણ આત્મારૂપી મહાન બાંધવાનો મહાન નકશો છે. આત્મ થયું હોય તો કાળો નાગ દેખીને પણ જરાય ડરે નહિ.

૩. મુમુક્ષુ—“વર્તમાન આ કાળમાં, મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ;
વિચારવા-આત્માથીને, લાખ્યો અત્ર અગોપ્ય.”

સમાગમ છે તે જીવની વૃત્તિ, લાવ, વગેરે ફેરવી નાખે છે. શ્રવણ અને બોધથી થશે. તે ઉપર લાવના કરે તો પ્રીતિ જાગે. માટે મોહ ટાળ્યા વગર મોક્ષ ન જવાય.

૧. મુમુક્ષુ—સત્સંગ વગર રંગ ન લાગે તે તો તદ્દન સાચી વાત છે, અને આત્માથી માટે છે તે પણ ખરું. પણ આત્માથી એમ કરીને બેસી જાય તેમાં હી ન વળે. આ તો આત્માથી માથે મોટી જવાબદારી છે. જેને કૃપાળુદેવની માન્યતા થઈ તેને તો એમ થાય કે હું જ્યાં જ્યાં જાઉં ત્યાં કૃપાળુદેવનો ડંકો વગાડું—અર્પૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે? જ્ઞાની મુમુક્ષુને જ્ઞાન આપે તો મુમુક્ષુ આત્મા આપી દે છે:—

“શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ હીન;
તે તો પ્રભુએ આપ્યો, વર્તુ ચરણાધીન.”

આંખાને પાણી પાય તો આંખો રસ આપે છે; ગાયને ચારો અને દાણ આપે તો ગાય દૂધ આપે છે; તેમ મુમુક્ષુને જ્ઞાન મળવાથી તે પોતાના પ્રાણ આપી દે. તે એમ સમજે છે કે મને જે વસ્તુ અનંત કાળથી નથી મળી તે આપી લગવાને અનહદ ઉપકાર કીધો; માટે તે પ્રાણ પણ આપી દે છે. જ્યાં લોખા અને અણસમજુ લોકો ધર્મ સમજતા નથી ત્યાં ત્યાં પ્રભુશ્રીજીની પધરામણી કરાવીને શ્રીમંતોએ પૈસાનો સહુપયોગ કરી વાપરવો અને લોખા લોકોને આત્માનો અર્પૂર્વ લાલ અપાવી આ આશ્રમરૂપી ઝૂંપડીમાં આવતા કરવા.

પ્રભુશ્રી—એક બાઈ છે—નાની ઉંમરની છે અને લાવ સારો છે—તેને ચોથા વ્રતની બાધા લેવી છે. આત્મા છે. બાઈ હો, લાઈ હો; પણ મનને લઈને બંધું છે. લાવ અને લક્ષ ચોંટયો તો બેઠો પાર. મોટામાં મોટું એ મહાવ્રત છે. ધન્ય છે તેને જે આ વ્રત લેશે. આ વ્રત અમને અંતરથી ગમે છે અને કરવા જેવું છે, માટે એ જ કરવું. આ મનુષ્ય લવ તો કાલ સવારે જતો રહેશે. બાઈને અહીં બ્રહ્મચારિણી બહેનો સાથે રહેવાની પણ વૃત્તિ છે. પુદ્ગલ વિષુસી જશે; નાશવંત છે તેને માની બેઠો આત્મા. તે તો ક્યાંય ન મળે; તે જાણ્યો જ્ઞાનીએ. જ્ઞાનીઓએ મનુષ્યલવ દુર્લભ ખતાવ્યો તે વાત શ્રેષ્ઠ છે. તે લવમાં આત્મા જ જે હી તે હી મોક્ષ કરશે, જડ નહીં કરે. જીવને કર્તવ્ય છે. ફરી ફરી આવો અવસર નહીં મળે અનંત કાળથી રજાતો આવ્યો છે. બધા પાસે સંજોગ અને સામગ્રી છે. તેમાં જ લોલીભૂત—એકાકાર થઈ ગયો છે, જેમ દૂધમાં માખણ રહ્યું છે તેમ. આત્મા તેમ નથી, જુદો છે. જ્ઞાનીપુરુષો કેટલું કહે?—‘આત્મા છે; નિત્ય છે, કર્તા છે, લોકતા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે.’ આ પદ રામનાં બાણ ચેતી જાય તો લાગ્યશાળી. પૂર્વલવનું આરાધકપાત્ર હોય અને લાગ્યશાળી હોય તો ચેતી જાય. બાઈ, લાઈ, વગેરે કંઈ ન જોશો, પણ જો જો આત્મા—જ્ઞાની પુરુષોએ

જેથી તે મે કૃપાળુદેવને કહ્યું કે આ બધું જગત ‘જમ’ છે તો કહે ‘આત્મા’ જુઓ પછી આટી પડી કે આ શું કહ્યું તો કે વિચારો આત્મા વગર કોઈ કશું ? અને સાબળશે ?

“ જડ તે જડ નજી કાળમા, ચેનન ચેનન તેમ,

પ્રગટ અનુભવ છે, સશય તેમાં કમ ? ”

માટે લાગ આવ્યો છે, કરવા જેવું છે માટે તેની ઝોળખાણ—પિછાણ કરશે, તે કામ થશે

૧ મુમુક્ષુ—હવે તો હું બધા મારા મિત્રોને જણાવી દઉં છું કે હું ફરી ગયો છું અને કૃપાળુદેવને તથા પ્રભુશ્રીજીને માન્ય કીધા છે, તો શ્રીજી લોકો માનતા નથી કે એમ હોય નહીં તો હું તેમને છાવી ઠોકીને કહું છું કે એમ જ છે અને એમ જ સમજાવો, ધીરજ નથી હું જવાનો છું આને બધા મુમુક્ષુભાઈઓને કહી જાઉં છું કે હવેથી મને પ્રભુશ્રીજીની કૃપાથી બહુ બળ રહ્યા કરે છે મારા અહીં આ વખત દિવસો બહુ જ આનંદ અને ઉત્સાહમાં ગયા છે, કારણ હવે મારી પાછળ ધણી છે

“ મને મળ્યા યુગ્ત જ્ઞાની રે, મારી સફળ થઈ જિન્દગાની,
શ્રીમદ્ દેવવરૂપે દીકા, લલુચાજ પ્રભુ લાગ્યા મીઠા,
આત્મિક જ્યોતિ પિઠાની રે મારી સફળ થઈ જિન્દગાની
ભાગ્યોત્થ થયો મારો આજે, ચોની ચિત્તરતિ યુગ્તજ્ઞે;
ખરી કરી મે કમાણી રે, મારી સફળ થઈ જિન્દગાની
દુગ્તજ્ઞ ભક્તસાગર તગવાનો, દીનમાં લેરા નહિ જવાનો,
મળ્યા મુગ્ધાણુ સુઝાની રે, મારી સફળ થઈ જિન્દગાની
મન, વચન, કાયા લેખે લગાડુ, ભક્તિસુધાગસ આપુ ચખાડુ
ભક્તિ સિવ કં જાણી રે, મારી સફળ થઈ જિન્દગાની

બોલો, શ્રી સદ્ગુરુદેવકી જય !

અહીં મને ન ધારેલો, ન કલ્પેલો એવો ખૂબ આનંદ આવ્યો છે આખી જિન્દગીમાં આવે આનંદ નથી આવ્યો.

પ્રભુશ્રી—સુખ વાત તો આત્મા, ભાવ અને પરિણામ બીજું કેવું સમજવું કરવું છે ?

૨ મુમુક્ષુ—‘સવિ જીવ કરુ શાસનરસી, એવી ભાવદયા મન ઉલસી’

પ્રભુશ્રી—જીવ કો છે મને અતરથી ગમે છે કંઈ નથી, મનુષ્ય ભવમાં આ સાર છે

તા ૧૬-૧-૨૦૬, સાજના

૧ મુમુક્ષુ—“મનરૂપી યોગમાં તારતમ્ય સહિત જે કોઈ ચારિત્ર આરાધે તે સિદ્ધિ પામે છે” તે શું ?

૨ મુમુક્ષુ—ભાવચારિત્ર આરાધવાથી, ‘છટી જઈ છટી જઈ’ એવા ભાવ થાય છે

પ્રભુશ્રી—મુદ્દાની વાત ભાવ છે.

પત્રાંક ૭૨૭ નું વાંચન:—

“આયુષ્ય ગ્રહ્ય અને અનિયત પ્રવૃત્તિ, અસીમ બળવાન અસત્સંગ, પૂર્વનું ઘણું કરીને અનારાધકપણું, બળવીર્યની હીનતા, એવાં કારણોથી રહિત કોઈક જ જીવ હશે, એવા આ કાળને વિષે પૂર્વે ક્યારે પણ નહીં જાણેલો, નહીં પ્રતીત કરેલો. નહીં આરાધેલો તથા નહીં સ્વભાવસિદ્ધ થયેલો એવો માર્ગ પ્રાપ્ત કરવો દુષ્કર હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી; તથાપિ જેણે તે માર્ગ પ્રાપ્ત કરવા સિવાય બીજો કોઈ લક્ષ રાખ્યો જ નથી તે આ કાળને વિષે પણ અવશ્ય તે માર્ગને પામે છે.”

જીવને વિચાર આવ્યો નથી. કામ કાઢી નાખે એટલું બધું છે; છતાં આ ઠેકાણે કંઈ કરે તો અત્યારે કંઈ કરવા જેવું છે. ફક્ત આ જીવનો જ વાંક છે. હવે બોલશો નહીં. આટલું સમજવા લાયક છે. એ જો કંઈ કર્યું તો ણસ; એ જ ફૂંચી છે. આ વાત જખરી આવી. તૈયાર થઈ જા, તારી વારે વાર; હવે છે શું? જેમ તેમ નથી. મરતાને જીવતો કરે છે. સત્પુરુષોએ મરેલાને જીવતા કર્યા છે. હિમ્મત હારવી નહીં.

૧. મુમુક્ષુ—હિમ્મત હારવાની નથી, હવે મરણિયા થવાનું કામ છે. આપે કહ્યું હતું કે માથે સત્પુરુષ છે, સાથે છે અને એની હિમ્મત છે તો પછી હિમ્મત શું કરવા હારે?

પ્રભુશ્રી—એ જ કર્તવ્ય છે. હિમ્મત હારવા લાયક નથી.

૨. મુમુક્ષુ—વીતરાગ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ છે તો હિમ્મત શું કરવા હારીએ?

પ્રભુશ્રી—પડયા તો ઊભા થઈ જવું, પછી કેમ નહીં ચલાય? ચલાશે. ખબર નથી.

કોઈ જો પડ્યો તો ઊભા થઈ જવું. હવે શું છે? પડ્યું રહેવાશે જ નહીં. ઊભો થઈ જા, ભૂલ્યો ત્યાંથી ફેર ગણ; સમજ્યો ત્યાંથી સવાર, ફેર મંડી પડને. સ્વચ્છંદે ભૂંડું કર્યું છે. બીજા કોઈનો વાંક નથી. બેઠો ત્યાંથી હવે ઊભો થઈ જા. જે અત્યારે હાલ છે તે પડેલો છે, ત્યાંથી ઊભા થવાનું છે. જાગૃત થયા સિવાય છૂટકો જ નથી.

“ સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ સમજાય ન જિનરૂપ;

સમજ્યા વણ ઉપકાર શો? સમજ્યો જિનસ્વરૂપ. ”

અમત્કાર છે! એ તો ચિંતામણિ છે! કોઈને ખબર નથી. ‘ઓહો! આમાં શું છે?’ એમ કહે પણ એ તો નિધાન છે, સાંભળવા જેવું છે, રાખવા જેવું છે. બળ રાખવા જેવું છે. એ આવ્યું તો અજવાળું થઈ જશે, લવ ટળી જશે ચિત્તમાં કચરો છે, ખામી છે. જીવ તો રૂડા છે પણ યોગ્યતાની ખામી છે એ જ કરશે. એ વગર બીજો કોઈ નથી. એ તો છે જ, હાથ આવ્યો તો થઈ રહ્યું! તત્તો તેર મણનો છે આવી જાય તો કંઈ નહીં, વાર નહીં વાત બે બેઈએ છે : નિમિત્ત અને ઉપાદાન. બેઉ આવે તો થાય. એક પૈડે ગાડી ન ચાલે, બે પૈડાં હોય તો ગાડી ચાલે. આ પંચમકાળમાં સત્પુરુષ, એની આજ્ઞા, વગેરે મળ્યાં; પણ આ જીવ કરતો નથી. એ તો એનો જ વાંક છે. જીવ તૈયાર થયો નથી. તૈયાર થાઓ. ખામી છે. ઊભા થાઓ, માનો. શું માર આવો છે? હવે અહંકારમાં અને અહંકારમાં જ રહ્યો છે. જો એક

“ જ્ઞાન, ગરીબી, ગુરુવચન, નરમ વચન નિર્દોષ;

ઈનકે કબી ન છાંડિયે, શ્રદ્ધા, શીલ, સતોષ. ”

સૌથી નમી જવું જોઈએ કરડાચવાળાને મોક્ષ નથી માર ખાઓ, મારે કૂટે તોપણ ખમવું—બીજી વાત નહિ એના વગર બીજે તો છૂટકો નથી નહીં તો મેર! ખા ગોદા (આત્મા) ‘છે’ એમ તે જોવાય? છે; બાણે કોઈ કુદરતી બિગી નીકળ્યો હોય! બયેય નહીં, બનેય નહીં મીઠી વીરડીનું પાણી, તે ખાડુ કોઈ કાળે થશે? અને ખારીનું કોઈ કાળે મીઠું થશે? બસ, સમજી જાઓ “આખા જગતના શિષ્ય થવારૂપ દેષિ જેણે વેદી નથી તે સફળરૂપ થવાને યોગ્ય નથી” એ અમરતકારી વાક્ય છે! હજુ વિચાર કર્યો નથી મને આખા જગતને શિષ્ય થવા દો “આત્મા વિનયી થઈ, સરળ અને લઘુત્વ ભાવ પામી સદૈવ સત્પુરુષના ચરણ-કમળ પ્રતિ રહ્યો, તો જે મહાત્માઓને નમસ્કાર કર્યા છે તે મહાત્માઓની જે ભતિની રિદ્ધિ છે, તે ભતિની રિદ્ધિ સપ્રાપ્ય કરી શકાય” આ ચિંતામણિ કહેવાય! આ લે અને આ લે એમ નથી ચેતો હવે, બગૃત વાઓ, બગૃત યાઓ! આ બૂડો, આ નખળો એમ જોવું નથી જેમ છે તેમ છે રાત તે રાત છે અને દિવસ તે દિવસ છે રાત તે દિવસ નથી અને દિવસ તે રાત નથી નરમ થવું પડે, કંઈય ન થવું

તા ૨૫-૧-૩૬, સાબના

માવીતરના જેવી શિખામણ છે આત્માને જન્મ-મરણ છૂટવાની વાત છે સસારમા મોક્ષ છે આ સ્ત્રી, પુત્ર, મકાન, પૈસો, હોદ્દો, વગેરેમા ‘માડુ માડુ’ થઈ રહ્યું છે એ જ બધન છે, પરભવમા રચનાવાનાડુ છે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો છવે જો અવ્યાસ બહુ રાખ્યો, તો તે અવ્યાસ નરકે લઈ જવાનો છે આવો મનુષ્ય ભવ પામ્યા છે,—ઠોર, કાગડા, કૂતરા હોય તો કહેવાય નહીં, માટે ચેતવા જેવું છે સ્ત્રી, પુત્ર ને પૈસામા રચ્યો રહી માથુ કૂટ!—આર ગતિમા રચળીય છવે તરવા માટે જેટલો બને તેટલો, યથાશક્તિ ત્યાગ કરવો ત્યાગ વગર મોક્ષ નહીં થાય મૂકવું પડ્યો દેહ છૂટ્યો ત્યારે કઈ હારે નહીં જાય માટે ત્યાગ મોટી વસ્તુ છે પરદેશમા ધર્મ હશે, વાતો થતી હશે, પણ આ જગ્યા જુદી છે માર્ગ જુદો છે મર્મ સમજવાનો છે ઉદય કર્મ હોય—ધર, બાયડી, છોકરા, પૈસો હોય, પણ તેમાથી જેટલું બને તેટલું મૂકવું બધું ન છોડાય તો થોડું પણ ત્યાગવું એ જ પાયો છે એ મર્મ કોઈને સમજાવો નથી મર્મને છાતીમા-હૃદયમા રાખવો સાહત્રણ હાથની જગામા બાળી મૂક્યો. ધર્મ સાથે આવશે અને એ જ સહાય છે, નહીં તો ભવોભવ ચળીશ સર્વથી શ્રેષ્ઠ મનુષ્યભવ પામીને બધાએ અવશ્ય મૂળ પગ ભરવો પરચીનો ત્યાગ કરવો, તેમા વળી ચોથુ મહાત્મત મોટું ફીધું, તે માટે તૈયાર થઈ જવું આ જગતને વિષે બીજા વિષય-લોગ, હસવા મોલવાના કરે તે દુખદાયી અને ઝેર છે ભાઈ હોય તો સ્ત્રી તરફ તજર રાખવી ન જોઈએ આ છવને જે મૂકવાનું છે તે જુદું છે અત્યારે દેખાય કે આ લોગવે છે, પણ નથી લોગવતા અને નથી લોગવતા, તો પણ લોગવે છે માટે વિષયનો ત્યાગ કરવો વીતરાણે—પરમ કૃપાળુદેવે અનતી દયા લાવીને બતાવ્યું છે કે આટલું તો સમજાવો

“ નીરખીને નવચોવના વેશન વિષયનિવાન;
ગણે કાણની ખૂનળી, તે બગવાન સમાન. ૧ ”

આ જીવ કંઈને કંઈ સમજી બેઠો છે. તેમ ન કરતાં ધરાગર વિચારવું. આ દેહમાં પરુ, પાત્ર, લોહી, હાડકાં, વિષા વગેરે છે. એમાં આત્મા માની લીધો એ જ અજ્ઞાન : ‘ આ ભાઈ છે, આ બાઈ છે ’; એ અજ્ઞાન. એ બધું મૂકવાનું છે. તારા ભાર નથી કે તું જાણે, એ તો જ્ઞાની જ જાણે. માત્ર ત્યાગ, ત્યાગ અને ત્યાગ જ. દેહ પડે તો ભલે પડે. આ (અજ્ઞાન) મૂકવાથી અજર, અમર થશે.

“ આ સઘળા સંસારની, રમણી નાયકરૂપ;
એ ત્યાગી, ત્યાગ્ય બધું કેવળ કોઈકરૂપ. ૨ ”

આની મોકાણ, હોળી પહેલી કરવી છે !

“ એક વિષયને છતનાં, છતો સૌં સંસાર;
નૃપતિ છતનાં છનિયે. દળ, પુર ને અધિકાર. ૩ ”

એ વિષયને જ છતવો, બીજું કામ નથી. અત્યારે કહે છે કે મેં ખાધું, મેં પીધું. એ આત્માને સુખ નથી. એ પુદ્ગલ છે. એને મારાં માન્યાં એ જ જન્મ-મરણ છે.

“ વિષયરૂપ અંકુરથી ટળે જ્ઞાન ને ધ્યાન;
લેશ મદિરાપાનથી જાકે ન્યમ અજ્ઞાન. ૪ ”

મદિરાપાન પીવે તો છાક અને ઝેર ચઢે, બીજું ગાંડું બોલાય; તેથી જ્ઞાન અને ધ્યાન જે વસ્તુ છે તેની ખબર પડે નહીં. શાનો મંડયો રહ્યો છું ? જ્ઞાન અને ધ્યાન કોઈ શુભગમથી, ભેદી માણસ પાસેથી સમજી લે અને ચેત.

“ જે નવ વાડ વિશુદ્ધી, ધરે શિયળ સુખદાર્ઢ;
ભવ તેનો ભવ પછી રહે, તત્ત્વવચન એ ભાઈ. ૫ ”

ખેતરમાં વાડથી ઢાર, જનવર, માણસ સચવાય છે; તેમ આ નવ વાડ કરી છે. જખરું કામ છે ! આ સંસારની માયા છે તે તું નહીં. તારો આત્મા છે. આ બધું મૂક. લક્ષ લેવા જેવું છે. તે (બ્રહ્મચર્ય) મોટામાં મોટું વ્રત છે. કષ્ટિ, વાતચીત, બોલવા-હસવાથી પાછો વળ; એ તું નહીં. તું એમ કરવા જાય તે મરી જાય છે. તને ખબર નથી. જાણે કે આમાં શું ? બોલું છું એટલે કંઈ નહીં. પણ જ્ઞાનીએ આત્મા જાણ્યો છે તેવો ભેદ બીજાએ જાણ્યો નથી. માત્ર ભેદ જાણવાની જરૂર છે. જ્યાંસુધી આત્મા નથી જાણ્યો ત્યાંસુધી બીજાને જ આત્મા માની બેઠો છે; અને તેથી નરક, તિર્યંચ, વગેરેમાં રજા છે. માટે ત્યાગ જ કરવો. ચોથું વ્રત મોટામાં મોટું છે.

“ સુંદર શિયળ સુરતરુ, મન વાણી ને દેહ;
જે નર-નારી સેવશે અનુપમ ફળ લે તેહ. ૬ ”

સુરતરુ—કદપવૃક્ષની જેમ ફળ આપે તેવું છે. મન, વાણી, દેહ એ ઝેર છે. જે નર નારી તે વ્રતની ભાવના કરશે તે અનુપમ ફળ લેશે.

“ પાન વિના વસ્તુ ન ગ્હે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન
પાન થવા સેવા સત્ત્વ પ્રલયર્થ મતિમાન ૭ ”

પાત્ર વિના વસ્તુ નહીં રહે, કારણ કે વસ્તુ માટે સાજન જોઈશે પાણી આદિ માટે પાત્ર જોઈએ, તેમ પાત્રતા માટે પ્રહાર્યર્થ છે એ મોટો થણ છે એ મન વિષયવિક્રમ જાય તો કટાર લઈને મરી જશે, જેર ખાતે જીવને આત્માનું જ્ઞાન નથી, ખખર નથી એક સાર વસ્તુ મોટામાં મોટી પ્રહાર્યર્થ છે—પોતાની કે પારકી સ્ત્રી સેવન ન કરવી આખો લોક સ્ત્રીથી બધાણો છે, અને તેથી જન્મમરણ થશે માટે એ મૂક મૂક્યા વગર છૂટકો નથી એ ચમત્કારી વાત છે ! માટે એ ત્રત લેશે તેનું કામ થઈ જશે વીતરાગ માર્ગ અપૂર્વ છે ! જેટલું કરે એટલું આણું છે ! ‘સમય ગોચમ મા પમાત્રે’ ફરી અવસર આવતો નથી પોતાથી જેટલો જાને તેટલો ત્યાગ કરવો

તા ૨૬-૧-૩૬, સવારના

વૃત્તિ બૂઝ કરી નાખે છે, જીવને આત્મહિત થવા દેતી નથી અત્યારે તો વિશેષ કરણ જોઈએ આનંદધનજી ભગવાને કહ્યું છે કે

“ ધાર તરવાગની મોહવી, દોહવી ચૈત્સા જિનનણી ચણસેવા,
ધાર પગ નાચના દેખ બાણમગ, સેવના ધાર પગ ગ્હે ન દેવા ”

પોકાર કર્યો છે ! કુટુંબ, વિષય, કષાય મહા અનર્થ છે એ જાણું તો અનર્થ કરી નાખે તેવું છે બાધ જો અહણું કર્યો તો તેનું કામ થયું અને જો ન કર્યો તો થઈ રહ્યું

“ સૌ સાધન બધન ય્યાં ગ્હો ન કોઈ ઉપાય,
સત્સાધન સમજ્યો નહીં ત્યાં બધન શુ જાય ? ”

બધુય રહી જાય છે આત્માને ભાવના, વિચારણા, આલોચના કરવાની છે પણ જીવ બહારનું જોઈ રાચી પડ્યો, ખસી પડ્યો—આ જ બૂલાવો છે ! ‘મુખ આગલ હૈ, કંઠ ગાત કંઠે ?’ આ વાતની કયાશ રહી છે, એટલે કે એટલું ભાજન નથી તેથી એ નાખતા નથી ભાજન હોય તો અત્યારે નાખી દે, એની ખામી છે મને તો એ જ જોવામાં આવ્યું છે કદોઈની છોકરીને ખાજાની બૂકરી મળે, એટલે તે (દુકાળ હોય ત્યારે) ગરીબને જોઈને કહે કે “આ બધા કેમ બૂખે મરે છે ? બૂકરી ખાય તો ?” તેમ આ જીવની કયાશ છે સત્સંગનો દુકાળ છે હવે શું કરવું ? કહો, કઈક વાત કહો

૧ મુમુક્ષુ—ભૂતકાળના સાધન નકામા ગયા પણ વર્તમાનના ન જાય એટલું કરવાનું છે

૨ મુમુક્ષુ—યોગ્યતા લાભ્યા સિવાય, તેયાર થયા વગર છૂટકો નથી સત્સંગનો જોગ વિશેષ આરાધવો “પગ શાંતિપદને ઈન્દ્રીએ એ જ આપણો સર્વસમત ધર્મ છે અને એ જ ઇન્દ્રિયાને ઇન્દ્રિયામાં તે મળી જશે, માટે નિશ્ચિત રહો હું કોઈ ગચ્છમાં નથી, પણ આત્મામાં છું, એ બૂલશે નહીં

૨. મુમુક્ષુ—ઉપાય તો જેનો જે હોય તે જ હોય, બીજો નહીં. યોગ્યતા લાવવા માટે આરંભથી તે ઠેઠં સુધી સત્સંગ અને સત્પુરુષ જ છે.

કહેવું છે, એ શું રહ્યું ?
 ૩. મુમુક્ષુ—વીતરાગ માર્ગ આત્મભાવસ્વરૂપ અગર પરિણામસ્વરૂપ છે. તે અસત્સંગને લીધે વિપરીત પ્રવર્તે છે તેા આત્મભાવના કેવી રીતે કરવી ? ભાવ ફેરવવાના છે અને તે ફેરવે જ થશે.

अप्पा अप्पम्मि रओ इणमेव परं हवे ज्ञाणं ॥

૪. મુમુક્ષુ—ભૂતને કાઢવા ભૂવો નોંધાયે, તે બતાવો.

૪. મુમુક્ષુ—ભૂતને કાઢવા ભૂવા જાઉં, તે બતાવ્યા.
 પ્રભુશ્રી—તમારું અન્નાણ્યું નથી, બેઘડક વાત કરી છે: ‘યાવે નહીં ગુરુગમ વિના’;
 એ જ છેડો, એ જ નિવેડો. એ વાત બહુ ઊંડી છે, હજુ સમજવા લાયક છે. ગુરુ શું છે?—
 એ સમજવા લાયક છે. આ બધી વાત કીધી તે સોનામહોર જેવી છે. “સત્સંગ કરું, સત્સંગ
 કરું” એમ નથી થયું આ જીવને. શાથી? તો કે આથી, એમ નથી થયું. આ દેખાંત આડું
 આળ્યું છે એમ જીવને નથી થયું. તે શું છે? આ જીવને એક જ જોઈશો; શું? તમે જાણો!

છે. જીવે ત્યાસુધી ઈર્ષ્ય કરજો—લક્ષ્મી રાખજો, ભૂલશે નહીં જ્ઞાનીનું કહેલું છે—‘સત્પુરુષાર્થ’
એ વગર કંઈ થાય એવું હોય, તો કહો અને એ જ માર્ગ છે આ બધાનો સાર છે, બહુ
ચમત્કારી, આબેહૂબ અને સમજવા લાયક છે ! ભાજન વગર આવે નહીં સત્પુરુષાર્થથી જ
આવે આ વાત ગોળ ગોળ કીધી છે—કોઈને ખબર પડે એમ નથી સમજવું પડશે, કરવું
પડશે કયાં વગર છૂટકો નથી જૂરો, માર ખાઓ, કપાઈ બાઓ, પણ એ જ કરવું એની
ભાવના, આહના કરો એ જ કરવું છે કરવું પડશે જ એની વાસે પડો, નહીં તો એ બધી
ભૂલ છે વાત જળરી કરી ! બાળા-લોળાથી સમન્વય એવું નથી, વાત બીડી છે

તા ૨૬-૧-૩૬, સાબના

‘ઉપદેશસમુદાય’ માંથી વાચન —

“છ બંદના ભોખા રાજ મૂકી ચાલ્યા ગયા અને હુ આવા અદ્ય વ્યવહારમા મોટાઈ અને
અહ કાર કરી બેઠો છુ એમ કેમ વિચારતો નથી ?”

પ્રશ્નશ્રી—ચક્રવર્તીની પુરુષાર્થ ઘણી જળરી છે, પણ તેને તુલ્ય સમાન ગણીને ચાલી
નીકળ્યા ચક્રવર્તીની સાદાણી આગળ કોઈની સાદાણી નથી ચોદ રત્ન અને નવ નિધાનની
સાદાણી જેની પાસે ! પણ તે ગણી નહીં બરતને પણ અરીસાભુવનમા કેવળ જ્ઞાન થયું
વસ્તુ જુએ તો શુ છે ? તો આત્મા વાકુ શુ છે ? તો વિભાવ સ્વભાવમા હોય તો બધું સીધું
માટે પોકાર કરીને કહે છે કે ‘આપ સ્વભાવમા રે અબધુ સદા મગનમા રહેના’ જીવ બીજું
જેવા જાય છે ! “પગ મૂકતા પાપ છે, જોતા ઝેર છે અને માથે મરણ રહ્યું છે, એ વિચારી
આજના દિવસમા પ્રવેશ કર ” મનુષ્યદેહ પામીને આ મહત્ત્વ કરવાનું છે જ્યાસુધી આ દેહ
છે ત્યાસુધી બધું થયે મે’માન છે કોના માટે કરવું છે ? માટે ચેતવા જેવું છે આજે નહીં
તો કાલે, તારા કુટુંબ પરિવાર બધા ય ગયા છે તેમ, જવાનું છે તો હવે શુ કરવાનું છે ?
કંઈ નહીં આ જીવને વૈરાગ્ય આપ્યો નથી વૈરાગ્ય આવે તો બધું પાસરુ થઈ જાય ખામી
વૈરાગ્યની છે જેને ત્યાગ-વૈરાગ્ય છે તેનું પાસરુ, આટલું સમજ લેને ત્યાગ અને વૈરાગ્ય બે
જોઈએ છે એ નિમિત્ત બનાવવું, ખોટું નિમિત્ત કાઢવું આટલું જ કર્તવ્ય છે, એમા જ લાભ
છે એ કરતા કરતા કર્મ માર્ગ આપશે, લાભ થશે

“આયુષના આટલા વર્ષ ગયા તોપણ લોભ કાઈ ઘટ્યો નહીં, ને કાઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું
નહીં જમે તેટલી તૃષ્ણા દોષ પણ આયુષ પૂર્ણ થાય ત્યારે જરા પણ કામ આવે નહીં અને
તૃષ્ણા કરી હોય તેથી કર્મ બધાય અસુક પરિચય-મર્યાદા કરી દોષ, જેમકે દરા પત્તર રૂપિયાની
તો મમતા આવે આટલું મળ્યા પછી ધર્મધ્યાન કરીશુ એવો વિચાર પણ રાખે તો નિયમમા અરાય ”

૧ સુમુશુ—હાથમા કોડી હોય નહીં અને લાખ રૂપિયાની મર્યાદા કરે તો ?

પ્રશ્નશ્રી—એ પરિણામથી થાય છે પરિણામ કલ્પનાવાળું હોય તો જ એવું થાય અપેક્ષા
લઇને કહે કે મે પણ એ પ્રમાણે કયું છે કની ? પણ એ ખોટું છે સમજવામા એમ છે કે
દરા હજારની કમાણી નથી થાય એવું અને લાખ રૂપિયાની મર્યાદા કરે એ ખોટું છે મમત્ત્યા
વગર કલ્યાણ થાય નહીં દૂ કામા બધું ય પર છે, પોતાનું નથી

૨. મુમુક્ષુ—પરને તજવું અને પોતાનું કરવું.

૩. મુમુક્ષુ—“ શુદ્ધ, શુદ્ધ, ચૈતન્યધન, સ્વયંભ્યોતિ, મુખધામ;
ખીજું કહીએ કેટલું ? કર વિચાર તો પામ. ”

પ્રભુશ્રી—આ બધું પડી મૂકો. હજારો વાતો છે; પણ દ્રંકમાં એક આત્મા હજારો લાખો વાર વાતો કરી, પણ એ નહીં. “ આતમભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે. ” એ થાય તો સમન્વય.

મનુષ્યભવ પામ્યા છો તો દેહ રહે ત્યાં સુધી સારું નિમિત્ત રાખ્યા કરવું; છોડવું નહીં. એથી લાભ થશે. આ નિમિત્ત મેળવ્યું તો સાંભળ્યું. મનમાં ભાવના કરવી કે સાંભળ સાંભળ કરું. ‘ હું સમજું છું હું જાણું છું, ’ એમ થાય; પણ અલૌકિક દૃષ્ટિથી સમજવાનું નથી કર્યું. શું કરીએ ?

તા. ૨૭-૧-૨૬, સવારના

ખામી પ્રમાદથી છે. પ્રમાદે ભૂડું કર્યું છે. પુરુષાર્થ આવ્યો હોત તો કલ્યાણ થઈ જાત. પૂર્વે જ્ઞાનીઓ મળ્યા હતા, પણ પુરુષાર્થ વગર યોગ નિષ્ફળ ગયો. પુરુષાર્થ વગર ખામી છે. અહીંથી ખીજે જવું હોય તો ડગલાં ભરવાં પડે, પુરુષાર્થ કરવો પડે. કાગડા-કૂતરાના અવતાર-માં પણ આત્મા છે. એક પૂર્વકૃત, મનુષ્યભવ છે માટે કહેવાનું કે ચેતો. હવે પુરુષાર્થની જરૂર છે. સ્ત્રી, છોકરાં, માન, મોટાઈમાં જેવી કાળજી છે તેવી આની નથી. એ જ ભૂડું કરનાર, અનર્થ કરનાર છે. માટે ચેતો ! જેવી તેવી વાત નથી; રત્નચિંતામણિ છે ! “ વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો. ” વીતરાગનો કહેલો એવો ખીજે કોઈ નથી. શ્વેતાંબર, સ્વામીનારાયણ, દિગંબર આદિ ભલે હો, પણ વીતરાગના માર્ગની વાત છે. ‘ તું ગમે તે ધર્મ માનતો હો તેનો મને પક્ષપાત નથી. ’ ‘ જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી. ’ આ વચનો ભાલોડાં જાણે; ઘૂંટીને પી જવાં. ‘ આ તો મેં જાણ્યું. ’ એમ કરે છે. પણ જા મૂર્ખા ! આ તો ચિંતામણિ છે; જેવી તેવી વાત નથી. સત્પુરુષ વિના સમજાતું નથી—આ જ ખામી, આ જ અવગુણ, આ જ ભૂલ, આ જ અંધારું, જે કહેા તે. સમજણ આવવી જોઈએ આથી ભવ સુધરશે. તારું કામ થશે. ઘણું હિત થશે. આ વાત વિચારવા જેવી નહીં ? ‘ હું જાણું છું ’ એ પડી મૂક. કોતરી કોતરીને વચનો લખ્યાં છે ખબર નથી. ‘ તૂંબડીમાં કાંકરા ! ’ આ સવાલ જેવો તેવો નથી. તૈયાર થાઓ. ભલેને કકડા થાઓ, સૂઝે તેમ થાઓ; પણ તૈયાર થાઓ. અહીં મરી જવું લાખો રૂપિયા ખાલી થઈ જાય; દેહ પડી જાય; પણ તૈયાર થાઓ. આ પૈસાદાર છે, ડાહ્યો છે; પણ ધૂળ પડી એમાં ! સમજુ શાનો ? આમાં કોઈના ઉપર વિષમભાવ નથી આ વાત કરવાની છે. અહો ! કંઈ જેવી તેવી કમાણી છે ? ચિંતામણિ છે ! ભૂડું કોનાથી થયું ? પરભાવે. પરભાવ જેવું ખીજું કોઈ વૈરી નથી. આ પડયા છો તે ઊભા થાઓ. તમારી નજરે આ પ્રત્યક્ષ છે કે કંઈક કર્યું તો કૂતરા-ગિલાડાના અવતાર છૂટી મનુષ્યભવ આવ્યો કની ? એથી તો સારું

છે ને? એ પ્રત્યક્ષ દેખો કૂતરા-ગિલાડાને ધર્મની જોગવાઈ નથી અત્યારે મનુષ્ય ભવમા જોગવાઈ છે, ત્યારે હઠાપણુ કૂટે છે ચપ્પડ મારવાની છે નાક કાપી નાખવાનું છે લપડાક મારવાની છે ભૂડામા ભૂડા પ્રમાણ છે આપણું શું છે? આ બધા મેંમાન નહિ? કોઈની ઉપર દ્રેષ નથી કોઈ અમરપટ્ટો લાંબને આપ્યો છે? ચમત્કારી છે! ભૂલ્યો ત્યાંથી ફેર ગણુ

આગળ કોઈક દેવું ક્યું હોય તો તમારે આપવું પડે કની? લેણુ દેવું આપવું પડે છે, તેમ આ જીવને બંધુ સુખ, દુઃખ—જેણુ જેવું ક્યું તેને તેવું ફળ—મળે છે બાઈ હોય તો બાઈને અને બાઈ હોય તો બાઈને જોગવવું પડશે હવે શું કરવું છે? તૈયાર થવું છે કાગડા—કૂતરાને નથી કહેવું આટલા સુધી આવ્યા છે, સાબળવા બેઠા છે તો સાબળો છે વાતો કરે છે વેપારવણુની પછુ તે બધા બધનો છે

“ સૌ સાધન બધન યયાં, રહો ન કોઈ ઉપાય,
મત્સાધન સમન્વે નહો, ત્યાં બધન શુભ્ય ”

જગતમા બધી ઢોડાઢોડ અને તોફાન છે કંઈક મરી ગયા બિચારા! માલેકજી શેઠ તમારા જેવા હતા પછુ ગયા ને? હવે કયાથી લાવે? આજે દાવ આવ્યો છે જા બડના જોક્તા ભરતને કહ્યું કે ભરત ચેત ચેતાવ્યોને? આ તો બાણે કેટલા ય પેસાવાળો છે તેને કંઈ તમાય નહોં છેયા છોકરા, ખાવાપીવાનું હોય તો સુખીઓ ગણુ, પછુ તે તો ચાર દિવસનું આહરણું! એ તો જનું રહેશે, ખડુ દુઃખ થાનું છે? જન્મ-જરા-મરણનું તે કોઈને નથી એમ છે? એ બાળતનો વિચાર કરવો કે આ બહુ દુઃખ છે ‘અહો દુસ્ત્રવો હુ સંસારો’ એમ કહ્યું છે તે ચમત્કારી છે! ભૂલ્યો ત્યાંથી ફેર ગણુ ઋષભદેવના પુત્રો જન્મ-જરા-મરણથી ત્રાસ પામી ગયા, કારભારીને રાજ્ય સોંપી આપ્યા ગયા અને તે અઠાણુ જણુ કેવળ જ્ઞાન પામ્યા કંઈ જડને કહેવાનું છે? ભરતને કહ્યું કે ચેત એમ ચેતવાનું છે આ વાત લક્ષમા લેતો નથી એટલે, કહેવાની મતલબ કે વાત લક્ષમા લેો

“ હે! પરમકૃપાળુ દેવ, જન્મ, જરા, મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વીતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનત કૃપા કરી મને આપ્યો, તે અનત ઉપકારનો પ્રતિઉપકાર વાળવા હું સર્થિયા અસમર્થ છું, વળી આપ શ્રીમત્ હૃદય પછુ લેવાને સર્થિયા નિરુપ્પૂર છે, જેથી હું મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણચરિત્રમા નમસ્કાર કરુ હું આપની પરમ ભક્તિ અને વીતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના આરા હૃદયને વિષે બરપર્યંત અખંડ ભયત રહો એટલું માશુ છું તે સંકેત થાઓ.

ૐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ ”

આ વાત સુખે રાખજો

આ વાત ગળી જશે આ વાત ઊઘાડી ન કરશે કોઈને કહેશે નહોં ચિન્તામણિની પેઠે ધ્યાનમા લેશે એ પરમકૃપાળુ દેવ જ્ઞાનીએ બાળ્યો જુએ છે? તો હા જ્ઞાની એની સાથે વાતો કરે છે એ વાત જડની નથી અહીં આગળ જેટલા આત્મા હોય તેટલા સાંભળો કહેવાનું કેને? આત્માને, જડને નહી મારે તેની તરવાર એ જ કર્તવ્ય છે ‘પરમકૃપાળુ’ દેવ’ જેવી તેવી વાત છે! ધણા મોઢે બોલે છે ‘એ શાનો પરમકૃપાળુ દેવ?’ પછુ એની જે

હયા વર્તે છે તે ગજગજગજ છે! પૈસાથી, સોનાથી, રૂપાથી, મહેલથી કામ થશે નહીં. ઘણા લવ પૈસા મળ્યા; પણ અનંતા લવ કરવા પડ્યા—નરકમાં જઈને આવ્યો, જન્મ-જરા-મરણ કર્યાં તે ભોગવતો આવ્યો. જીવ કહો કે ચેતન કહો, એને આ વાત છે: ‘હું કાણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું?’ આ વાત લક્ષમાં નથી. કેટલી ભૂલ છે? આ જેવી તેવી વાત નથી. આટલો અવસર આવ્યો છે માટે વાત કહેવાય છે. આ કંઈ જેવો તેવો છે? કોઈ લિખારીને ખાતું મળી આવે તો રાજ થાય, તેમ આ દેખાવ છે—આવું બની આવ્યું છે! જુઓને, બેઠા છે બધા ય!—નિન્દા નથી કરવી—ટક ટક સાંભળે છે. આ તો દીકરાની, બાઈની, સુકામની ફિકર; ધન નથી એની ચિન્તા. જગત આખું આશામાં છે—ભીખ, ભીખ અને ભીખ! તૃષ્ણા છે; તૃષ્ણા મટી નથી. કલ્પનાનો કાથળો ભરી બેઠો, ઇચ્છા જ કર્યા કરે છે. આ એના ધંધા છે! કલ્પના, વિકલ્પ, માન-મોટાઈની ઇચ્છા; મનથી ક્રોધ પણ આવી જાય. આપણું શું? ધિક્કાર પડ્યો! જ્ઞાનીને જુદું કહેવું છે. નાટક, સિનેમા વગેરે જોવાની રમૂજ છે એમ કરીને જોવા જાય. તેમાં તારા અવતારને ધિક્કાર પડ્યો! કાલે ઘરડો થઈ જઈશ; કોઈ વચન સાંભળશે ય નહીં. ભૂંડું મોહિ કરી નાખ્યું છે. બધા ય ઉપર મોહ; મહેલ, ઘરેણું, ખાયડી, છોકરાં લાળે કે મોહ, મોહ ને મોહ જ! આ બધું મેળવવાનું કરે પણ એ બધું તો ધૂળધાણી ને રાખ પાણી! આવી ભાવનાઓ કરી અનર્થ કરી નાખ્યો. જે વસ્તુ ખરેખરી છે, જેની વાત કરવાની છે તે નહીં! વખાણ (વ્યાખ્યાન) સાંભળે માનાર્થે. સૌ માનના ભૂખ્યા. શેઠ તમે છો કે? આગળ બેસો. મોટા ખરા ને? એટલે આગળ બેસે; વાતોચીતો કરે. આ માને જ ભૂંડું કરી નાખ્યું છે, નહીં તો મોક્ષ અહીં જ છે. જ્ઞાની પુરુષોએ બહુ વાતો કરી છે. અમે બહુ વાતો કરેલી; જ્ઞાની હાથ આવી ગયેલા. આઠ નવ જણા સાધુ હતા. નાના મોટા બધા સરખા ન હોય. આ જગતમાં ચેતવાનું શું છે? કોઈને ખબર છે? શું છે? ડાહ્યા છો, કહોને.

મુમુક્ષુ—એક સમ્યક્દર્શન કરી લેવું.

પ્રભુશ્રી—ઠીક, એ. એની કાણ ના પાડી શકે? જીવને કરવાનું એ જ છે. બીજું છે શું? સાચું છે; સાચાને ખોટું કેમ કહેવું? કરવાનું એ જ છે. એના અત્યારે બહુ લેહ પડ્યા છે. આ મેં માન્યું એ ખરું, આ નહીં. આ માન્યું એ ખરું? ઠાર ઠાર સૌ માની બેઠા. એવું થઈ ગયું છે. એની ખોજમાં કોઈ વિરલા! તો કેમ હશે એ?

મુમુક્ષુ—ઘરનું સમકિત કરવાનું નથી. ભગવાનનું હોય તે જ કામનું છે. લોકો માને, પણ અનુભવ નહીં એટલે નામ સમકિત, ભાવ સમકિત નથી. સમકિત એમ નથી.

પ્રભુશ્રી—એ સુગમ છે. હમણાં આમ (હર્ગમ) કહ્યું, અને આમ કેમ કે સુગમ છે? જ્ઞાનીનાં વચન કાઢી કેમ નંખાય? તમારી પાસે લાખો રૂપિયા હોય તોય સમકિત મળશે? ભાવ અને પરિણામથી મળશે. એ તમારી પાસે છે. નાનો મોટો જોવો નથી. ભાવ અને પરિણામમાં રહ્યું છે. એટલું તો ખરું કે કારણ વિના કાર્ય નહીં થાય—કારણ અને કાર્ય કહેવાય છે, ત્યાં થશે; નહિ તો નહિ થાય. એની ખામી છે. એ મેળવવું જોઈશે. એ શાથી મળે? પુરુષાર્થથી,

મુમુક્ષુ—‘દાન, શીલ, તપ ભાવ.’

પ્રભુશ્રી—સ પુરુષના સમાગમે યાય તે સવળ છે એવ મરણિયો. યર્થ પુરુષાર્થ કરે તો મિથ્યાત્વ જાય. પુરુષાર્થ કરે તો તેને મળે જ કંઈ પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ

તા ૨૭-૧-૩૬, સાજના

પોતાને સમજવું છે, કોઈ વાત શ્રવણ કરીને વાતનો સાર સમજવો વાત બહુ બારે કહી ! પછી ચિન્તામણિ લાગે અસારરૂપ સસાર છે તેમા મનુષ્યબલ પામી સસાર ડહોળી ડહોળી નરકે જાય છે ! ધન મળે, પૈસાટકા મળે, પણ આત્મા મળવો એ ચિન્તામણિ છે પૈસાટકા મળે, પણ સાડાતણ હાથની જગામા બાળી મૂકશે પૈસાટકો, જૈરા છેકરા, કોઈ સાથે જવાનું નથી કોઈ કોઈનું નથી છે શું ? માડુ ઘર ? પણ તે ચ રહેવાનું નથી જે 'માડુ માડુ' કયું છે તે મૂકવું પડયું છે સોય પણ હારે ન જાય, પૈસાટકો પડયો રહે એક આ જીવને જે કર્તવ્ય છે તે સમજતો નથી કરવાનું તો એક જ છે સુખ્ય વાત છે સોની પાસે ભાવ છે ભાવ તે સત્સંગ, સદ્ગોષ્ઠ — પાણી પીધે તરસ છીપે બૂખ્યો હોય તે ધરાયો કહે, પણ કહી આત્મા ખાતો નથી, મરતો નથી, જન્મતો નથી આત્માની યોગબાણ કરવાની ખાસ જરૂર છે બીજુ બધું કયું છે, આટલું નથી કયું પૂરુષ ભાગ્ય હોય તો યાય પાણીમા દૂગતા હુમકાં માર્યા જેવું છે આ સસારમા જ બૂડમા છે સસારમાથી કોઈ નીકળે નહીં એક જેણે ભાવના કરી છે, ચરણ શ્રવણ કયું છે એ જહાજ મળે તો તે પાર નીકળે. બીજુ કોણ નીકળે એવું છે ? કોઈ નીકળયે ?

(ભઠીને જનાર સળધી) મે'માન છે ચેલી લો — બે ઘડી હહાડો છે 'વાની મારી કોયલ' જોડા છે. એ ય બધા મે'માન. એ કંઈ જવાના અને એ ય કંઈ જશે આ મારી મા-માસી કહેવાય છે, પણ આત્મા કોઈને હીકરે-બાપ ઘયો છે ? બધા મોહ છે, અમત્વ માયા છે, જીવું છે તેને સાચુ માની શકો હૃદયો છે ! દૂડકા દૂટચે હાણા ન નીકળે પાણી વઢોળ્યે માખણ ન નીકળે જોટાને ખડુ માન્યું છે જે કરવાનું છે તે શું કરવાનું છે ?

સુમુકુ—“બીજુ કાઈ શોધ મા માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના ચરણકમળમા સર્વ ભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્ત્યો જા પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજે” પ્રથમ સત્સંગ, શ્રવણ અને અવધારણ કરી પરિણામ અને ભાવ કરવા જોઈએ

પ્રભુશ્રી—જો એવ સત્પુરુષાર્થ કરે તો જાધાનો પરોગ આવી જાય કોઈ મોટા પુરુષની કહેલી શિખામણ છે “બીજુ કાઈ શોધ મા માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના ચરણકમળમા સર્વ ભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્ત્યો જા પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજે” ખાસ લખાણ કરી રાખી મૂકવા જેવું છે એવું કરવું જોઈએ કોઈ તાડુ ધવાનું નથી. માટે જીવને કરવાનું એ છે કે સત્સંગ એના જેવો કમાણી કોઈ નથી બે ઘડી જોટી યાય તો એ કંઈ ગણતરીમા નહીં આપણે સત્સંગમા વાત સાબળી એમ કહે પણ એની ખજાર નથી, એની કિંમતની ખબર નથી. જીવે જરાબર વિચાર કરવાનો છે બીજા કામ કરવાના હોય અને

રૂપિયા પચાસ કમાવાના હોય તો દોડીને જાય; પણ કાલ સવારે મરી જવું છે. ફરી ફરી આવો દાવ ક્યાં આવે? માટે લાવ કરી લઉં એવો હજી વિચાર નથી આવ્યો. બધું ચ-મળ્યું છે તે કોઈ રહેવાનું નથી, જવાનું છે. જે કરવાનું છે એ ખખર નથી અને એની કાળજી નથી; કાળજી ખીજાની છે. આ તો જાણે એ કરીને બેઠો છે! કરવાનું રહી જાય છે અને ન કરવાનું આગળ કરે છે. વેપારવણજ, છોકરાં પરણાવવાં વગેરે કરે છે. અને દોડાદોડ કરી માથું કૂટે છે! પાણી વલોવ્યે માખણ નીકળે નહીં. મહા દુઃખ છે! કેને કહેવું? વાત કંઈ કહી જાય તેમ નથી. કેને કહીએ? કોઈ આત્માથી હોય તો વાત થાય. આ સંબંધે જ કાળજી રાખવાની છે. રાતદિવસ જાય છે; પણ બધું અલેખામાં! કંઈ ગણતરીમાં નથી. સત્સમાગમ થયો હોત તો ગણતરી થાત. પાંચ-પંદર મિનિટ સત્ સમાગમ થાય તો ભાગ્ય! અને કહે કે વખાણ સાંભળી આવ્યો; પણ ફૂટ માથું. કહેવાનું બીજું છે; સમજાયું નથી. અંતરમાં વિચાર કરી પકડ કરવાની છે. જો ખોટી થાય, તો થાય. આ શિખામણ છે. આટલું તો પકડ. એક હજાર રૂપિયા મેળવે પણ પાપ કરી નરક-તિર્યચ ગતિમાં જાય. પણ આથી તો દેવગતિ થાય; બીજી નહીં. અહીંથી છૂટયા એટલીવાર! રમવાનું છે એ ન રમવું? કરવાનું છે એ ન કરવું? હું કરીશ એમ કહે; પણ એ તો તારી મોકાણ! અવસર ગયો એટલે થઈ રહ્યું! મધાનાં પાણી વરસે છે, વાસણ હતાં તેણે ભરી લીધાં. તે જ પીવે. મધાનાં પાણી મીઠાં, રોગ ન થાય, સારું થાય; તેમ જીવે ક્યું નથી; તે કર્તવ્ય છે. આ આને માટે, આને માટે એમ નથી; આત્માને જ માટે છે. “ચેત ભરત, ચેત!” એમ કહેતા હતા, તેમ ચેતવાનું છે. એક ફક્ત લાવ. અહીં પાંચ મિનિટ બેઠા તેમાં પૈસાટકો આપ્યો કે લો લઈ જાવ આટલા? માત્ર કોઈ એક વાત આત્માના હિતની ગ્રહણ થઈ ગઈ તો તેનું કામ થાય. આ વાત સારી થઈ ગઈ છે.

“આપણે ફલાણું કરવું છે હોં,” આમ આ જીવે હજારો બીજાં કામ કર્યાં છે; પણ આ (સત્સંગ) કરશે તો દેવની ગતિ થશે. નહીં તો પછી ધૂળ ફાક, ધૂમાડાના બાયકા ભર! આ તો તારું કામ થશે; અવતાર સફળ થશે. ‘મનખા દેહનું ટાણું રે ફરી ફરી નહીં મળે.’ માટે ચેત. જે માટે એની તરવાર; કરે એના બાપનું જો તારા લાવ! તને આત્માની દયા આવતી હોય તો કરી લે. ફરી ફરી અવસર નહીં મળે. સમજ્યા? સમજવા જેવું છે. સહુ વાત કરે છે: “હા વાત કહી!”. પણ ‘તુંબડીમાં કાંકરા.’ આ વાત કીધી તે કોનાથી સમજાય? વાત ચમત્કારી છે! આનો ખપી કોણ છે? ‘અસંગ, નિર્મોહ—’ આ વાતો કદી સાંભળી નથી. મોંઢે બડબડ બોલે પણ તેથી કંઈ કલ્યાણ થાય? કલ્યાણ તો સમજ્યે, પકડયે, લાવ્યે થાય છે. લાવ —

“ભાવે જિનવર પૂજિયે, ભાવે દીજે દાન;
ભાવે ભાવના ભાવિયે, ભાવે કેવળ જ્ઞાન.”

કંઈ આવું કોઈ ઠેકાણે છે? કોઈને સો-પાંચસો રૂપિયા આપ્યે કોઈ આપશે? આ કેવી વસ્તુ છે? આટલા મનુષ્ય ભવનું ટાણું, લાગ ઘણું જખરો છે. ઘણા દિવસે આ વાત સાંભળી, તે ગાળ લાંડી કંઈ? વાત કીધી. તો સાચી કીધી. પકડ થાય તો કામ કાઢી નાખે અહીં પુણ્યથાળી જીવ આવે છે, લક્ષ રાખે છે, લક્ષ છોડતા પણ નથી. છોકરા છોકરી હોય તોય શું? તે ન હોય

તોય શું ? માત્ર એક મનુષ્યભવ મળ્યો એટલે એને સત્સમાગમમા વાપરવો છે એ સત્સગની પકડ થઈ ગઈ તો દેવની ગતિ થઈ જાય એવી કોઈ વાત છે ? જેણે જાણ્યો આત્મા તે કરી શકે કોને આત્માની ખબર છે ? “જ્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ ચિન્ત્યો નહીં, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી ”

“ જિહ્વા લગે આત્મ દ્રવ્ય, લક્ષણ નવિ જણ્યું,
જિહ્વા લગે શુભકાણુ જન્યું કેમ આવે તાપણુ ? ”

ખુબુ એના હાથમા છે, એ કરે તે યાચ આસત્રમા સવર અને સવરમા આસત્ર કરે બાધે એને બાધે અને છોટે એને છોટે જેણે જાણ્યો આત્મા, તેને પગી પચાત શાની ? સર્વ મૂકવું છે આ મારુ અંદર છે એમ કયા છે ? પ્રમાદે આજસે ખુબુ ખોયું છે આત્માની સભાજ કોણે લીધી છે ? તેની ગણતરી નથી ત્યારે માયુ ફેડ ? જવા દે, ફીકરો થકને ખવાય ‘મારા બાપની ઘેરી, પાણી પા’ એમ કહે તો ન પાય, પણ ‘માણ, પાણી પાઓ’ એમ કહે તો પાય માટે આ જીવને ચેતવા જેવું છે વાત અમૂલ્ય ચમત્કારી છે ! અર્થ સાબળ્યા નથી સત્સગ તો અમૃત છે ! જેના ભાગ્ય હશે તે સમજશે શું કરવું તેની પ ખબર નથી શું કરવું ? કહો

૧ મુમુક્ષુ—‘સુહર્ગુરુજોગો તત્ત્વગણતેજા બામગમસદા’

પ્રભુશ્રી—તૂ બડીમા કાકરા ! મોઢે બોલી ગયા એટલું, અર્થની ખબર નથી એની કાળજી કયા છે ? હૈયા-છોકરાની કાળજી ! એની કાળજી નથી લીધી છોકરુ માફ હોય તો ડોક્ટર પાસે દોડે, પાચ-પચાસ રૂપિયા ખર્ચે, પણ આત્મા વિષે નથી કર્યું “હું કોણ છું ? કયાથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારુ ખરું ?” જેવા ભાવ તેવા પ્રભુ ફળે જેવા ભાવ કરે તેવું ફળ મળે ભાવ બાદ્ય એટલે શું મળે ? ચેત, સમજ્યો ત્યાંથી સવાર કરી લે આવો અવસર કયાથી આવશે ? કંઈક કરી લેવું કરે એના બાપનું થોડામા ઘણું સત્સગ કરવો એ જીવવો નહીં એમા લાભ છે થોડો કર્યો હશે, તોપણ એનું ફળ મળશે. સાર લેવો હિત હોય તે કરવું મનુષ્યભવમા લક્ષ લેવો મનુષ્ય ભવ પામી સત્ સગ, જેથી આત્માનું હિત થતું હોય તેવા કરવો જીવને ખબર નથી કામ થઈ જાય તેવું આ જેવી તેવી વાતો નથી મનુષ્ય ભવ હોય તો સાબળે, કાગડાકૂતરા સાબળે ? બીજા ભવ હોય તો સાબળે ? એક ફક્ત ગફલત અને પ્રમાદે બૂડું કર્યું બીજું કરે છે પણ ધર્મને માટે નહીં કરે તેમા પ્રમાદ આજસે થાય છે

૨ મુમુક્ષુ—જીવ વહેલો મોક્ષ શી રીતે જાય ?

પ્રભુશ્રી—પ્રશ્ન જાણે છે ! માહિત થવાનું છે વહેલો મોક્ષ કેમ થાય ?

૩ મુમુક્ષુ—અમેરિકા જવા માટે વિમાનમા બેસે તો ઝટ જાય તેવી રીતે સત્યુત્પાદક રૂપ વિમાનમા બેસે અને શુરુ અનુકૂળ થાય તો જલડી પહોંચે

પ્રભુશ્રી—પ્રથમ સ સાર મૂકે તો રન્તો વહેલો આવી જાય પહેલા માહિત થવું ગાડીમા બેમીને જવાશે, વિમાનમા બેમીને જવાશે, એ બધી વાતો કરીએ છીએ એ એવું નથી, આ મોક્ષ કેવો છે તે ખબર છે ? વાતે વડા ન થાય.

“ સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ, સમગ્રય ન જિનરૂપ;
સમન્થા વણ ઉપકાર શો? સમન્થે જિનસ્વરૂપ. ”

સમન્થે છૂટકો છે. પહેલું શ્રવણ કરાશે; પછી કરવાનું છે. સૌ જાણે ત્યારે માલ લે છે ને? વગર જાણે ધબધબ કોઈ લે છે? આ વાત તો પોતાને ‘અસંગ, અપ્રતિબંધ’ શ્રવણ કર્યે થશે. પહેલાં ‘એકડે એકો’ એમ જાણે છે. જાણ્યા વગર કહે કે વાંચ, શું વાચે? જીવને તેમ અવશ્ય જાણવાનું છે. આ મારો દીકરો, બાપ, બાઈડી, દેહ. એ કોણ કરે છે? લાવ કરે છે : આ મારું, મારું ઘર, એ બધું. બંધ અને મોક્ષ એ બે વાત છે. વાત પહેલી બંધ.

“ સૌ સાધન બધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;
સત્સાધન સમન્થો નહોં ત્યાં બંધન શું બધ? ”

વીસ દોહા, ક્ષમાપનાનો પાઠ એ મહા મંત્ર છે! તાલપૂટ વિષ ઉતારે એવો મહા મંત્ર છે! જો એનો લેહી મળે અને માહિત થાય તો બધું થાય. જીવને શ્રવણ કરે તો વિજ્ઞાનપણું આવે. તેમ શ્રવણ કરવાથી ખબર પડે. તેથી કર્મ મૂકીને મોક્ષ થાય. આપણા બાપદાદા કરતા આંખ્યા છે તે કંઈ મૂકીએ? તો કે તેમાં ધૂળ પડી! કરવાનું છે તે કર્યું નથી. પુરુષ, સ્ત્રી એ કોણ છે? આત્મા છે. આત્મા પુરુષ, સ્ત્રી, ઠોર નથી; એ બધાં વળગણુ છે, એ તો મૂકવાનાં છે. માત્ર એક આત્મા જ છે. આ ઠપકો નથી, પણ શિખામણુ છે. વીસ દોહા અને ક્ષમાપનાનો પાઠ કરવા જેવા છે.

★★

તા. ૨૮-૧-૩૬, સવારના

પંચાંગ ૧૮૭ તું વાંચન:—

“ છેવટનું સ્વરૂપ સમજાયામાં, અનુભવાયામાં અદ્ય પણ ન્યૂનતા રહી નથી. જેમ છે તેમ સર્વ પ્રકારે સમજાયું છે. સર્વ પ્રકારનો એક દેશ બાદ કરતાં બાકી સર્વ અનુભવાયું છે. એક દેશ સમજાયા વિના રહ્યો નથી. પરંતુ યોગ(મન, વચન, કાયા)થી અસંગ થવા વનવાસની આવશ્યકતા છે; અને એમ થયે એ દેશ અનુભવાશે અર્થાત્ તેમાં જ રહેવાશે....”

વાત વસ્તુતઃ એક સત્ છે અને એક પર છે. પરને બાદ કરતાં સત્ને લીધું એટલે કંઈ બાકી રહ્યું નથી. જાણ્યું તો બહુ પણ અહીં કહેવું શું છે? ‘એક દેશ સમજાયા વિના રહ્યો નથી.’ શું કહ્યું? જાણે તો મૂક્યું છે. મૂક્યું શું? તો પર. પોતાનું મૂક્યું નથી અને મુકાય પણ નહીં. જાણે કહ્યું છે અસંગ, ત્યાં હવે સંગવાળો કેમ કહેવાય? કોઈ પ્રકારે કહેવાય—તરતમતાએ. પ્રજ્ઞામાં કયાથ છે એટલે બધું ન સમજાય. પણ મૂળ વાત તો એમ છે કે જાણનાર છે તે જાણે છે. તેનો જાણનાર છે. આત્માને જાણનાર જ્ઞાન છે. જાણે છે તે જાણે છે. પણ જડ નહીં જાણે—સૂઝે એમ કરો, ફૂંચીઓ મેળવો, ખોલાવો, જંતર મૂકો પણ એ જાણે નહીં અને જૂએય નહીં. લેહનો લેહ શું એ જાણવું છે અને તેને તે જ જાણે છે. જેને જાણવું છે તેને જાણે છે એવું છે કંઈ? સિદ્ધમાં કહો, બીજી ચારાશી લાખ જીવોનિમાં કહો પણ તે જાણનાર તો છે જ. તે જાણે, બીજો કોઈ ન જાણે. એની આંખો કેટલી કહેવાય?

તો યોગ્યતાની યોગ્યતા આવી તો સમબંધે સ્વાદ્વાદ માર્ગ છે વર્ચન આત્મા, કાયા આત્મા, મન આત્મા એમ કહીએ અને ના ય કહીએ એકને સમબંધ અને એકને ના સમબંધ, તે યોગ્યતાની ખામી છે કોઈ સમજે, કોઈ ન સમજે તેનું કારણ એ છે જેને છે એને છે, બીજાને નથી ઘણા, આત્મા છે અને નથી માનતા, આ દેહને લઈને આત્મા છે એમ કહે છે, જેમ ખુશીમા આવે એમ બોલે છે

[ચર્ચા ચાલી]

વાત બહુ રૂઠી રીધી જરાય વિચાર્યું નથી શું આપે કહ્યું તે જરા બહુલું છે

સુમુક્ષુ—આત્માનું કર્તાપદ ત્રણ પ્રકારે “પરમાર્થથી સ્વભાવ-પરિણતિએ નિજસ્વરૂપનો કર્તા છે અનુપચરિત એટલે અનુભવમા આવવા યોગ્ય વિશેષ સબંધ રહિત વ્યવહારથી તે આત્મા દ્રવ્ય કર્મનો કર્તા છે ઉપચારથી ઘર-નગર આદિનો કર્તા છે ” હવે એ નિજસ્વરૂપનો આત્મા કર્તા થયો તો પરસ્વરૂપનો કર્તા નથી તેથી પૂર્વે બાધેલું નિર્જરી બંધ છે હવે બીજી ઈચ્છા શી ? પણ એમ જ બન્યે બંધ

પ્રભુશ્રી—જેમ બાંડને પહેલા પાણી પાય છે ત્યારે ફળ મળે આટલું તો પહેલું કરવું પડશે વાત પરમાર્થ કીધો તે છે, વાત તેથી વાલી છે શરૂઆતમા એ નહોતો તો કંઈ નથી જાડને કંઈ કહેવાશે ? ચેતનને કહેવાશે કોણ છે ? આત્મા જ આમા ફેર ન રહે એનું જ્ઞાન અને જ્ઞાનબાણ નથી એટલી જીલ છે

સુમુક્ષુ—“ચેતન જો નિજજ્ઞાનમાં, કર્તા આપ સ્વભાવ,
વર્તે નહીં નિજજ્ઞાનમાં, કર્તા કર્મ-પ્રભાવ ”

પ્રભુશ્રી—આટલું જ છે એવું બહુલું જોઈએ એટલે આવ્યો જોઈએ આવ્યા વગર શી રીતે જોવાય ? આટલા ઉપર બેઠા હતા તેનાથી જોવાયું, હેંડળવાળાને શી રીતે દેખાય ?

સુમુક્ષુ—ઉપર આવવું તો છે, પણ છાતી ઉપર પડેલું ખસતું નથી

પ્રભુશ્રી—જે દી તે દી ખસેડ્યા વગર છૂટકો છે ? એ મળવું જોઈએ જો એ ખસેડનાર મળ્યો હોય તો દીવો, વાર નહીં એ કંઈક ખામી છે એથી આ અટકાય છે એ મેળવે ત્યારે થશે, નહીં તો કોઈ ઉપાય નથી એનો ઉપાય શો ?

સુમુક્ષુ—સત્સંગ અને સત્પુરુષનો યોગ વારવાર કરવો એટલે સત્પુરુષાર્થ કરવો

પ્રભુશ્રી—આ વાત એક નય અપેક્ષાએ હા કહેવી પડશે પણ જીવે અનતી વાર આ બધું કયું, પણ કંઈક બાકી રહ્યું છે એટલે તમારી વાત નીકળી ગઈ—ગરાબર ખામી છે એ તો વાત પ્રત્યક્ષની સાંભળેલી, અનુભવમા આવેલી કહેવાય છે આ બેઠેલા છે તેમજો જોરા આવવાની જરૂર છે મરણીઓ થવું પડશે એક મરણીઓ સોને બારે ‘માથુ વાટે તે માલ કાઢે.’

સુમુક્ષુ—“સમીપમુક્તિગામી જીવને સહજ વિચારમા તે સપ્રમાણ થવા યોગ્ય છે ” એટલે સમીપ તો આવવું જ પડશે

પ્રભુશ્રી—વાત તો એ જ કરવી છે બીજો પગલું દેવાની જરૂર ક્યા છે ? બીજો પગ

મૂકવાની જરૂર શી છે? બીજો દષ્ટિ મૂકવાની શી જરૂર છે? જો છે તે છે. જાણ્યો છે આત્મા તે જ લેદ પડ્યો છે. આ બીજું બધું જોવાય તેમાં લેદ પડ્યો. આ દષ્ટિ નહીં, દષ્ટિ ફેરવવી પડે તેની ખબર નથી. એટલું આવી જાય તો એનું બળ કેટલું વધી પડે? તો બાકી નહીં. અને આમ કર્યું તો નફો મળે—ફરી ગયું! બધું હતું તે ફરી ગયું! સમજણ પડે ત્યાં સમક્ષિત કહેવાય; ફરી ન ગયું તો સમક્ષિત શાનું? આમ બાંધાતું હોય તો કર્યું ન કહેવાય. અને સમક્ષિતીને લેદ પડ્યો છે તે અન્ય લાવમાં ન લાગે એવું પ્રગટ જોઈએ છીએ, એમ સમજાય છે, એ જ કર્તવ્ય છે. જ્ઞાની છે. લેવા જવા નથી. એ જ જણાવશે. આટલા બધા તમે બેઠા છો અને જગતમાં બીજા ઘણા બેઠા છે—કેવા કેવા પૈસાવાળા, હોશિયાર પણ કંઈ ને કંઈ મગન હોય છે! એને કંઈ લેશ ખબર છે? અને તમને આ વાત! કામ થશે. એક જરા દષ્ટિ નાખેલી છે તેથી તમને લાલ થાય. કંઈક વાત કરી, લાગીઓ કર્યો એટલે રિદ્ધિ આવ્યા જ કરે. વસ્તુ તો એ જ છે; એ જ કરવું છે, એ જ રમવું છે; એ જ કરાવવું છે. “એ સુણ્યે અને એ શ્રદ્ધે જ છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી લણકાર થશે—” બીજું શું કહેવું? વાતે વડાં કરવાં નથી. નાનો મોટો કોઈ નથી. જવા દો. એ બધા મરવાના અહંકાર છે! એ બધું ઝેર છે. મરી જવાના!

“ ધરમ ધરમ કરતો જગ સહુ ફિરે, ધરમ ન જાણે હો મર્મ, જિનેસર;
ધર્મ જિનેસર ચરણુ ગ્રહા પછી, કોઈ ન બાધે હો કર્મ, જિનેસર. ”

આટલા જ અક્ષરમાં સમજો. પછી કર્મ ન બાંધે. વાત તમોને કરી કે ફલાણી વસ્તુ; લાળો તો તરત જ ખબર પડે. સોનું તે સોનું જ છે. શુદ્ધ સ્વરૂપ! એ જ સમજવાનું છે, અને એ જ કર્તવ્ય છે. કરવું એ જ છે. બીજું હવે નથી માયાથી રાગવું નહીં, રાજ થવું નહીં અને માનવું ય નહીં. દહાડા જાય છે પણ એનાથી જો દી તે દી થશે. એ વગર કંઈ કરવું નથી.

ઉપદેશસ ગ્રંથ—૨



તા ૨૬-૬-૧૯૨૨

ગમે તેવો પ્રતિબંધ હોય, મરણ સમાન લેહના હોય, ગમે તેવા માયાના દુઃકમાં દુઃસારી જવાનું બને પણ આત્મહિત કહી ન વિસરવું

આ હોસા સદેશરથી રોજ આવી શકે છે, તો પાસે રહેનારે આ અમૂલ્ય લાભ આટલા જીવનમાં જેટલો લઈ લેવાય તેટલો ફાકોમૂડી લઈ લેવો હાય જોડીને કહું છું કે આ એકાન્તે નથી સ્થાવર વાણીને કોણ સમજશે ? સમજાય ન સમજાય તો પણ હિતકારી છે આ અમૂલ્ય અવસરે તમ સર્વેના કર્મના ફળિયા સત્પુરુષની કૃપાથી ખજોગય છે

જીવે દોડ કરતા અટકવું અને પાછા વળીને જે જે પ્રારબ્ધે આવી બન્યું હોય તેથી કટાવ્યા વિના સંજોગોમાંથી સાર ગ્રહવો એક ગધાતું ફૂટુ રાજમાર્ગ પાસે પડેલું તેની દુર્ગંધથી બધી સેના કટાળી ગઈ પણ શ્રીકૃષ્ણ તો હાથીપરથી ઊતરી તપાસીને જોયું તેના દાંત અને નખ કેવા સાબૂત છે ! એમ કહી ગુણ ગ્રહો આ તો લૌકિક વાત છે, પણ પરમાર્થે આ દેહ તેવો જ ગધાતો છે તેમાં નિત્ય કાયમ રહેનાર તત્ત્વ તો આત્મા છે તેના ગુણ ગ્રહવા યોગ્ય છે, તેને પિછાનવો સત્પુરુષનું શરણ સ્વીકારી અહંકાર તજતા જવો અને કાર્ય કર્યે જતા ‘સહજાત્મસ્વરૂપ’નો ભાવ જાળવવા કરવો એ રીતે આશ્રવનો સવર ધર્મ જશે મહાત્મા પુરુષના બાહ્ય દેખાવ ચેષ્ટા તરફ લક્ષ ન આપના તેમના આત્માની ચેષ્ટા તરફ લક્ષ આપવો જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના કાર્યોમાં ભેદ વાસનાક્ષયનો છે અતરની વાસનાનું મૂળિયું જ્ઞાનીએ ક્ષય કરેલું છે તે કદિ બૂઝી ન જવી વળી બધા-સત્પુરુષ સરખા ગણી શુભાવના ગોણ ન કરવી, પણ તેમાં હઠતા જ કરવી એક જણના ઉપદેશથી આત્મહિત સધાયું છે, સધાય છે અને સધારો એવી હઠ માન્યતા રાખવાથી આ ભવ સફળ થશે. આખા જગતના તરફ ચિંત્નમાત્ર રાખવા જતા મૂળ જે નિમિત્તદ્વારા આત્મહિત ત્વરાથી થતું હોય તે અને જે જીવન સદ્ગુરુને અર્પણ થયું છે તે નિરર્થક ફાફા મારવામાં વ્યર્થ ન જતું રહે તે ધ્યાન રાખવા યોગ્ય છે

★★

તા ૨૩-૭-૨૨

બહુ દોડ કરવામાં ધર્મ નથી તેમજ બહુ દીવ કરવામાં પણ નથી; માર્ગ મધ્યસ્થતાનો છે

★★

તા. ૬-૯-૨૨

આ અવસર ચૂકવા જેવો નથી. પરમ હુર્લેલ માનવ દેહ અને આવી જોગવાઈ મળવી સહેલ નથી. મહા પુણ્યના જોગે જે લાલ પ્રાપ્ત થયો છે તે ન ચૂકવો. આટલો મનુષ્યભવ એ (ભક્તિ) ખાતે જ ગાળવો.

जे जेगं जाणइ से सव्वं जाणइ, जे सव्वं जाणइ से जेगं जाणइ ।

(આચાર્ય ૪, ૧૨૩)

એ વાક્ય કેટલું બધું કિંમતી છે ! તેમાં સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર સમાયો છે, તે કહી શકાય તેમ નથી. તેનો અર્થ કર્યો એટલે આવડી ગયું એમ માને છે; પણ તે મિથ્યા છે. તે નહીં; અનુભવવું એ જ ખરું છે. સૌ સૌના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે સમજે; પણ જેની ઇન્દ્રિયો વિષય-વ્યાપાર તણ એક જ આત્મા તરફ વળી છે તેને તેમાં પરમ અદ્ભુત રહસ્ય—અમતકારી વાતો જણાય છે.

*

“ આપ સ્વભાવમેં રે ! અખંધ સદા મગનમેં રહેના. ” [ભક્તિમાં ગાયેલું પદ]

‘અખંધ’ એ આત્મા. હીરા, માણેક, મોતી, પૈસા બોલાવે ત્યારે આ જીવ દોડી દોડીને જાય છે; પણ આત્મા આત્માને ઉદ્દેશીને જે ખૂમ મારે છે તે ધ્યાનમાં લેતો નથી,

“ निर्दोष सुખ, निर्दोष आनंद ल्यो गमे त्रांथी लल ?

એ દિવ્યશક્તિમાન જેથી જંજીરથી નીકળે. ”

આત્માનું લક્ષણ—જાણવું, દેખવું ને સ્થિર થવું તે—નિરંતર સ્મરણમાં, અનુભવમાં રાખવું. પછી ભલેને મરણ સમયની વેદના આવી પડી હોય, પણ ‘જાણું દેખું તે હું;’ બીજું તો જાય છે ચાહીને તેને હાથ જોડી અતિથિ પેઠે વિદાય થતું જ જોવાનું માત્ર છે. તેમાં આત્માને કંઈ વળગે તેમ નથી—નહીં લેવા કે દેવા ! જે જે ઉદય દેખાય છે તે જવાને વાસ્તે—આવું કે આવ્યું વજ્રતાળાં વાસીને કહેવું કે જે આવવું હોય તે આવોને—મરણ આવો, અશાતા આવો, સુખ આવો હઃખ આવો, ચાહે તે આવો; પણ તે મારો ધર્મ નથી મારો ધર્મ તો જાણવું, દેખવું અને સ્થિર થવું એ જ છે. બીજું બધું પુદ્ગલ, પુદ્ગલ અને પુદ્ગલ. ચક્રી ચઢે, બેભાન થઈ જવાય અને શ્વાસ ચઢે એ બધું દેહથી જુદા થઈને બેઠા બેઠા જોવાની મજા પડે છે.

[પ્રભુશ્રીને તે અરસામાં ચક્કર, મૂર્છા આવતાં]

જાગૃત, જાગૃત ને જાગૃત રહેવું. હાય ! હાય ! હવે મરી જવાશે; આ તે કેમ સહેવાય ? એવું એવું મનમાં ન આવવું જોઈએ. વસ્તુ જાણ્યા પછી ભૂલી કેમ જવાય ? દેહ તે હું નહીં, એ નિશ્ચય થઈ જવો જોઈએ. આગળ ઘણા એવા થઈ ગયા છે જેમને ઘાણીમાં ઘાલો પીલેલા, પણ તેમનું ચિત્ત વિભાવમાં નહીં ગયેલું. સંજોગ, સંજોગ અને સંજોગ ! તે સિવાય આપણી આનુજ્ઞા શું છે ? પહેરેલાં કપડાં, માણસો, સુખદુઃખ, વગેરે સયોગવશાત્ પ્રાપ્ત થયાં અને તેનો નાશ થતો કે તે ફર થતાં જણાય છે. કોણ કોની સાથે અંતે આવે છે ? સર્વથી ઉદાસ-

પણે વ્યવહાર કરવો. પણ આ તો અક્ષર જિભા રહેવું છે. સારા લોગવવો છે અને મોક્ષ મેળવવો છે, તે તો ત્રિકાળ નહોં અને માર્ગ એક જ છે જ્યારે ત્યારે તે જ માર્ગે મોક્ષ મળશે ‘મારુ મારુ’ કરતા તો મરી જવાનું છે ‘જોતા ઝેર છે, માથે મરણ છે, પગ મૂકતા પાપ છે,’ પણ દીનબંધુની મહેર-નજરથી સો સવળા વાના છે સદા ‘જિભો, જિભો ને જિભો’ એવી ભાવના રાખવી અહીં કાર તો મારી નાખે એવો છે.

અમે ‘સહજાતમસ્વરૂપ પરમશુર’ મંત્રના જાપની રાત ને દિવસ ધૂન લગાવેલી પણ વિકલ્પ જોઈ કે ‘હજી કેમ કંઈ જણાતું નથી? આત્મા હોય તો કંઈક દેખાયને?’ પણ અરૂપી આત્મા દેખાય? પછી કૃપાળુદેવને વાત કરી કે મંત્રનો જાપ ખૂબ કર્યો પણ તમે કંઈકો છો તેવું કેમ કંઈ જણાતું નથી “કંઈ નહોં, હજી જારી રાખો” એવો જવાબ મળ્યો આ જડ જેવા દેખાતા દેહમાં ચેતન જણાય છે પણ વિશ્વાસ અને હઠતાથી શુરઆજ્ઞાનું પાલન કરવું અને જોવા કરવાની ઈચ્છા પણ ન રાખવી યોગમાં તો માત્ર શ્વાસ સૂશ્મ થાય છે જ્ઞાનીએ આત્મા જાણ્યો છે તે જ મારે માન્ય છે, એવી શ્રદ્ધા જ કામ કાઢી નાખે છે.

સુમુક્ત—અહોં જોઈ છે તેમનું તો કલ્યાણ થયે ને?

પ્રભુશ્રી—ગોશાળા જેવાને, વિષમભાવ ધારીને આવેલાને જ્ઞાની પુરુષની પ્રતીતિ થતા મોક્ષ મળ્યો તો (ખસા તરફ આગમી કરીને) આ બિચારા જીવોએ શો દોષ કર્યો છે? પણ આણુ જાણવું એ આત્મહિત નથી, અહીં કાર આવી જાય

સુખદુઃખ તો જ્ઞાની, અજ્ઞાની બંનેને કર્મવશાત્ લોગવવા પડે, પણ હાલ જ બદલવાની જરૂર છે સર્વ સવળું કરી લેવું ‘આપ સ્વભાવમાં રે! અબધુ સદા મગનમે’ રહેના’ શાંતિપૂર્વક નિશ્ચિતપણે ‘સહજાતમસ્વરૂપ પરમશુર’ના જાપમાં કાળ વ્યતીત કરવો તેથી નિર્જેશ થાય.

તા ૭-૬-૧૯૨૨, પ્રધુર્વણ પર્વ

ત્યાગ, ત્યાગ અને ત્યાગ ‘શ્રદ્ધા, સતશ્રદ્ધા, શાંતિશ્રદ્ધા ‘સદ્ધા પરમ હુલ્લહા’ એ મહાવીર સ્વામીનું પરમ વિચારણીય વાક્ય છે આવતા પ્રધુર્વણ સુધી વિચારવું

તા ૨૧-૬-૨૨

“દુર્જનનો ભભેર્યો મારો નાથ જો
જોળવશે નહોં ક્યારે કીધી ચાકરી રે લોન” [સ્તવનમાં ગરણ]

પ્રભુશ્રી—એનો શો પરમાર્થ હશે?

૧ સુમુક્ત—‘રીઝ્યો સાહેબ સગ ન પરિહરે રે!’ એક વાર કૃપા થઈ હોય તો પછી કોઈ દોષ થઈ જાય પણ કરેલી, ચાકરી જૂલી જાય નહીં.

પ્રભુશ્રી—ખરાખર છે ભાઈનું કહેવું. તમે કહેશો ?

૨. મુમુક્ષુ—સત્પુરુષ કરેલી સેવા વિસરતા નથી અને કોઈનું કહ્યું સાંભળતા નથી.

પ્રભુશ્રી—‘દુર્જનનો ભાલેયો’ એ તમારા વિચારમાં શું આવે છે ?

૩. મુમુક્ષુ—કામ, ક્રોધ, માન, વગેરે દુર્જન, તેથી આત્મા ઘેરાયો છે; પણ સત્પુરુષની આકરી કરી હોય તો રખડવાનું રહે નહીં.

પ્રભુશ્રી—બધાનું કહેવું કાંઈ ખોટું નથી.—સર્વ નય સાચા છે. આપણે તો સવળું લેવું છે, પછી શું ?

આ કાયા એ જ દુર્જન છે. કેટલાય ભવ થઈ ગયા પણ આત્માનું ઓળખાણ થયું નહીં. દેહના ધર્મ તો જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બન્નેને હોય છે; પણ અંતરની ચર્ચાથી જ જ્ઞાની ઓળખાય છે, બાકી બહારથી કશો ફેર ન હોય. શરીર સારું હોય ત્યારે તો કંઈ નહીં; પણ મરણ વખતની વ્યાધિ અને પીડા વખતે જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની પરીક્ષા થાય છે. જીવ ઘણાં વલખાં મારે છે; આવો રૂડો પાંચ ઇન્દ્રિયોવાળો દેહ છોડી તેને જવું પાલવતું નથી. ‘મારું મારું’ કરી જેમાં જેમાં રાચી રહ્યા હોય છે તે બધું તે વખતે આડે આવે છે; અને જ્ઞાનીને તો કંઈ તેમાં સાર જણાયો જ નથી હોતો, તેથી તેને તજતાં શી વાર ? કૃપાળુદેવને સૂકો રોગ હતો. તે તો બધા સમજે છે. કેટલાકને મરણ વખતે ઝડો થઈ જાય છે; કેટલાકની આંખો ફાટી જાય છે; કેટલાકનો શ્વાસ રૂંધાય છે; કોઈને સંનિપાત થાય છે; પણ તે બધી બાહ્ય ચેષ્ટાઓ છે. શ્વાસ આવે ત્યારે કેમ થાય છે તે અમને અનુભવ છે. તે વખતે તો બીજું કંઈ સૂઝે જ નહીં. પણ જ્ઞાનીને ત્યાં સમતા હોય છે. ‘કૃપાળુદેવે તેમના ભાઈને કહ્યું, ‘મનસુખ, માત-પિતાની સેવા કરજે. હવે હું સમાધિ લઉં છું’ કહી પાસું ફેરવ્યું. આવા મરણના પ્રસંગે, પહેલેથી સમતા સાચવી હોય તે જ તે વખતે સ્થિર રહી શકે. જરા પણ માયા રાખી હોય તો તેની અસર કેવી થાય ?

એક મહારાજ કથા કરતા તે સાંભળી બધા દિગ્ધ થઈ જતા. સત્ય સંબંધી બોલવાનું આવે તો અસત્યની ધૂળ કાઢી નાખે. બ્રહ્મચર્ય સંબંધી બોલે તો બેઠક ગળું ઊઠે. અહિંસામાં પણ એવી સૂક્ષ્મતા અને દયાભાવ દર્શાવી શકે કે બધા વ્યાખ્યાન થઈ રહ્યા પછી કહે, “ધન્ય ! મહારાજ, આજે તો ખૂબ કરી !” પણ પરિશ્રદ્ધ સંબંધી બોલતાં મોળા પડી જતા. તે ઉપરથી એક શિષ્યે વિચાર્યું કે ‘આમ કેમ થાય છે. લાવને તેમની ગાદી કે ગંડળિયો (ઝોયણી) બેઠે.’ તેથી જ્યારે તે ઝાડે ફરવા બહાર ગયા ત્યારે તેમનો ગંડળિયો ખીંટીથી ઉતારી અંદર તપાસી જોયું પણ કંઈ જડયું નહીં. પછી ઓશીકાં તપાસ્યાં તો એક સોનામહોર ચીંથરે બાંધીને સંતાડેલી હીઠી તેથી તેને ખાતરી થઈ કે આ વસ્તુ જ તેમને પરિશ્રદ્ધ સંબંધી બોલવા નથી દેતી. તેથી તે કાઢી લઈને ઓશીકું બાંધી હીંધું અને જતો રહ્યો. પછી મહારાજ આવીને બેઠા તો ઓશીકું કોઈએ બાંધ્યું હોય તેવું જણાયું, તેથી છોડી જોયું તો મહોર ન હીઠી. પણ જ્ઞાની એટલે સમજી ગયા કે ઠીક થયું, બલા ગઈ !—ત્યાં ને ત્યાં જીવ રહેતો હતો; તે હવે લપ મટી. બીજે દિવસે પરિશ્રદ્ધ ઉપર બોલતાં જરા પણ આંચકો આવ્યો નહીં અને બધાને ઘણો આનંદ થયો. પછી બધા જતા રહ્યા, પણ પેટો મહોરવાળો શિષ્ય બેસી રહ્યો.

તેણે કહ્યું, “મહારાજ, આજ તો પરિશ્રદ્ધ ઉપર હાથ કરી!” એટલે મહારાજ સમજી ગયા, અને હસીને કહ્યું “તાજા જ કામ લાગે છે! બહુ સાડુ કર્યું.”

તા. ૨૨-૬-૨૨

“શુરુ દીવો, શુરુ દેવતા, (શુરુ) રિચિયથી કિંચુ હજાર,
જે શુરુનાથી વેગના, ગડગડિયા સસાર.”

જ્ઞાનદીપક થતા અધિકાર કયા ઊભો રહે? જેના વડે ભેઈ શકાય તે દેવતા—સ્વર્ગીય કહેા તોપણ દેવ છે, અને જેમા તદ્દુપ કરવાનો શુભ છે તે દેવતા, અગ્નિ ગણીએ તોપણ બરાબર છે લીલાસૂક્ષ્મ ગમે તેવા લોકકા, લોકુ, વગેરેને પોતાના જેવા અગ્નિ કરી દે છે, તેમ શુરુ પણ આત્મામય બનાવે છે, મોક્ષ અપાવે છે સમકિત પ્રગટયા પછી મોક્ષે ન જવું હોય તોપણ તે લર્ધજ ભય છે રવિના અનંત કિરણોથી અધિકારનો નાશ થાય છે, તેમ સદ્ગુરુની અનંત શક્તિથી સર્વ દોષ દૂર થાય છે જેના પ્રકાશ વડે આખો દેખી શકે છે તેવા સૂર્ય સમાન પ્રભાવશાળી સદ્ગુરુ છે, વળી સસારતાપમા રીતગતા આપનાર શરીરસમાન પણ સદ્ગુરુ છે વાત ઘણી ઝીણી છે—કેમ સમજાય છે ને?—પણ આત્માને હિતકારી છે

તા. ૨૨-૬-૨૨

એક વખત ખભાત અબાલાલભાઈની ખડકીને મેડે કૃપાળુદેવને મે કહ્યું, “મે બે બીઓ, બે છોકરા, સાદ્ગમી, વગેરે તમચું તો હું ત્યાગી નહીં? હવે, મારે શું ત્યાગવાનું રહ્યું છે?” પછી કૃપાળુદેવે તો અને લેવા માડ્યો, “મુનિ, બે છોકરા છોડી કેટલા બધા આવકો અને સધાકામા જીવ પડેાવ્યો છે! પોતાની બી છોડી બીજી કેટલી બધી બાઈઓ પર નજર નાખો છો? એમા તમે શું ત્યાગ્યું? એક ગંથું ને બીજું આવ્યું!” ત્યા તો મને થયું “હાય! હાય! આવું? ખરે! હું મુનિ નહીં મારી પાછળ તો બહુ લપ વળગી છે” ત્યારે કૃપાળુદેવે કહ્યું, “હવે તમે મુનિ મનમાથી મે છોડ્યું છે, મે ત્યાગ્યું છે એવો અહકાર નીકળી ગયો ત્યા તમે મુનિ.”

તા. ૩૧-૫-૨૩

માનવદેહ દુર્લભ છે, તેમા સત્પુરુષનો યોગ બહુ દુર્લભ છે અને તે પ્રાપ્ત થયે પણ આયુષ્યની ભેગવાઈ મળવી એ પણ દુર્લભ છે શ્રી દેવકરણુજ અને શ્રી જૂઠાભાઈ, એમને સત્પુરુષનો યોગ મળ્યો પણ આયુષ્યની ખોટ આવી.

એક શેઠને ઘણી દુકાનો હોય તેમા કોઈમાં ખોટ હોય તો કોઈમા નદો, એવા દષ્ટાત વાળા એક પુસ્તકમા ધર્મના જુદા જુદા આર ભાગ પાડ્યા છે, પત્રી તેના દશ ભાગ પાડ્યા

છે. તે અમે પહેલાં વાંચેલું અને દરેકમાં કયાં કયાં ખોટ આવે છે તે વિચારેલું. બધી હુકાનોની ખોટ ભાગે તેવી એક હુકાન પરમ કૃપાળુની કૃપા થવાથી સમજાઈ.

(મુનિ મોહનલાલજીને) વચનામૃતમાં છે કે જો તું સ્વતંત્ર હોય તો નીચે પ્રમાણે દિવસના ભાગ પાડજે—લક્ષ્મિકર્તવ્ય, ધર્મકર્તવ્ય, વગેરે. તેમાં ધર્મ અને લક્ષ્મિ આવે છે તેનો ભેદ શું ?

મુનિ મોહનલાલજી—જે મંત્ર મળ્યો છે તે તથા સત્પુરુષની સુખાકૃતિ વગેરે ચિંતવવું, ક્ષમાપના, વીસ દોહરા, વગેરે જે સત્પુરુષે કહ્યું હોય તે બોલવું એ લક્ષ્મિ; અને સ્વરૂપનું ચિંતવન તે ધર્મ.

પ્રભુશ્રી—અમે કૃપાળુદેવની હયાતિમાં આમ દિવસો ગાળતા હતા. દિવસે જુદા જુદા ગ્રંથો વાંચ્યા હોય તેની રાત્રે ચર્ચા કરતા. પણ દિવસે ઊંઘવાની મનાઈ હતી એટલે રાત્રે સૂવાનો વખત થયાની રાહ જોતા. બે પ્રહર નિદ્રાના ‘પુષ્પમાળા’માં છે, પણ એક પ્રહર જ મળતો અને ચાર વાગે ઊઠતા. પ્રતિક્રમણ, વગેરે આવશ્યક કરી સવારે કેટલાક ગોચરી માટે જતા અને અમે વાંચતા. આખો પહોર ન બને તો ગમે તેમ કરી ઘડી બે ઘડી નિયમિત રીતે તેમાં કાળ ગાળવો, ધર્મનું સ્વરૂપ તો અનુભવ થશે ત્યારે સમજશે. વિષય, કષાય, પ્રમાદ અને સ્વચ્છંદ ટાળવા અને એ ટળશે. ‘ધર્મ કહે આત્મસ્વભાવકું એ સત્ મતકી ટેક.’

“ ભગવત્ સુક્તિ આપવામાં કૃપાળુ નથી, પણ ભક્તિ આપવામાં કૃપાળુ છે એમ લાગે છે.”
(પત્રાંક ૨૮૩)

આનું શું સમજવું ?

[પછી ચર્ચા થઈ]

“ હૃમિણાં રહેજે રહેજે ” કહ્યું હતું; ‘પેણુ કહેવું’ હતું તે ચાલ્યું ગયું. (પછી થોડી વારે કહ્યું) સુક્તિ એટલે છૂટવું; તું કર્મ બાંધ અને હું છોડું એમ ચાલ્યા કરે છે. પણ પાત્રતા વિના ભક્તિ (આત્મા) આપવામાં કૃપાળુ છે.

એક બાળકૃષ્ણ નામના જૈન મુનિ હતા. એક વખત સૌરાષ્ટ્રમાંના એક રાજાને તેમણે વરસાદ આવશે એવું જણાવેલું. રાજા ઉપાશ્રયમાંથી ઘેર પહોંચ્યા કે તરત વરસાદ થયેલો. એટલે તેમના ઉપર તે રાજાની આસ્થા થયેલી અને તેના રાજ્યમાં શિકાર કરવાની મનાઈ કરેલી.

તે મહારાજને દીક્ષા લેતાં પહેલાં અમે મળેલા. વટામણમાં તે કોઈ કોઈ વખત આવતા. દેવકરણજી અને અમે સાથે હતા. દેવકરણજીને એવા મહારાજને નમવાનું ઠીક નહીં લાગેલું; પણ અમે સરળભાવે નમસ્કાર કર્યા હતા અને તેમણે આશીર્વાદ આપ્યો હતો કે તને જ્ઞાન થશે.

વટામણુમા એક વખત બધા આગેવાન વાણિયા અને ભાવસાર બેઠા હતા એટલામા કોઈ મોટા સાહેબ માટે જે બોકડા સિપાઈ લઈ જતા હતા તે તેમની પાસેથી પડાવી લઈ પાજરાપોળમા મોકલાવી દીધા સિપાઈને કંઈ લાલચ બતાવી, પણ પૈસા એના પડયાથી તે મનાયા નહીં અને કથપદર જણને પકડીને સાહેબના તણુ આગળ લઈ ગયા પછી સિપાઈ ધમકાવવા લાગ્યા એટલે અમે એક સુક્તિ કરી, બધાએ જૂમરાણુ કરી મૂક્યુ સાહેબે બહાર આવી તપાસ કરી કે શુ છે અને આમને શા માટે આણુ છે એમ પૂછ્યુ એટલે બધાએ કહ્યું કે બોકડા કંઈ જતા રહ્યા હશે તે માટે અમને પકડી આણુ છે તે સામળી સાહેબે ઊંડી મૂકે કહીને ઠાઠી મૂક્યા

તા ૩૧-૫-૨૩

“અભિનિવેશના ઉદયમા ઉત્સુકપ્રજાના ન થાય તેને કું મહાભાગ્ય, જ્ઞાનીઓના કહેવાથી, કહું છું”
(વચનામૃત)

સુમુનુ—અભિનિવેશ એટલે આશ્રહ એક શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ અને બીજો લૌકિક અભિ-
નિવેશ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની છતાં શાસ્ત્ર ઉપર બહુમાન રાખવું તે શાસ્ત્રીય અભિનિવેશ અને લૌકિક
તો પોતાની સમજને ખરી કરવા મથવું તે

પ્રભુશ્રી—પોતાની પકડ (કદવના) ખરી સાબિત કરતા મૂળ માર્ગ દુભાય, તેમ ન બને
તો મોટું ભાગ્ય ગણાય કોઈ સાધુથી અમુક આચાર ન પળાતો હોય તો તે એમ કહે કે
શાસ્ત્રમા આમ છે પણ મારાથી તે બનતું નથી, તો તે ભાગ્યશાળી કહેવાય મરીચિના ભવમાં
મહાવીર સ્વામીએ ‘ધર્મ’ ઋષભદેવ પાસે છે અને અહીં પણ છે’ એવું એક મિશ્ર વચન,
તેમની પાસે દીક્ષા લેવા માટે આશ્રહ કરનારને, કહ્યું તેથી ઘણું લાણુ કર્મ બાધી તેમને
જન્મોજન્મ પરિભ્રમણ કરવું પડ્યુ હતું

સુમુનુ—પોતાની ઈચ્છા ન હોય છતાં પ્રભુ, એવા ઉદયને લઈને બોલી જવાય તો શુ ?

[તેના સમાધાનમાં પત્રાક ૪૦૩ વચનાઓ]

પ્રભુશ્રી—સુમુનુએ એ તો સત્પુરુષના શુભશ્રામ કરવા; પણ ધર્મ તો સત્પુરુષ પાનેથી જ
સામગ્રવો કંઈ ડહાપણુ કરવા ગયો તો એર ખાધા જેવું છે

સત્પુરુષના બોધની અસર જણાય નહીં; પણ કામ કયે જાય છે, અને પરિભ્રમતો
જાય છે ધર્મરાજ અને બીજા પાઠવો હિમાલય ગયા હતા ત્યાં કર્મ પ્રમાણે સો બરફમા
ખૂતી ગયા—કોઈ દીસણુ સુધી, તો કોઈ કેડ સુધી અને કોઈ ગળા સુધી, ધર્મગત્તની માત્ર
છેલ્લી આગળી પેસી રહી—ત્યારે તેમને પોતાના દોષ જણાયા, પછી આગળ ગયા તેમ કોઈને
કોઈ બહાને જીવ ખગી રહ્યા ॥ આવો અપૂર્વ જોગ મળવો દુર્લભ છે

તા. ૩૧-૫-૨૩

અગાસી ઉપર એક વિચાર સ્ફૂર્યો હતો તે જાણવા જોવો છે:—

સંતથી, સત્સંગથી, પ્રત્યક્ષ પુરુષની વાણીથી અને પ્રત્યક્ષ-પુરુષથી શ્રદ્ધા જેને થઈ છે, તેની આજ્ઞાએ વર્તનાર તે જ્ઞાતપુત્ર (જ્ઞાનીનો પુત્ર) છે. તે બધાં સમકિત પામવાનાં સાધન છે.

આથી આત્મધર્મ પોષાય છે. કોઈને તેમાં શંકા જેવું હોય તો કહો.

મુમુક્ષુ—પ્રત્યક્ષ પુરુષ અને તેમની વાણી તો સમજાય છે, પણ સંત અને સત્સંગ, એમાં સંત એટલે આત્મા ન પામ્યા હોય તે કે કેમ ?

પ્રભુશ્રી—સદ્ગુરુ, સંત અને પરમાત્મામાં લિન્નભાવ નથી; સર્વ આત્મા છે.

તા. ૩૧-૫-૨૩

મુનિ મોહનલાલજી—(મુમુક્ષુને) તમે સમાધિ અને બોધિ સંબંધી વિચાર કર્યો હતો ?

મુમુક્ષુ—પ્રભુશ્રીના ચરણકમળના યોગથી બધું પતી જશે. એમની કૃપાથી સર્વ વાનાં સવળાં છે.

પ્રભુશ્રી—(એક વાક્ય બોલ્યા, પછી મોહનલાલજીને) યાદ રહ્યું ? ટાંકી લેવા જેવાં વચન છે !

[મોહનલાલજીને યાદ ન રહેવાથી ‘ના’ કહી, ઇંતેઝરી બતાવી]

પ્રભુશ્રી—પણ એ તો જતું રહ્યું !

[ફરી ગોઠવીને લખાવવા લાગ્યા]

પોતાને પોતાનો બોધ થવાથી પોતાને પોતામાં શમાઈ જવું—ભાવથી અને વિચારથી, બીજા વિકલ્પો મૂકીને. આ વિચાર સમાધિને આપે છે.

અપ્રતિબંધ (પ્રતિબંધ-રહિત), અસંગ (સર્વ સંગથી રહિત) શાંતિનો માર્ગ આ છે.

પુરુષાર્થ-કર્તવ્ય ભક્તિ છે—સ્વચ્છંદ, પ્રમાદ મૂકીને. જન્યૂત થા, જન્યૂત થા.

સત્સંગ—સત્પુરુષના બોધે વિચાર કર્તવ્ય છે, રત્નચિંતામણિ જેવો આ મનુષ્યભવ મળ્યે આ જીવને જે લક્ષમાં લેવા જેવું છે તે જીવે જાણ્યું નથી. અનાદિની ભૂલ થતી આવી છે તે શું ? અને શાથી ટળે ? તેનો જ્ઞાનીપુરુષોએ વિચારી વિચારી નિશ્ચય કર્યો છે તે અવધારવું કર્તવ્ય છે જી.

ધન્યભાગ્ય, અહીં જે છે તે બધાનાં; આવો વખત મળવો દુર્લભ છે ! જન્મ, જરા અને મરણના ત્રિવિધ તાપથી સંસાર બધો બળી રહ્યો છે તેમાં આવી જોગવાઈ—સત્સંગની—મળવી દુર્લભ છે. કોને ધર્મની ગરજ છે ? અહીં આ બધાને કોણે બોલાવ્યા હતા ? કોઈક ભાગ્ય-

શાળીને જ જિજ્ઞાસા બળે છે કેને કહીએ અને કોણ સાબળે ? નહીં તો પ્રભુ, (ગણુ બનાવીને) આટલા સુધી બર્થુ છે ! હવે વખત થયો છે, પધારો

સર્વ ધર્મના અગ્ર જોનમા આવી બંધ છે કોઈ માર્ગની નિન્દા નથી કરવી જે રાહથી સ સારમળ દૂર થાય તેવી ભક્તિ કરવી સમાપનાનો પાઠ, વીસ ઠોહરા અને ‘ મૂળ મારગ ’ રાજ ભણવા અને બને તો અપૂર્વ અવસર

તા ૧-૬-૧૯૨૩

વાચના—“ આ તો અખરુ સિદ્ધાન્ત માન્ય છે મયોગ વિયોગ, સુખ દુઃખ, ખેડ આનંદ, અણુરાગ અનુરાગ, ધત્યાદિ યોગ કોઈ વ્યવસ્થિત કારણને લઈને રહ્યા છે ” (‘ વચનામૃત ’)

પ્રભુશ્રી—‘ વ્યવસ્થિત કારણ ’ એટલે શું ?

મુનિ મોં—નિર્માણ થયું છે

પ્રભુશ્રી—અશુદ્ધ ચેતના—વિભાષ—મોહનીય કર્મ, તેને લીધે સયોગ વિયોગ, વગેરેની ભાવના થયેલી તે અનુક્રમે દેખાવ કે છે

*

મુમુક્ષુ—સત્પુરુષ ઉપર સાચી શ્રદ્ધા આવી છે એમ ક્યારે સમજાય ?

પ્રભુશ્રી—આ આત્માને હિતકારી પ્રશ્ન છે તેનો ઉત્તર એમ આપો કે આમ હોય ત્યારે સાચી શ્રદ્ધા આવી ગણાય

(મુનિ મોહનલાલજીને) વિચારમા આવે તે કહો

મુનિ મોં—ખધાને કહેવા દો પછી હું તો મારે કહેવાનું છે તે કહીશ

૧ મુમુક્ષુ—કઠિનમા કઠિન આજ્ઞા પણ વિના સ કોયે આરાધવા તૈયાર થાય ત્યારે

૨ મુમુક્ષુ—સ સાર કરતા સત્પુરુષ પર વધારે પ્રેમ આવતો હોય ત્યારે

૩ મુમુક્ષુ—કુશુર ઉપરથી આસ્થા બેઠે અને સત્પુરુષ ઉપર પ્રેમ આવે ત્યારે

૪ મુમુક્ષુ—સ્વાદથી સ સાર ભજતો તેને જલદે સ સાર ભજવાનો ભાવ મોળો પડે ત્યારે

૫ મુમુક્ષુ—અનાદિ કાળથી રાગદ્વેષથી છુવ રજળે છે, તે મટે ત્યારે

મુનિ મોં—એક તો સત્પુરુષની આજ્ઞાનો આરાધક બને અને પોતાના દોષ ટળે—પદાર્થનું અજ્ઞાન, પરમ દીનતાની જોછાઈ અને જ સારના અલ્પ પણ સુખની ઈચ્છા એ દોષો ટળે—ત્યારે

પ્રભુશ્રી—સત્પુરુષ છે એમ શાથી જણાય ? નહીં તો વાસદ આગળ કેટલાક માણસ ક્રૂપામા પડ્યા હતા તેમ આજ્ઞા આરાધવાનું કૃણ મળે

મુનિ મોં—સોનાની પરીક્ષા જેમ કસોટી, હેઠન અને તાપથી થાય છે તેમ સત્પુરુષનો પ્રભાવ પોતાને ખબર પડે

પ્રભુશ્રી—આસપુરુષનો બોધ અને સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ અંતરાત્મા થવાથી સાચી શ્રદ્ધા આવી જણાય. અંતરાત્મા ક્યારે થવાય ? તેનું માન્યે માન્ય (સત્પુરુષના માન્યા પ્રમાણે માનવાથી)—સત્પુરુષની દૃષ્ટિએ રહેવાથી. એમ શાથી રહેવાય ? તો સત્પુરુષના બોધથી. માત્ર બોધની કચાશ છે. નહીં તો બોધથી અંતરાત્મા થવાય.

સંસારનો લાવ સત્પુરુષમાં હોઈ શકે જ નહીં. સામાન્ય મુમુક્ષુ સાંસારિક કાર્યને ઠેલી શકે છે તો સત્પુરુષથી તો સંસાર દૂર જ રહે. વજ્રભીત જેવો તેને ભેદ પડી ગયો હોય છે—તેને 'ખોટું' તે 'ખોટું' નિરંતર લાસે છે. તો પછી જાણીને તેમાં તે લખદાય ?

“ એક દૃષ્ટિમાં નિર્મળ બોધે, ધ્યાન સદા હોય સાચું;
દુષ્ણુરુદિત નિરંતર જ્યોતિ, રત્ન તે દીપે જન્યું. ”

★

આશાતના અને અશુચિથી સાવચેત રહેવું. જ્યાં સમાધિ—મરણની તૈયારી કરવા આવતા હોઈએ ત્યાં કોઈને વિક્ષેપ થાય તેમ વર્તવું નહીં. કોઈના મનમાં આપણા નિમિત્તથી ખેદ થાય તો તે હિંસા છે. નાનાં છોકરાં, લક્ષિતમાં લઈને આવવાથી તે મળ મૂત્ર કરે કે અવાજ કરીને બોધમાં અંતરાય પાડે તો મહા દોષ લાગે છે. પ્રભુ, છૂટવા આવતાં બંધન થાય છે; તેના કરતાં દૂર બેસી નામ જપવાનું કે લક્ષિતલાવના કરવાનું રાખે તો તેનું આધું કળ નથી. પરમ કૃપાળુદેવે અમને કેટલો વિરહ સહન કરાવ્યો હતો, તે તો અમારું મન જાણે છે. માત્ર પાસે બેસીને લક્ષિતભજન જ કરવાની લાવના હતી. ‘આપણે તો હવે શુદ્ધિ પાળીએ કે ન પાળીએ તો ચે ચાલે’ એવું ન ચાલે. શુદ્ધિ અશુદ્ધિ બધું સરખું હોય તો વિદ્યા અને ખાવાનું પાસે રાખી જુઓ ભોંધએ !

★

સંસાર સ્વપ્ન જેવો છે. જનક રાજાને ‘આ ખરું કે આ ખરું ?’ એમ થયું હતું, તેનો નિવેડો અષ્ટાવક્ર વિના મળ્યો નહોતો. બધું ભવાઈના વેશની પેઠે કે મૃગજળ પેઠે ખોટું છે. તેમાં નકામા બધા દોડ કરી રહ્યા છે.

★

‘વચનામૃત’નું વાંચન:—

આ તો અખંડ સિદ્ધાન્ત માનજો કે સંયોગ-વિયોગ, સુખ-દુઃખ, ખેદ-આનંદ, અણુરાગ-અનુરાગ, ઈત્યાદિ યોગ કોઈ વ્યવસ્થિત કારણને લઈને રહ્યાં છે.

૧. મુમુક્ષુ—કેટલાક કહે છે કે સ્ત્રી તે સ્ત્રી અવતરે અને પુરુષ તે પુરુષ અવતરે; જેમ કે બાજરી વાવે તો બાજરી બિગે અને ઘઉં વાવે તો ઘઉં.

પ્રભુશ્રી—આત્માને તો બધા ય પર્યાયો સરખા છે. જેવી લાવના થાય તેવા જન્મ મળે. ખેતર છે, તેમાં બાજરી વાવીએ તો બાજરી બિગે અને ઘઉં વાવીએ તો ઘઉં બિગે. તેમ જીવ

તે એતર છે આત્મા જેવા કર્મ બાધે તેવું ક્ષણ મળે પુત્રવેદ બાધે તો પુત્ર થાય, સ્ત્રીવેદ બાધે તો સ્ત્રી થાય

*

કોઈને સુખી કરવાથી આપણા આત્માનું જ હિત થાય છે દુઃકામા, જેની તૃષ્ણા ઝોછી, રાગદ્વેષ ઝોછા તેને તેટલા ઝોછા ભવ કરવા પડશે અને તૃષ્ણાનો નાશ થતા મોક્ષ મળશે.

**

તા. ૧૫-૬-૧૯૨૭

જેણે આત્મા પ્રાપ્ત કર્યો છે તે સદ્ગુરુ, શુદ્ધ આત્મા જાન્યા છે તે સદ્દેવ અને જ્ઞાન જેથી પરિણમે તેવા બધા સાધન—ભક્તિ, આજ્ઞાનું આરાધન, વગેરે તે ધર્મ

૧ સુમુખ—કૃપાળુદેવ એટલે શું ? અને તે મળ્યા છે એટલે શું ? અને તેમને કેવી રીતે ઝોળખ્યા ? દરેક શું સમજીને અહીં આવે છે અથવા વળગી રહ્યા છે અનાદિ કાળથી ખોટાને વળગી રહેવાથી પરિભ્રમણ ચાલુ છે, પણ હવે જેને વળગ્યા છીએ તે સાચા છે એ કેમ જાણ્યું ?

૨ સુમુખ—(પૂછવાથી) મને આવડતું નથી સત્પુરુષની પરીક્ષા અને શી ?

પ્રભુશ્રી—જે મતિમા આવે તે કહેવું ભેષ્ય

૨ સુમુખ—હું પહેલા ભક્તિ કરતો, પણ કંઈ ચિત્ત કરતું નહીં એવામા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સળધી સાભળ્યું અને તત્ત્વજ્ઞાન વાચવા મળ્યું એ પછી આપને એમનો સમાગમ છે એમ સાભળ્યું અને કાવિઠા તથા સીમરઠા આપનો સમાગમ થયો ત્યારથી આ વચનો કંઈ અપૂર્વ છે એમ સમજાવ્યું

૩ સુમુખ—સત્પુરુષની સુખમુદ્રા, નયન અને વચનની દર્શન કરતા જ છાપ પડે છે

૪ સુમુખ—સત્પુરુષના વચન આત્મામાંથી નીકળતા હોવાથી ચોટી જાય એવાં હોય છે

“ નિદેશ નગ્નું કથન માનો, તેહ જોએ અનુભવ્યું ”

૫ સુમુખ—જ્ઞાની પાસેથી જ્ઞાનની તું ઇચ્છા રાખે છે, પણ ભક્તિ નથી તો જ્ઞાન કેવી રીતે પરિણમશે ? એવું વચનામૃતમા છે તો જ્ઞાન કરતા ભક્તિમા જ રહેવું

પ્રભુશ્રી—તે સાચું છે, જ્ઞાનોની ખાત્રી થયા પછી ભક્તિ કર્તવ્ય છે, પણ જ્ઞાની ઝોળખાય શાથી એ પ્રશ્ન છે

૬ સુમુખ—તુલસીદાસે જ્ઞાનીના લક્ષણ કહ્યા છે —

“ તનક મનક વચનક, દેન ન કાદુ કુખ,
કર્મ રોગ પાનિક જડે, દેખન વામ મુખ ”

વળી જ્ઞાની સ્વપરહિતના સાધક હોય—તેમજ કૃપાળુદેવે પણ ‘આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા’ વાળી ગ્રંથામા સદ્ગુરુનાં લક્ષણ કહ્યાં છે તે પ્રમાણે એવાથી જણાય.

૭. સુમુક્ષુ—લોહયુગની પેઠે આકર્ષણ થાય છે, સંદેસર જવું હોય અને અહીં આવી જવાય. એક વખત બળદ ખોવાઈ ગયેલો તે ખોળવા જતાં નડિયાદ આપની પાસે અવાયું. ખેતરમાં જવું હોય અને અહીં આવતું રહેવાય છે. એ ઉપરથી અમે તો જાણીએ કે આ સાચું છે.

૮. સુમુક્ષુ—સંસારલાવ મોળો પડે તે ઉપરથી જણાય.

મુનિ મોહનલાલજી—દેવકરણજીના બોધથી હું સંસાર છોડી સાધુ થયો. આપના ઉપર પણ પૂજ્યભાવ ખરો. પણ પછી કૃપાળુદેવ સાથે આપનો સંબંધ થયા પછી આપ અને આપના શિષ્ય દેવકરણજી બન્ને ઉપરથી ભાવ ઊડી ગયો અને આપનાં વગોણાં કરતો. પછી એક ભાવનગરના સાધુ પાસે આચારાંગ સૂત્ર લખાવા રહ્યો. તેમણે કહ્યું કે આપણને સમજવું આટલું મુશ્કેલ પડે છે પણ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કરીને એક પુરુષ છે તે તો જાણે મહાવીરનું હૃદય જાણ્યું હોય તેમ તેનો અર્થ કરે છે. એટલે મેં કહ્યું કે એમ ? તો કહે, ‘એમ !’ એટલે પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો કે દેવકરણજી અને મોટા મહારાજને અવગણ્યા તે ખોટું થયું. એટલે તે સાધુએ કહ્યું કે એમની જો આશાતના કરી તો માર્યા ગયા જાણીને. તેથી એકદમ આપને મળવાની ઈચ્છા જાગી. એક પરમ સ્નેહી સાધુ હતો. તેને મેં આગળ મોકલ્યો કે આપની ચર્ચા જુએ અને તેને જે લાગે તે કહે. પછી હું એકાદ માસ બાદ ખંભાત તરફ ગયો. ત્યાં તો રસ્તામાં પેલો સાધુ એક માસ આપનો સમાગમ કરી મને મળ્યો. તેને પૂછ્યું પણ કંઈ કહે નહીં, પછી વધારે પૂછ્યું એટલે કહ્યું કે ચોથા આરાના બન્ને પુરુષ છે. એટલે વળી જિજ્ઞાસા વધી. બીજા બધા ખેડા ગામમાં ગયા. હું તો આપને મળવા એક ખંડલામાં રોજ આપ જાવ છો એમ મને ખબર મળી કે ત્યાં ગયો. નદીકિનારે વિશ્વાસીનો ચાર માળનો ખંડલો હતો. તેના ઉપલા માળે આપ કંઈ બોલતા હતા. મેં દાદરામાં રહી આપ શું કરો છો તે જોયું. ઘડીક પ્રણામ કરતા, કોઈ વખત ગાથા બોલતા, કોઈ વખત ઊભા જ રહેતા. એ બધી ચર્ચા ઉપરથી આપની કોઈ અલૌકિક દશા લાગતી હતી ! પછી ગામમાં જવાનો વખત થવા આવ્યો હતો એટલે પ્રણામ કરી બેઠો અને પછી ગામમાં ગયો. ત્યાં કોઈની સાથે આપ બોલતા નહીં માત્ર સાધુ સાથે જ કંઈ પૂછે તો બોલો; નહિ તો શાંત જ રહેતા.

પછી ખંભાત પધાર્યા ત્યારે સાથે ચોમાસું ગાળવાનો લાસ મળ્યો. અંબાલાલ લાઈની વૈરાગ્યદશા અને આપની સાથે આખી રાત તેમને વાતો ચાલતી તે બધું જોઈને મને અમત્કાર લાગી ગયો અને તે જ ચોમાસામાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર-કૃપાળુદેવ પધાર્યા અને એક અઠવાડિયું મુનિઓને બોધ આપ્યો. આપે પહેલાં મુમતિ નાખી દીધી અને પછી થયું શું કહેશે. પૂછ્યા વગર ક્યું તે ઠીક કહેવાય ? એ વિચારથી એક કલાક સુધી આપને આંસુની ધાર ચાલી અને કૃપાળુદેવની આંખમાંથી પણ આંસુ ઝરવા લાગ્યાં ! બધા સ્તબ્ધ થઈ ગયા પછી પરમ કૃપાળુદેવે દેવકરણજીને કહ્યું કે મહારાજને મુમતિ આપો અને જણાવો કે હજી પહેરવાની જરૂર છે. પછી દેવકરણજીએ મને એક બાજુ બોલાવી કહ્યું : “જેમણે દોઢ માસનો દીકરો અને ખ્યાશી વરસની ડોસી છોડી, સાધુપણું લીધું તે જે પુરુષને ગ્રહણ કરે તે અમથા કરતા હશે ? જે એમનું થાય તે મારું થશે, એમ આજથી ગણી લે અને તેમાં તારું કલ્યાણ થશે. એટલે તે દિવસથી કૃપાળુદેવ પર આસ્થા થઈ.

તા ૧૮-૬-૧૯૨૩, સાજના

સંશુરુ, સંદ દેવ, સંદ ધર્મ એ આત્મારૂપ જ છે

સ્થિતિકરણ—કોઈ સ્થિર વસ્તુ સાથે કોઈ ડોલતી વસ્તુ બાધે તો ડોલતી બધ થાય, યામલા સાથે હાલતી વસ્તુ બાધે તો તે સ્થિર થાય, તેમ સત્યરૂપ સાથે સબધ-સહવાસ રહેવાથી સ્થિરતા આવે છે બોધની અસર થાય છે

*

સેવા કરવી અને આજ્ઞા ન ઉઠાવવી એ પગ દાળવા અને જીભ ઉપર પગ મૂકવો એના જેવું છે સ્ત્રીઓમા સરળતા હોય છે, તેમના મનમા ગાંઠો હોતી નથી

જે પ આધ્યાત્મી વચ્ચાય છે તે જેનાથી સમભય તેણે શરત રાખવું તે અન્યને પણ હિતકારી છે મુમુક્ષુ—‘શુભ શીતળતામય છાય રહી’ એ પદમા ‘નવકાર મહાપદને સમરો’ એને બદલે ‘સહજાતમસ્વરૂપ સદા સમરો’ એમ કેમ બોલાય છે ?

પ્રભુશ્રી—‘નવકાર’ અને ‘સહજાતમસ્વરૂપ’મા ભેદ નથી અને એનું ઉત્પાપીને અમારે કાઈ અમારું કશું કરવું નથી જ્યાં ત્યાં ભજન વગેરેમા એના વિચારમા કાળ ગાળવો છે અમે તો કાઈ સમજતા નથી, પણ તેની કેટલેક અશે આજ્ઞા ઉઠાવી છે બાકી આજ્ઞાતના કરશે તો માર્યા જશે ‘હે ! હરિ, હે ! હરિ’ શુ કહું હીનાનાય દયાળ, તેને બદલે ‘હે ! પ્રભુ, હે ! પ્રભુ,’ બોલવાની આજ્ઞા થયેલી પછી તે પ્રમાણે કહું ન કરે તો સ્વસ્થ હ ગણાય

કૃપાળુદેવ ઉપર ગ્રેમ ટાળવો આપણે બધા સાધક છીએ વિકથામા ન રોકાવું એ કર્મ તો મોહનીય કર્મનો છાક છે

‘મહામોહનીય કર્મથી બૂઝે ભવજળમાહિ—’ જેમણે મુકાબલું છે તેમને ચેતવા જેવું છે ‘મોક્ષ કલ્પો નિજશુદ્ધતા’—કર્મ આવી આવીને પડે છે પણ શુદ્ધતા સમતા સાચવવી સહજાતમસ્વરૂપ પરમશુરુ દેવકી જ્ય કે ત્રિલોકના નાથની જ્ય બોલાય ત્યારે ગલગલિયા આવે, પણ ધૂળ ઊડતી હોય ત્યારે કોઈ આખ ફાડે ? તેમ ઘર બાણી લીધું જોટલે ઘરમા પેસી નાથ કે કપડુ આખ પર ઢાકે

તા ૧૯-૬-૧૯૨૩, સવારના

આ જગા કેવી છે, બાણો છો ? દેવસ્થાનક છે ! અહીં જેણે આવવું તેણે લૌકિકભાવ બહાર, દરવાજા બહાર મૂકીને આવવું, અહીં આત્માનું યોગબળ વર્તે છે, જીવનનું કામ નથી બપી હશે તે રહેશે જે બપી હોય તેણે ભક્તિ-ભજનમા કાળ ગાળવો, પણ ચિત્રપટ અને શુભસ્થાનકો છે તેની અજ્ઞાતના ન કરવી

પૂના, શ્રાવણ વદ ૯, તા ૧૮-૬-૨૪, સાજના

આ બાઈઓ ચરોતર-શુભરાતમાથી આવે છે અહીં શું તેમને વેપાર કરવો છે ? આટલે

દૂર ડુંગર ઓળંગી આત્મકલ્યાણ માટે આવ્યા છે. અહીંથી કંઈક લાલ લઈને જાય તો સારું. હુષમકાળમાં સત્સંગ હુર્લે છે. આત્મહિત વિસારે ન પડે માટે પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

તા. ૨૨-૬-૨૪

આ તે શું કહેવાય ? શું સ્વામીનારાયણની ગોડે સંસારીને ગાદી ઉપર બેસાડી તેને સંન્યાસી નમે એવો માર્ગ ચલાવવો છે ? માર્ગ આવો હશે ? અનંત સંસાર રજળવાનું કારણ આવું ક્યાંથી સૂઝયું ? તમારામાંથી પણ કોઈ ન બોલ્યું ? એ ગાદી ઉપર પગ કેમ મેલાય ? અમે પણ નમસ્કાર કરીને એની આજ્ઞાએ બેસીએ, ત્યાં આમ સ્વચ્છંદ ! પરાણે દાબીને બેસાડ્યો એમાં એનો શો વાંક ? પણ કોઈને ના સૂઝ્યું કે આમ તે થાય ?

અમે તો હવે છૂટી જવા માગીએ છીએ. જેવું છે તેવું ચોકખું કહી દેવાના છીએ. જેને માનવું હોય તે માને. ગિયારા જીવો પરાણે તણાઈને ખર્ચ કરી ભક્તિભાવ માટે આવે અને એમાં આવું જાગે ! અમને તો એ ગમતું નથી. મોહનીય કર્મ છે. પ્રભુ, હવે પધારો. મોહનીય કર્મે તો મારીને ભૂંડું કરી નાખ્યું છે. હવે ચેતવા જેવું છે, પ્રભુ !

તા. ૨૩-૬-૨૪

“ ધન્ય ! તે નગરી, ધન્ય ! વેળા ધડી;

માતપિતા કુલ વશ જિનેશ્વર. ”

[સવારે સ્તવનમાં ગવાયું.]

એમાં શો મર્મ રહ્યો છે ? લૌકિક વાતમાં એ કડી સમજવાની છે કે અલૌકિક રીતે ? કુલવંશ અને એ સગાઈ બધી તે શું આ શરીરની ? એમ તો આખો સંસાર કરી જ રહ્યો છે. એ તો સંમકિત સાથેની સગાઈની વાત; અને સંમકિતથી પ્રગટેલા ગુણ તે વંશ. જુઓ, પેઢી બોળી કાઢી ! સંસારીને ગાદીએ બેસાડી સંન્યાસી પણ એને પગે લાગે એવો સ્વામીનારાયણ અને વૈષ્ણવના જેવો માર્ગ કરી નાખવો છે ? એ તો એનું યોગબળ છે, તે એ જગાનો દેવ જાગશે ત્યારે થશે. ‘કર વિચાર તો પામ’ એમ કહ્યું છે તે અમથું ? વિચાર વગર તો સદ્વિચાર વિના, ધર્મ પમાતો હશે ? ‘એસાને મળ્યા તેસા, તેસાને મળ્યા તાઈ; ત્રણેએ મળીને તત્તૂડી બળઈ.’ એ વાત તો લૌકિક છે; પણ પરમાર્થ સમજવા કહ્યું છું

એક હતો મોચી. તે ઘર છોડીને ફરવા નીકળ્યો. જતાં જતાં કાશી બનારસ જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં સંસ્કૃત વગેરે ભણી પંડિત થઈને આવ્યો. એટલે હવે તેને જોડા સીવવાનું કંઈ ગમે ? તે તો પાછો દૂર દેશ નીકળી પડ્યો, એક નાના ઠાકોરના દરબારમાં જઈને શ્લોક બોલ્યો અને સભાને રાજ કરી. તેથી તેને પંડિતની જગા ઠાકોરે આપી. એટલે ત્યાં જ તે રહેવા લાગ્યો. ત્યાંના રાજગોરની કન્યા સાથે તેનાં લગ્ન પણ થયાં.

૧. પૂનામાં પ્રભુશ્રીના પૂર્વાશ્રમના ચિરજીવી મોહનભાઈને કેટલાક મુમુક્ષુઓએ પ્રભુશ્રીની ગરહાન્તરીમાં રાત્રે તેમની ગાદી ઉપર પરાણે બેસાડી ભક્તિ કરેલી તે સબધી.

થોડા દિવસ પછી પેલા મોચીના ગામને એક વેપારી તે દેશમાં માલ લઈને આવ્યો તેણે તેને ઝોળાખે પથ્થુ પડિત થેતી ગયો, અને પોતાની લાગવગથી તે વેપારીને જકાતના પૈસા ભરવાના માફ કરાવ્યા પછી વેપારીને કહ્યું કે કોઈને મારા વિષે અહીં વાત કરીશ નહિ

વેપારી તો માલ વેચી કરી પોતાને ગામ ગયો ત્યાં પેલા પડિતના પિતા મોચીને તેણે વાત કરી કે તમે અહીં ભેડા શુ કરવા સીવી ખાઓ છો, બાળોને તમારા છોકરાને ત્યાં એ તો ફલાણા શહેરમાં રાજાનો મોટો અમલદાર થયો છે એટલે મોચી તો ત્યાં ગયો અને છોકરાને મળ્યો પછી છોકરે તેના બાપને બધી વાત કરી અને કહ્યું કે અહીં કોઈ બાળુ નહીં તેમ તમે રહો અને બેઠા બેઠા ખાઓ એમ થોડા દહાડા તો ચાલ્યું પૂરે ગાંધે તો બાપને કહે કે એ તો અમારું માણસ છે, છોકરા હિંદોળવા રાખ્યું છે

પેલા પડિતને ત્યાં રાજ જે માણસો આવે તે બારણા આગળ ભેડા કાઢી ઉપર બાથ પથ્થુ પેલા ડાસા તો ઘોડિયા પાસે બેઠા બેઠા ભેડા જ તપાસે અને બાબડે કે આના ભેડાને એકવડુ તળિયું છે, આનો સીવનારો કુબાર જેવો છે, આના કરતા પેલા ભેડાની સિલાઈ સારી છે એવામાં એટ જણે પડિતની વહુને પૂછ્યું કે બાઈ આ કોણ છે ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે અમે આ માણસને છોકરા હિંદોળવા રાખ્યો છે તે સાલળીને ડાસો બોલી બહારો કે હું તો તારી સાસુનો વર થાઉં આથી તે બાઈ સમજી ગઈ કે આ કઈ તરકટ એવું જ લાગે છે તેથી તે તો એકદમ છોકરું લઈ પોતાના પિતાને ઘેર ગઈ અને ‘મને મોચીની સાથે તપાસ કર્યા વગર પરણાવી દીધી ?’ એમ કહીને રાઈ પડી

પછી પડિતે એ વાત બાળી એટલે એ તો શહેરમાંથી જતા રહેવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો બધો સામાન વગેરે તૈયાર કરતો હતો તેવામાં રાજગોર પોતાની કન્યાને લઈને આવ્યો અને કહ્યું, કેમ શાની તૈયારી કરો છો ? એટલે પડિતે કહ્યું, મારે આ શહેરમાં રહેવું નથી તેનું કારણ રાજગોર બાળી ગયો હતો તેથી તેણે કહ્યું, હું પણ તમારી સાથે આવું છું, કારણકે તમારી વાત થાય એટલે પછી મારી વાત પણ નીકળે હું પણ તમારી પેઠે તામ-ત બાળી હતો અને અહીં આવી રાજગોર બન્યો રાજાને મળીને આપણે ગામ જવું છે કહીને, ચાલો આપણે બીજા દેશમાં જઈએ

તેથી બન્ને રાજ પાસે ચાલ્યા રાજા હોશિયાર હતો તેણે કહ્યું કે બન્ને વિદ્વાનો મારા હરબારમાંથી કેમ બાળ્યા છે તે મારે બાણવું છે પહેલા તો તેમણે કઈ કહ્યું નહીં પછી રાજાએ કહ્યું કે તમારો ગમે તેવો શું-એક પણ હું માફ કરીશ એટલે હિંમત આવ્યાથી તેમણે વાત કરી કે એક જણ તાર્ક એને બીજો મોચી હતો પણ હવે એ વાત જણાઈ બાથ માટે જવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે પછી રાજાએ પણ પોતાની વાત બહાર કરી અને આરસી દેખાડીને કહ્યું કે હું પણ પહેલા હજીમ હતો અને આમ આરસી બતાવતો હતો માટે ડર્યો નહીં

આમ લેલાગુથી માર્ગ ચાલે નહીં સાચ ઉપર વાત આવી છે જેમ છે તેમ ઉઘાડું હવે તો કહી દઈશું જેને માનવું હોય તે માનો અને ન માને તો તેનો અધિકાર છે અમારે તો હવે છૂટી પડવું છે પૂજા ને ફૂલ ને મેવા એ બધું અમે થવા દીધું તે અમારી ભૂલ આ

બધા સંઘ આગળ અમે તો કહી છૂટીએ છીએ કે નાની ઉંમરથી સંયમ લીધો હતો તે આવા ને આવા હમણું? બૂલો પણ થઈ હશે. પણ હવે તો એ સાચ ઉપર જ જવું છે. અમને આશ્રમનો ય શો પ્રતિબંધ છે? એ આશ્રમમાં હવે અમારે માથું મારવું નથી. ભલે ત્યાં ટોરાં ને ગધેડાં ફેરવો. એક નિવૃત્તિનું કાળ ગાળવાનું, ભક્તિભજન કરી ખાવાનું કામ કર્યું હતું ત્યાં તો શુંનું શું થઈ પડ્યું! અમે જાત્રામાં આમ બધે વિચર્યા છીએ ત્યાં ઘણી જગાઓ ભેઠ રાખી છે. વૃદ્ધાવસ્થા છે એટલે સ્થવિરકલ્પીને ઘટે તેમ કોઈ સ્થાનક ભેઠએ તે પુણ્યના ભેગે એવું બીજું કોઈ થઈ પડશે. પણ ત્યાં કોઈએ અમારી રજા વગર આવવું નહીં. અને પત્ર વગેરે લખવાની પણ જરૂર નથી.

શુરુને શરણે, અમે તો જ્યારે આશ્રમ સુધરશે, બધાં સારાં વાનાં થશે ત્યારે જાણીશું અને તે વખતે પધારવાને પણ હરકત નથી.

ત્યાં આશ્રમમાં એકાદ મુનિ રહેશે અને જે ખપી હોય તેણે ભક્તિભજનમાં કાળ ગાળવો. પણ ત્યાં ચિત્રપટ અને શુભ સ્થાનકો છે તેની આશાતના ન કરવી અને નાગઈવેડા ન કરવા. બીજું બધું કામ બંધ રાખવું. અમને એમ જણાયું છે કે આશ્રમના થક હમણાં ઠીક નથી. અનુકૂળતાએ ધીમે ધીમે મંદ મંદ બધું થઈ રહેશે.

કોઈના લણી કાંઈ ભેવા જેવું નથી. પોતે પોતાનું કરી વહ્યા જવાનો માર્ગ છે. અમારે અમારું સંભાળવું ભેઠએ કે નહિ? અમે તો અજ્ઞાતપણે જડ ભરત પેઠે વિચરતા હતા. તેમાં આણે (રણછોડભાઈએ) પેણું ફેડ્યું. એવા કાળમાં કંઈક એની સેવાભક્તિને લીધે સંતની આંતરડી ઠરી. તેની હવાને લીધે આ જે કંઈ છે તે; પણ આ કાળમાં જિરવણું મુશ્કેલ છે. અમને તો કોઈ સેવાભક્તિ કરે ત્યારે ગલગલિયાં આવતાં. કેમ ભાઈ, તમને આમ થાય છે?

રણછોડભાઈ—થાય છે, પ્રભુ.

પ્રભુશ્રી—જ્ઞાન તો અપૂર્વ વસ્તુ છે. (પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ તરફ આંગળી કરી) એને શરણે અમે તો બેઠા છીએ. કેમ ભાઈ, તમને જ્ઞાન થયું છે? થયું હોય તો કહી દેજો.

રણછોડભાઈ—(ડોકું ધુણાવી) ના પ્રભુ.

પ્રભુશ્રી—નિષ્પક્ષપાતપણે એક આત્મહિતની ખાતર અમે એક વાત જણાવવા ઇચ્છીએ છીએ. તેમાં નથી અમારો સ્વાર્થ, નથી કોઈને આડો રસ્તો ખતાવવો કે નથી પૂજાસત્કાર સ્વીકારવાની વાત. બધા સંઘની સાક્ષીએ એ વાત કહીએ છીએ. જે ભરી સભામાં સંઘ આગળ જૂઠું કે છેતરવાને બોલે તેનું શાસ્ત્રમાં મહાપાપ વર્ણવ્યું છે. તેવા બોળડા જન્મે છે, વાચ્યા બંધ થઈ જાય, મૂઠ પણ થાય. અમે જે કહીએ છીએ તેના ઉપર જેને વિશ્વાસ હોય તે જ ઊભા થાય. બીજા ભલે પોતાની જગાએ રહે. પણ અમે કહીએ તેમ કરવું હોય તો ઊભા થઈ કૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ હાથ મૂકે અને કહે કે સંતના કહેવાથી મારે કૃપાળુદેવની આજ્ઞા માન્ય છે. અમને તો ભલા એમ થયું કે જે વચન અમને આત્મહિતનું કારણ થયું તે વચન બીજા પણ સાંભળે, શ્રદ્ધે તો કલ્યાણ થાય. તેથી તેની આજ્ઞા, ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ,’ જે અમારી પાસે આવ્યા તેમને કૃપાળુની દૃષ્ટિએ કહી સંભળાવી.

પણ અણસમજણે કોઈક તો પોષ્ટવાલને, કોઈક રતનરાજને, કોઈક આ ભાઈશ્રીને (ગુણોડભાઈને) અને અમને દેહદૃષ્ટિએ વળગી પડ્યા ! ઝેર પીએ છો ઝેર, મગે જશે ન હોય એ રસ્તો. જ્ઞાની તો જે છે તે છે એની દૃષ્ટિએ ભ્રામ્ય રહ્યો તો તરવાનો કંઈક આદેશ છે અમને માનવા હોય તો માનો, ન માનવા હોય તો ન માનો, પણ જેમ છે તેમ કહી દેવું છે અમે તો ધાર્યું હતું કે હગણ્યા જે ચાલે છે તે છો ચાલે, વખત આવે બધું ફેરવી નાખીશું કંઈ અમને કૃપ-હાર, પૂજા-સત્કાંડ એ ગમતા હશે ? પણ ન ગમતા ઘૂટડા બાણીને ઉતારી જતા હવે તો છુપાવ્યા વગર ખૂટું કહી દઈએ છીએ કે પૂજા-ભક્તિ કરવાલાયક એ કૃપાળુદેવ, હા ભલે ! ઉપકારીનો ઉપકાર ન બૂવવો—કોઈ મેળાપી મિત્રની પેઠે તેની છબિ હોય તો વાણો નથી પણ પૂજા તો એ જ ચિત્રપટની યાય ઠીક થયું, નહીં તો તમે કૃપાળુદેવની સાથે આ દેહની મૂર્તિ પણ દેરાસર થાત ત્યારે મૂડી દેત એવું કરવાનું નથી ખારમા શુભકાંવા સુધી સાધક, સાધક અને સાધક રહેવાનું કંઈ છે, આડું અવળું ભોંયું તો મરી ગયા બાણીને હવે એકે એકે અહીં આવી કૃપાળુદેવના ચિત્રપટની પાટ પર હાય મૂડી “સતતા કહેવાથી કૃપાળુદેવની આજ્ઞા મારે માન્ય છે” એમ જેને ઈચ્છા હોય તે કહી જાય બીડો ભાઈ, તમને આ રુચે છે કે નહિ ?

સુસુહું—હા, પ્રભુ

[પત્રી બધા વાગફતી બીડી કલા પ્રમાણે ચિત્રપટ આગળ કહીને પ્રભુશ્રીને નમસ્કાર કરીને પાછા બેઠા કેટલાક નીન ને પછી ત્યાં હતા તેમને જોઈને પ્રસન્ન વદને પ્રભુશ્રી બોલ્યા]

આ ભદ્રિક નવા છવો પવ્વ ભોગભોગ લાભ પામી ગયા કૈણ બાણતું હતું ? કયાથી આવી ચઢ્યા ! ટકી રહે તો કામ કાઢી નાખે !

અમે આ કહ્યું છે તે માર્ગ ખોટો હોય તો તેના અમે ભ્રમીનદાર છીએ પણ જે કોઈ સ્વચ્છંદ વર્તશે અને ‘આમ નહિ, આમ’ કરી દૃષ્ટિકેર કરશે તેના અમે જવાબદાર નથી જવાબદારી લેરી સહેલી નથી પણ એ માર્ગમા ભૂલ નથી જે કોઈ કૃપાળુદેવને માનશે તેને કંઈ નહીં તો દેવગતિ તો છે જ

પૂના, તા ૧૮-૧૨-૧૯૨૪, શુક્ર

પ્રભુશ્રી—કેટલાય ભવ કર્યા હશે છે તેની ખબર ? પહાડ, વૃક્ષ, વનસ્પતિ, તિર્થચના—કશાની ખબર છે ? મર્યા પછી આ દેહમા આટલા વર્ષથી રહ્યો તેનું કશું ભાન ગ્રહેવાનું છે ? મરણનો ભય નથી લાગ્યો

સુમુખ—પરમ કૃપાળુદેવનો આપનો પરિચય, આપનું તે પહેલાનું ગૃહસ્થાવસ્થાનું, આચાર્ય તરીકેનું તે પછીનું ચરિત્ર, આપ દરેકને શમાપના અને વીસ દુહાની આજ્ઞા કરો છો તેનું રહસ્ય ? પ્રથમ સુમુખે શું બાણતું ભેઈએ ? સનાતન નેન એટલે શું ? સનાતન નેનોમા કેવા ગુણ, કેવું વર્તન હોયું ભેઈએ ? આપણે આપણું કરી વડા જવું કે ધર્મવિસ્તારમા પડવું ? તેમા મુનિ હોઈ શકે કે નહિ ?—વગેરેનું વિસ્તારથી વર્ણન હોય તો ઘણા વચનામૃત વાળી, ‘એ તો વચ્ચું છે’ એમ કરે છે તેમને આ બધા વગર એકલું વાચી ગયે ન સમજવા યોગ્ય છે, એમ સમજાય

પ્રભુશ્રી—પ્રભુ, આ તો કેઈ અપૂર્વ ગ્રંથ થાય! પ્રથમ પ્રશ્ન તમે જણાવ્યો તે મહત્ત્વ પુણ્યના ઉદયે તમને સૂઝ્યો છે. કાળ તો પ્રભુ, જાય છે; પણ એના નિમિત્તે કાઠ્યો હોય તો લેખે લાગે.

સુમુક્ત—ધર્મના વિસ્તારમાં પડવું કે આપણે આપણું કરી વધ્યા જવું—મૌન રહેવું?

પ્રભુશ્રી—સ્વાધ્વાદ માર્ગ છે, પ્રભુ. આખા જગતને ચામડે ન મઢાય; માત્ર પગમાં ભેડા પહેરાય. અને માર્ગમાં કાંટા પડ્યા હોય તે દૂર કરવામાં વાંધો, હાનિ નથી. પણ કૃપાળુદેવનું વચન છે કે કાંટે ફાળિયું ભરાયું હોય તો ફાળિયા માટે આગળ જતા અટકવું નહીં. છટે તો છોડી લેવું; નહીં તો પડી મૂકીને આગળ વધવું.

તા. ૧૬-૧૨-૧૯૨૪

‘ઈષ્ટોપદેશ’માંથી વાંચન:—

“ક્ષોભરહિત એકાન્તમે તત્ત્વજ્ઞાનયિત લાય ।

સાવધાન હો સંયમી નિજસ્વરૂપકો માય ॥ ૩૬ ॥

ક્ષોભરહિત—ખળી ન રહે; મરને ગમે તેટલી અડચણ આવે; પણ દૂર કરે. આત્માનુ-ભવની, શુરુના સાચા શરણની ખળી ચોર છે! ગળું રૂંધાતું હોય, શ્વાસોશ્વાસ માતો ન હોય, ચક્કર આવતાં હોય, મૂઝવણ થતી હોય પણ તેથી શું થયું? ગમે તો ભલેને મોત આવે; પણ સાચ તે સાચ જ છે. હવે તને (વેદનાને) ન માનું. અનાદિ કાળથી આમ ને આમ ભુલવણી થતી; પણ હવે સદ્ગુરુનાં વચન હૃદયમાં કેતરી રાખ્યાં છે. દેહ પડી જાય પણ તેને ન મૂકું. આ પદ્ધતિ પકડેલો છોડે નહિ તો ભાર છે કે મોહરાજ તેના સામું ભેઈ શકે?

મોહરાજ કોધને કહે, “ભાઈ તું જા, જા. એ તો કંઈક જુદું જ સાંભળવા, સમરવા બેઠો છે. પછી આપણો મટી જશે. માટે ઝટ જા.” પણ તરવાર કે ફરશી લઈને ઊભેલા પાસે જતાં સૌ ડરે. તેમ ક્રોધ કહે, “હમણાં તો તે વેગમાં છે, તે મને નહિ ગાંઠે.” માનભાઈને કહે, “તમે તો મોટા તે તમારો ભાર પડશે”; પણ તેને પણ ડર લાગ્યો કે મોટાને આશરે છે એટલે હમણાં મારો લાગ નહિ ખાય. માયાને કહ્યું તો તે પણ ડરવા લાગી કે તેને લગની લાગી છે બીજી, એટલે મારું કંઈ નહિ ચાલે. એટલે છેવટે લોભભાઈ ચાલ્યા. રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ જ્યાં દેખાય એટલે લાગે કે બીજાના કરતાં મારામાં કંઈક વિશેષ છે. એમ લોભભાઈ પાછળ માનભાઈ પણ પેસે અને માયા વગેરે પણ આવે. પણ પહેલેથી જ માનપૂજા, બડાઈ, લાલસા વગેરેને બાળી દીધાં હોય અને એક માત્ર મોક્ષની અભિલાષા રાખી હોય તો પછી ભેઈ લ્યો એનું બળ! પ્રભુ, કરી મૂકેલું ખપમાં આવે છે; અને ડગે નહીં તો તો એનું—કૃપાળુદેવનું—એવું યોગબળ છે કે ગમે તેવાં કર્મ હોય તેને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે. કર્મના શા આશરા? પણ એને શરણે રહે તો. ગાંઠ એવી પાડી દે કે વઘટે જ નહિ. તો તો જે આવે તેને ફટ દેવા માંડે, તું ય આવી જા. શૂરવીરની પેઠે શસ્ત્ર ચલાવે અને કર્મ ખપાવે. ગમે તેવી વેદની હોય, પણ એનો એ જ લક્ષ રહે.

ચક્રવર્તી રાજાને ત્યાં કામધેનુ ગાય હોય છે. દશ હજાર ગાયોનું એક ગોકુળ ગણાય એવા ઘણા ગોકુળ તેને ઘેર હોય માત્ર બીજી ગાયોનું દૂધ પીને રહેનારી જે ગાયો હોય તેવી ગાયોનું માત્ર દૂધ જ પીનારી હજાર ગાયો હોય તેનું દૂધ પીને રહેનારી સો ગાયો હોય, તેનું દૂધ પીને રહેનારી દશ ગાયો હોય, તેનું દૂધ પીનારી એક કામધેનુ ગાય તેના દૂધની ખીર તેના વાછડા કે ચક્રવર્તી જ પી શકે ચક્રવર્તીની પટરાણી પણ તે જીરવી ન શકે તેની દાગીરાધવાના વાસણે ચોટી રહેલા ખળડા, બળેલો માવો વાસણ સાફ કરતા ખાતી તેને લીધે તેનામા એટલું સામર્થ્ય આવતું કે જેને ઘણની ચોટ દેતા કે ખલમા નાખીને વાટતા પણ ન ભાગે તેવા હીરા તે ચપટીમા દાખીને ચૂરા કરી નાખતી તો ચક્રવર્તીનું કેટલું ભેર ? શાને માટે દંધાત દીધું તે વાત જતી રહી કંઈ ભેર વિશે હશે.

કર્મ, કર્મ ને કર્મ ! કર્મરૂપી મહારી જીવરૂપી માકડાને રમાડી રહ્યો છે બીજું શું ? આ દેખાય છે તેવો જીવ હશે ? આત્માનું સ્વરૂપ શું ? જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર—જાણવું, કેળવું, સ્થિર થવું કૃપાળુદેવનું વચન છે, હૃદયમા લખી રાખ્યું છે ‘મુનિ, જડભરત ધર્મને ફરજે’ ગાડિયા યથા જવા જેવું છે પણ કહેશે, મુનિ ખાય છે પીએ છે ને આમ કેમ કરે છે ? બીજે કર્મ ચેતન પડતું નથી જેથી ગમત પડે તે તો હોય નહિ ઉદાસ, ઉદાસ, ઉદાસ ! મૂઝવણ, મૂઝવણ ને મૂઝવણ રહે છે કંઈ સાતું નથી.

‘સદ્વા પરમ હુલ્લાહ’ એ આવી ગઈ તો કામ કાઢી નાખે સાચા પુરુષની ઓળખાણ, અદ્વા એ સમ્યક્ત્વ આજે કે પચાસ વર્ષે પણ તેને જે વળગી રહેશે તેનો બેડો પાર.

કર્મ કાંઈને છોડે છે ? ગમે તેટલી ગભરામણ થતી હોય પણ સંતસંગ, સંત્યાગ અને એવામા જ ફૂટફૂટ કરીએ તો કાળ તો એમેય જ જાય અને એમેય જાય, પણ એકમાં નિર્જરા છે અને બીજો બધનરૂપ છે શું કરીએ ? કર્મ ઘેરી લે છે તે પાપ વેડીએ છીએ ગમે તેમ થાય પણ એ જ કર્તવ્ય છે અમારે અમારું ચ સાચવવું જોઈએ ને ? જ્યારે જ્યારે કુરસદ હોય ત્યારે એ જ સાધનમા, સમવણમા ધ્યાનમા પ્રવર્તીએ છીએ સીને એ જ કર્તવ્ય છે.

અનતી પુણ્યાર્થનો ઉદ્દેશ હોય તો સંતપુરુષના મુખથી આત્મા સળધી વાત સામળવાનો યોગ મળે આ લાખેણી ફાણ જાય છે આપુ જગત ધડકૂટમા પડયું છે કાળને માથે ધિક્કાર છે !

પ્રભુશ્રી—(એક વિદ્યાર્થીને) શું વાર્યતા હતા, પ્રભુ ?

વિદ્યાર્થી—નોવેલ એમા કંઈ જાણવા જેવું નથી ‘દ્યૌર્ધ્ર રીડર’માંથી એક વાત છે.

પ્રભુશ્રી—એમાંથી શું વાચ્યું ?

વિદ્યાર્થી—પાચ વહાણુ લઈ એક માણસ અમેરિકા ચોધવા ગયો. તેમાંથી ચાર તણાઈ જઈ ગૂમ થયા અને બાકીનું એક, એક બેટ આગળ જઈને પાછું ફરતા જુડી ગયું પણ ત્યાં બેટમા સંસ્થાન સ્થાપ્યું ત્યાં તેનું નામ રહ્યું.

પ્રભુશ્રી—(પુસ્તક મગાવી, હાથમા લઈ) આ ચિત્રવાળું કંઈક વાચતા હતા અને આડા પડતા હતા તે શું વાચતા હતા એમ પૂછવાનો વિચાર થયો હતો તે પૂછ્યું કહે, એમા શું મળ્યું ?

શરીર નહિ ઠીક હોવાથી મન રોકવા બિચારાએ વાત વાંચી, પણ ઊલટું મોહનીય કર્મ વધાયું. કાળ તો એમાં ચ ગયો; પણ આવું કોઈ ધર્મપુસ્તક વાંચવામાં કાળ ગાળ્યો હોય તો શુભ નિમિત્તથી નિર્જરાનું કારણ થાય. અમનેય વૃદ્ધાવસ્થામાં વેદનીયને લીધે એન ન પડે ત્યારે કંઈક શુભ નિમિત્ત ગોઠવીએ છીએ. આજે કંઈ ભંધ ન આવી, એન ન પડ્યું એટલે આમ વાંચવામાં કાળ ગાળ્યો તે કંઈ ખોટ ગઈ ?

આ કંઈ તમને કે આમને જ કર્હુ છું એમ નહિ. ખોટું લગાડવા નહિ, પણ આખું જગત આમ ને આમ દારૂના છાકમાં ગાંડું બન્યું હોય તેમ મિથ્યાત્વ જ વધાર્યા કરે છે. તો હવે કંઈ વિચારવું કે નહિ ?

અનાદિકાળથી ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં જ ફસાઈ પરિભ્રમણ કર્યું.

“અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ, મમત્વભાવ,”

અહંભાવ અને મમત્વભાવ, અહંભાવ અને મમત્વભાવ ! બસ, આમાં બધું આવી ગયું—પશુપંખી, ઝાડ-પહાડ, ઈંદ્ર-ચંદ્ર વગેરે. મેં જાણ્યું, મેં ખાધું, મેં પીધું, બધામાં ‘હું’ ને ‘મારું’—એ મિથ્યાત્વનું મૂળ છે.

છ પદનો પત્ર અમૃતવાણી છે. પત્રો તો બધાય સારા છે; પણ આતો લખિત્રાકય જેવો છે ! છ માસ સુધી એને ફેરવે તો પ્રભુ, કંઈનું કંઈ થઈ જાય ! ગમે તે અડચણ, વિદ્ન આવે, તે હડસેલી મૂકવું. એ દિવસ પ્રત્યે એક વખત વિચારી જવાનો રાખ્યો તો પછી ભેઈ લો. સમકિતનું કારણ છે.

“એ સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ જો જીવ પરિણામ કરે તો સહજ માનમાં તે જાગૃત થઈ સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય. સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ જોષ્ઠને પામે.”

આ મોક્ષમાર્ગ ! હવે, બીજું મારે કયાં માન્ય છે ? એવી પકડ થઈ ગઈ એટલે વહેલું મોડું એ રૂપ થયે જ છૂટકો.

“જન્મ, જરા, મરણ, રોગ આદિ બાધારહિત સંપૂર્ણ માહાત્મ્યનું ઠેકાણું એવું નિજસ્વરૂપ જાણી, વેદી તે કૃતાર્થ થાય છે.”

કંઈ બાકી રહ્યું ? જન્મ, જોછું દુઃખ ? જરા, આ ઘડપણનાં (પોતા તરફ આંગળી કરી) દુઃખ જોછાં ન જાણુશો—હરાય ફરાય નહિ; ખાવું પીવું ગમે નહીં અને રોગ, દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ, હલાય નહિ, ઘોલાય નહિ, ગમતું થાય નહિ, ગમત એન ન પડે—એ સર્વ બાધા-પીડાથી રહિત, બાદ કરતાં ‘સંપૂર્ણ માહાત્મ્યનું ઠેકાણું એવું નિજસ્વરૂપ,’ હાશ ! બીજું મરને ગમે તે થાઓ, પણ એમાં કયાં બીજું થવાનું છે ?

“જે જે પુરુષોને એ છ પદ સપ્રમાણ એવાં પરમ પુરુષનાં વંચને આત્માનો નિશ્ચય થયો છે તે તે પુરુષો સર્વ સ્વરૂપને પામ્યા છે; આધિ વ્યાધિ, ઉપાધિ સર્વ સંગથી રહિત થયા છે, થાય છે અને ભાવિ કાળમાં પણ તેમજ થશે.”

છાપ મારી છે છાપ ! શ્રદ્ધાની જરૂર છે, નિશ્ચયની જરૂર છે. સદ્દા પરમ દુહ્લહા કહી છે, પ્રભુ !

સાચા પુરુષની શ્રદ્ધા, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા એ જ ‘સનાતન ધર્મ’

[‘તત્ત્વજ્ઞાન’ માથી ‘વચનાવનિ’ માંથી વચા યુ]

“ શાસ્ત્રમા કહેલી આજ્ઞાઓ પરાક્ષ છે અને તે જીવને યોગ્ય થવા માટે કહી છે, મોક્ષ થવા માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાવરી ભેષજો ”

પ્રભુશ્રી—એ એ

સુમુક્ષુ—પ્રત્યક્ષ એટલે ?

પ્રભુશ્રી—આટલું સ્પષ્ટ છતાં ન સમજાય તો આ કાળનું એક વધારાનું ^૧અચ્છેદુ ગણાવુ ભેષજો પ્રત્યક્ષ એટલે જેણે આત્મા પ્રાપ્ત કર્યો છે તે શાસ્ત્રમાથી મળેલું જ્ઞાન અને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની દ્વારા મળેલા ધર્મમા મોટો ભેદ છે શાસ્ત્રમા માર્ગ કહ્યો છે, મર્મ જ્ઞાનીના હૃદયમા રહ્યો છે કાગળ ઉપર ‘અગ્નિ’ શબ્દ લખી કરોડો માણસ પોતપોતાની એવી ચિટ્ટીઓ ફની વખારમા નાખે તેથી રૂ બળે ? પણ પ્રત્યક્ષ સાચા અગ્નિની એક નાની ચિત્તગારી લાખો મણુ રૂમા પડી હોય તો તે બાળીને બરમ કરી નાખે તેથી શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ગમે તેટલું હોય અને ગમે તેવો ક્ષયોપશમ હોય પણ તે કાગળમા લખેલી અગ્નિ સમાન છે, પરંતુ આત્માના અનુભવની એક ચિત્તગારી હોય તો પણ તે સાચા અગ્નિની પેઠે કોટિ કર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષ આપે છે

એક ડોશી હતી તેણે રૂઠુ ગાડુ ભરેલું દીકું તે તો ગાડી થઈ ગઈ કે મારાથી રાજ પાથેર પૂગીઓ પણ કતાતી નથી તો આટલું બધું ગાડું ભરેલું રૂ કચારે કાતી રહીશ ? પછી એક ડાહ્યા માણસે તે ગાડી થઈ ગયેલી ડોશીને કહ્યું, કે ડોશીમા, ગાડામા ફેરતાનો તણખો પડ્યો તે બધું રૂ બળી ગયું એટલે ‘હાથ’ કરીને તે વાનમા આવી આમ કર્મ ગમે તેટલા હોય પણ તેથી બચારાવુ નહિ, ખીરજથી સહેવા

“ કોટિ વર્તનુ ચ્વન પશુ, જનન ધર્મા સમાય,

તેમ વિભાવ અનાદિના, જ્ઞાન ધર્મા દુ યાય ”

તેમ જ્ઞાન થતા તે કર્મના બાર નથી કે તે જ્ઞાનની અગ્નિ આગળ ટકી શકે

‘સમજવા માટે અજ્ઞાનનું એક જોડું કદાન્ત દઉં છું બધું સ્વપ્ના જેવું છે ત્યાં સંચુ શું ?

વડામણ પાસે એક ગામ હતું ત્યાં એક નથુ બાવો રહેતો હતો અને તે જ ગામમા એક નથુ દરજી પણ હતો એક દિવસ તે નથુ બાવાએ ‘વારા નામ ઉપર યુ’ એમ કહીને એક મોટા અમલદારનું અપમાન કર્યું એટલે દરબાર તરફથી હુકમ નીકળ્યો કે નથુ બાવાને ફાંસીએ ચઢાવવો પણ પેલો બાવો તો કયાનો કચથ જતો રહ્યો રાજ હોડીને ગયેલાને કોણ પકડે ? પણ ગામના મુખી ઉપર દરબારનો હુકમ આવ્યો તેનો ઉત્તર એમ લખ્યો કે બાવો તો જતો રહ્યો છે તો ફરી હુકમ મળ્યો કે ગમે તે નથુને ફાંસીએ ચઢાવો એટલે અધેરી નગરીના ગડું રાજની પેઠે બિચારા નથુ દરજીને વગર વાકે ફાંસીએ ચઢાવેલો આમ કોઈને બદલે કોઈ કુટાર્થ મરે કેળ વગુધો એરડો પાણી પીએ તેમ પણ બને । આ મોહનલાલ જીની સેવામા રહ્યો તો કૃપાળુની દયાથી અહીં આવવાનું બન્યું

તા. ૨૬-૧૨-૧૯૨૪

કેઈને 'ધક્કો ન દેવો. કૃપાળુદેવે કહેલું અમને સાંભરે છે. એમની સેવામાં ખંભાતના શ્રી અંબાલાલભાઈ રહેતા હતા. તે તેમનાં પત્ની સાથે બિલકુલ સંબંધ રાખતા નહિ. તેથી તેમનાં માળાપને ખોટું લાગેલું અને કૃપાળુદેવના આગળ વાત આવી એટલે તેમને સેવામાંથી જવાની આજ્ઞા કરી અને કહ્યું કે તેમના મનને સંતોષો. ગમે તે રીતે સામાને સમજાવીને, રાજા રાખીને ધર્મ સાધવો; હુલવણી ન કરવી.

*

આશ્રમમાં નથી જવું એવો કોઈ પ્રતિબંધ અમને નથી. અને એ જગા પણ રૂડી એકાન્તની છે. પણ કૃપાળુદેવની દૃષ્ટિએ વિચરવું છે; અને હમણાં આશ્રમ ઉપરથી મન ભીડી ગયું છે. ત્યાં મોહનલાલજી રહેશે. અહીં પણ કાંઈ હરકત જેવું નથી, પણ સવારસાંજ બળ લઈને માછીલોક જાય છે તે ગમતું નથી. કૃપાળુદેવે અમને ના કહી છે. “જ્યાં અનાર્થ કે અલક્ષ્ય આહાર લેનાર રહેતા હોય ત્યાં મુનિ, ન રહેવું, ન વિચરવું,” એવું કૃપાળુદેવનું કહેલું સાંભરે છે. એટલે એવા પર્યાયવાળા ક્ષેત્રમાં રહેવું ન બને તે ઠીક.

*

[‘ધર્મોપદેશ’નું પાંચમું—ત્રોથે પાંચમે ગુરુસ્થાનકે ગૃહસ્થાશ્રમી પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય કપાયસહિત હોય તે કર્મો આદરે છે પણ તે બાંધેલાં ભોગવી બપાવે છે.]

પ્રભુશ્રી—આમાં શું સમજવું ?

૧. મુમુક્ષુ—લક્ષ બીજો છે એટલે કર્મોને ભોગવતાં છતાં તે ન ભોગવતો હોય એવું પરિણામ આવે છે. ભોગવીને તેનાથી મુક્ત થાય છે.

પ્રભુશ્રી—તમે શું સમજ્યા ?

૨. મુમુક્ષુ—પૂર્વે બાંધેલાં કર્મો તે આવવાનાં તો ખરાં જ; પણ આસક્તિ રહિત ભોગવી તેને બાળી દે છે.

પ્રભુશ્રી—વાત સાચી છે. તમારું કહેવું સાચું છે અને એમનું કહેવું ય સાચું છે. પણ મર્મ કોઈ રહી જાય છે.

ઘણા એમ કહે છે કે અમે તો ભોગવીને કર્મ બપાવી દઈએ છીએ. વૃત્તિ કંઈ ભીડી તેને પૂર્વકર્મ બાળી સ્ત્રી વગેરે ભોગવી પછી એમ માને કે મેં કર્મ બપાવ્યું. પણ એમ નથી; એ તો મોહ છે. વૃત્તિને રોકવી, સૂકવી નાખવી. બાકી એમ સંતોષ્યાથી કર્મથી છુટાતું નથી. એ તો અગ્નિમાં લાકડાં નાખવાનો કે બળતામાં ઘી હોમીને હોલવી નાખવાના જેવો પ્રયત્ન થયો; તેમ કોઈ દિવસ થયું નથી.

સમ્યગ્દૃષ્ટિની વાત જુદી છે. પણ ‘હું ભોગવું અને છૂટી જાઉં’, એમ ન બને. એને તો રોકવી, ક્ષય કરવી. “વૃત્તિઓનો ક્ષય કરજો, મુનિ,” એવું અમને કૃપાળુદેવે કહેલું. ફરશી

લઈને ઊભા રહેવું, જેવી ધૃતિ જાગે કે તેના કટકા કરવા, જે કર્મ આવે તેને આવવા દેવું અને લગાવવી ગિચારા કર્મ ‘મને ખપાવો મને ખપાવો’ કરીને ડોકા નમાવીને રજૂ થયે તે દરેકને કહેવું, ‘તમે આવોને, હું જોઉં છું,’ એમ કરીને વીરની પેઠે ખડા રહેવું, નમ્યું ન આપવું

[વાંચનમાં ‘ઉપેક્ષા વ ઉદાસીનતા’ એ શબ્દો આના]

પ્રભુશ્રી—બન્નેમા ફેર છે ઉદાસીનતા એ તો વીતરાગતા અને ઉપેક્ષા એ ત્યાગ બન્નેમા એ લેક છે કે ‘વીતરાગતા’મા શાંતિ છે અને ત્યાગમા શૌર્ય છે સમ્યક્દષ્ટિ શૂરવીર હોય કર્મ ખપાવવામા બાળ જોઈએ છે

કાળ દુષમ છે આયુષ્યનો ભરોસો નથી જેટલું કરી લીધું તેટલું કામનું છે સ સાર અને સગાની માન્યતા થઈ ગઈ છે તે છેવટે સાબર છે અને તેમને છેવટે કઈક કહી જવાની ઈચ્છા થાય છે જો સાચું સુખ, સત્ય વાત પોતાની સમજાઈ હોય, સગાઈ બધાય તેટલી દૃઢ થઈ હોય તો તે કેમ ખડી ન થાય ? ખોટું દલાન્ત છે પણ સમજવા જેવું છે જેમ ઊંચ બદલેલા પહેરી પોતાના ધણીને જ પોતાનો જાણે છે તેમ તેના નામના જ બદલેલા પહેરવા ઘટે છે આ જન્મારો તો તેના ખાતર જ ગાળવો છે એવો સત્પુરુષ પ્રત્યે દૃઢ વિશ્વાસ થઈ જવો જોઈએ, અને કાળ તેની તે વાતમા જ ગાળવા જેવો છે ધીરુ બધું ખોટું નીકળ્યું, ત્યા હવે શું કરવું ?

પત્રિક ૩૭૩ તુ વાંચન —

‘મનને લઈને આ બધું છે’

‘મન’ શું ?

ભાવમન અને દ્રવ્યમન એવા બે લેક છે ભાવમન તે આત્મા આત્મા વગર મનન શાનું ?

‘તેને લઈને’ તેના પણ એ રીતે બે લેક પડે દ્રવ્યમનને લઈને અને ભાવમનને લઈને

‘આ બધું છે’ શું ?

સ્વભાવ અને વિભાવ આત્મા ન હોય તો આ બધું શું જણાય ?

‘તેનો નિર્ણય’—એ પણ બાહ્યાર્થતર બે લેકે આત્માને લઈને છે ધણી કાળના બોધ વિના એ સમજાવું મુશ્કેલ છે

એક ગામના પટેલ ઉપર દરબારની ઈતરાલુ થવાથી એક જોડી બાઘ, ગાડુ અને દાણા આપી કુટુંબ સાથે તેને રાજ્યની હદબહાર કાઢી મૂક્યો ત્યા જ ગલમા તેની સ્ત્રીએ બાઘક જણ્યું વરસાદ વરસવા લાગ્યો અને લૂટારા લૂટવા આવ્યા એટલે ગાડા ઉપર ચઢી કાળિયું વૌંઝતા વૌંઝતા તે બોલાવવા લાગ્યો કે આવજો, આવજો—જેનાથી અવાધ તે આવજો લૂટારાઓએ કહ્યું, “કેને બોલાવે છે ? ઉતર નહીં તો ડાગ મારી મારી નાખીશું” એટલે તેણે પોતાને વીતેલી વાન કહી, “હું તો આજ્ઞા ગામનો ધણી હતો. ઈર્ષ્યાવાળાએ દરબારમા જણાવ્યું કે મારા

ગામમાંથી ફરિયાદ દરબાર કને જતી નથી. એટલે તેમને પૈસા મળતા નથી. તેથી મને આમ કાઢી મૂક્યો. વરસાદ આવ્યો. સ્ત્રીએ છોકરું જણ્યું અને તમે આવ્યા. તો જેટલાં દુઃખ આવવાનાં હોય તે બધાંને બોલાવું છું તે આવી જાય.”

આમ જેને સંસાર દુઃખરૂપ જણાયો હોય; પણ દુઃખમાં કે સુખમાં જેને સમતા વર્તે છે તે પ્રભુ પાસે દુઃખ જ માગે છે. અમને સારણગાંઠ છે. ઝાડા વખતે હરસમાં કાચું રહી જવાથી આંતરડું ખસે છે. તે પ્રસૂતિની વેદના જેટલું દરદરાજ વેદવું પડે છે. વૃદ્ધાવસ્થા, કફ, મુઝવણ, વાયુ, વગેરેમાં પણ બાંધેલાં વેદવાનાં છે તે વેદીએ છીએ; અને જવા આવેલાં જાય છે એમ જોઈએ છીએ.

*

[મુમુક્ષુને ‘તત્ત્વજ્ઞાન’ આપતાં]

આ ‘તત્ત્વજ્ઞાન’માં જે વસ્તુ છે તે અપૂર્વ છે ! તમે જે માનતા હો તે ધર્મનો વાંધો નથી. પૂજા કરો, દાન કરો તો તેનું ફળ છે, પુણ્ય બંધાય. પણ આ તો મોક્ષનો માર્ગ આપે તેવું છે. ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિમાં હોઈએ પણ તેને વિસારવો નહિ. સાચો ધર્મ, સત્પુરુષોનો ધર્મ શાસ્ત્રોમાં નથી હોતો. શાસ્ત્રો યોગ્યતા આપે છે. આટલો ભવ એ ખાતે ગાળવો. બધાનું ફળ મળે છે તો એનું ન હોય ? ચૂકવા જેવો વખત નથી. સ્મરણમાં રહેજો.

**

તા. ૨૮-૧-૧૯૨૫

પનાંક ૧૧૭ નું વાંચન:—

“એ પાવન આત્માના ગુણોનું શું સ્મરણ કરવું ? જ્યાં વિસ્મૃતિને અવકાશ નથી, ત્યાં સ્મૃતિ થઈ ગણાય જ કેમ ?”

પ્રભુશ્રી—આનો શો પરમાર્થ ?

મુનિ મોઁ—બ્રાધળીજની વાત છે. જ્યાં મનવાણીની ગતિ નથી ત્યાં સ્મૃતિ વિસ્મૃતિ જે મનને લઈને છે તેની ગતિ ક્યાંથી હોય ? આપ કંઈ ફરમાવો.

પ્રભુશ્રી—નય અનંતા છે. નય અપેક્ષાએ જોટું નથી. પણ એના શરણાથી અત્યારે જે સ્મૃતિમાં આવે છે તે જણાવું છું. સત્ પુરુષના યોગે જેડ બેસી જાય, સમજણમાં વસ્તુ આવી જાય અને તેને ગ્રહણ કરી છોડે નહિ, તેને જ માટે જીવે, એવો કોઈ સમકિતનો રંગ છે ! કોઈ વસ્તુને ડાઘ લાગી જાય તે જતો નથી; તેમ તે ભુલાય નહિ.

“એહિ નહીં હૈ કલ્પના, એહિ નહીં વિભંગ;
જગ્ય જગેગે આતમા, તગ્ય લાગેગે રંગ.”

એવો રંગ સૌભાગ્યભાઈને, જૂઠાભાઈને, અમને લાગેલો. કાગળમાં લખેલી અગ્નિ અને સારી અગ્નિમાં આલજમીનનો ફેર છે. એક વખત એનો સ્પર્શ થયા પછી ગમે તેવા પ્રસંગો આવે તો પણ એને જુઠું ને જુઠું જ લાગે. જૂઠાભાઈને ત્યાં પણ વેપાર, સગાઈસગંધ વગેરેના

પ્રશ્નો ઘણા આવેલા, પણ તે પોતાના ન હોય તેમ જ ગણે આત્મહિતમા જ લક્ષ રહે એવી દશાના વખાણ કર્યા છે

“ કયા ઈચ્છિત ? ખોવત સમે, દે ઈચ્છા દુ ખમત ”

તા ૨૫-૫-૧૯૨૫

આ, આ, તમે, બધા એકઠા ચયા છીએ તે સસ્કાર જ ને ? ઋણાનુબંધે બધા એકઠા મળે છે અને જુદા પડે છે ખરો વૈરાગ્ય જ કયા સમજાયો છે ! સમજાયે ત્યારે તો ઘડી પણ ગમશે નહિ હાથી, ગાય, લેસના બચ્ચા જન્મે છે ત્યારે પોટો આવે છે તેમાથી બચ્ચાને બહાર કાઢવું પડે છે, ચોરમાથી બચ્ચાને છુટું કરવું પડે છે તેમ કર્મના પોટાથી બિચારો જીવ વીંટાયો છે ત્યાં તેને શાની ગમત આવે ? કેમ ગમે ? જે ગમે તેને ન ગમાડવું અને ન ગમે તે ગમાડવું, એવું જ્ઞાની પુરુષનું વચન છે દુ ખ આવે, મોત આવે, ગમે તે આવે—ભલેને તેથી વધારે આવે, જેટલું આવવું હોય તેટલું આવે ! એ કયા આત્માનો ધર્મ છે ? એ બોલાવ્યું આવવાનું નથી અને ‘ ના આવે, મટી જાય, સાડુ ચાય ’ એમ કહ્યો બોલુ થવાનું નથી, તો પછી તેનાથી ડરવું શું ? જેમ જ્ઞાની પુરુષે કીધું છે તેવું માડુ સ્વરૂપ છે એણે માનેલું મારે માન્ય છે પછી ખીજુ આહે તે આવે તેને માડુ માનું ત્યારે મને દુ ખ છે ને ? એક સાચા પુરુષ મળવાથી આ સમજાય છે, નહિ તો કોણ જાણે આત્માનું સ્વરૂપ શું છે અને કેવું છે ?

*

મોઢે યર્ધ ગયું હોય તે ગગડાવી જઈએ, પડિકમણ પડપડિયું કરી જઈએ, અથવા ઉપયોગ ન હોય કે કાચુ હોય, બરાબર મોઢે થયું ન હોય તે બોલવાનું હોય તો ખીજુ બોલી જવાય તે બાને બરાબર નથી મોઢે તો એવું કરવું જોઈએ કે બિલ્લમા હોઈએ અને કોઈ કહે તો એક પણ ભૂલ વિના બિલ્લમા જ બોલી જઈએ ધ્યાન રાખીને બોલાય માટે—ઉપયોગ શૂન્ય ન બોલાય માટે કેટલીક વાર બિલ્લેથી બોલવું, ‘ ૧, ૨, ૩, ૪ ’ને બદલે ‘ ૪, ૩, ૨, ૧ ’ની પેઠે, જેમકે ‘ આત્મસિદ્ધિ ’ બોલવી હોય અને બહુ મોઢે યર્ધ ગઈ હોય તો છેલ્લી ગાથાથી શરૂ કરી પહેલી સુધી બોલવી એમ પ્રયત્નથી અભ્યાસ કરે તો ઉપયોગસહિત બોલાય ઘડી વાર જો મનને વીલું મૂક્યું તો નખજોદ વાળશે કઈ ને કઈ કામમા તેને જોડવું બગવાનની આજ્ઞા છે કે સમય માત્ર પણ પ્રમાદ કરવો નહિ

તા ૧૪-૬-૧૯૨૫

[પાંચ સમિતિ વિશે ખરાંક ૭૬૭ વચાનાં]

આમા અર્પ્ત વાત જણાવેલી છે

“ પ્રવચન અંજન નો સદ્ગુરુ કરે દેખે પરમ નિધાન, જિનેશ્વર. ”

એમાં પ્રવચન અંજન કહ્યું છે તે આ પત્રમાં છે. ત્રણ શુભિ—મન, વચન, કાયાની અને પાંચ સમિતિ—આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક બોલવું, ચાલવું, આહાર ગ્રહણ કરવો, વસ્ત્રાદિ લેવાંમૂકવાં અને નિહારક્રિયા (સળ-ત્યાગ વગેરે) આમ આઠે બાળતોમાં આજ્ઞાનો ઉપયોગ રાખીને વર્તે તે ‘ પ્રવચન અંજન ’. ઘટપટ વિષે બોલતા પહેલાં આત્મા તરફ ઉપયોગ રહે. પહેલો આત્મા અને પછી બીજું. જ્યાં જુએ ત્યાં આત્મા, આત્મા, આત્મા. રામેરામ એ સાચો, સાચો, સાચો થઈ રહ્યું છે.

અહાર દૂષણથી રહિત કેવો એ દેવ ! ક્રોધ નહિ, માન નહિ, માયા નહિ, રતિ-અરતિ નહિ વગેરે દોષોથી રહિત ! એ કહી તરસ્યો થયો છે ? ભૂખ્યો થયો છે ? રોગી છે ? પ્રાક્ષણ છે ? સ્ત્રી છે ? પુરુષ છે ? એક સમજ કરે તો ચમત્કાર જેવું છે. ‘ પણે હું ગયો ’ કહે ત્યાં મિથ્યાત્વ. ‘ હું ’ અને ‘ તું ’ જુડું થયું છે તેને થયું છે. બાકી બીજા કહે તેમાંનું કશું ગમતું નથી. મોટા કાશીના પંડિત હોય કે ગમે તે હોય પણ એક સાચાની માન્યતા થઈ ગઈ છે તેથી બીજો કોઈ ગમતો નથી. અને એ જ કર્તવ્ય છે. ‘ વાત છે માન્યાની ’. સત્પુરુષની યથાયોગ્ય પ્રતીતિ વિના જીવાજીવનું જ્ઞાન થતું નથી તે સત્ય છે. રાત્રે પાણી ઢૂંઢિયા ન રાખે, જરૂર પડે તો માતૃ કે રાખથી ચલાવે. શાસ્ત્રમાં તેવી સંક્રાંશ કેમ રાખી હશે ? તેવી આચારાંગ વાંચતાં શંકા અમને થયેલી તે દેવકરણજી અને અમે પુછાવેલ તેનો આ ઉત્તર.

એમાં તો અપૂર્વ વાતો રહી છે ! તોડીફોડીને કહેવાય તો ખરી ખૂબી આવે. બાવળીએ બાથ લીડીને કહે છે કે મને છોડાવો, મને કોઈ છોડાવો. છોડી દે એટલે છૂટો થઈશ. સત્પુરુષ તો કહી છૂટે. ગોર તો પરણાવી આપે. શું ઘર-પણ માંડી આપે ?

તા. ૫-૧-૧૯૨૬

[‘ ગોમદસાર ’ માંથી કષાયમાર્ગણા વંચાતાં.]

કૃપાળુદેવે ચાર કષાયને ચાર ચક્રવર્તી કહ્યા છે. તેમને જીતવા તે ચક્રવર્તીઓને જીતવા સમાન છે. રાગદ્વેષરૂપ બળદ લઈ કષાયખેડૂત મિથ્યાત્વબીજ વાવી રહ્યો છે. તે કેવું કળ આપે છે ? અરરર ! અનંત સંસાર રજાવાવે છે. આ વેરી, એને ન મારવા ? મરો ! મરો ! ઠેકાણે ઠેકાણે મરી જવા જેવું છે. હા, મોત નહોત અને ભલે જરા, રોગથી જર્જરિત થયેલું પણ શરીર આમ ને આમ ચાલવાનું હોત તો ઠીક, ધીરજ રખાય. પણ આ એ ઘડી દહાડો — આ મનુષ્યભવ મળ્યો છે — તેનો શો ભરંસો ? કેટલું જીવવું છે ? રોજ બેસી રહેવું છે ? તો હવે મોતને કેમ ભુલાય ?

સમ્યક્ત્વને, આત્માના શુદ્ધ પરિણામને ઘાતે તે કષાય. અરરર ! તે તો કસાઈ જ. તેનાથી મોટું પાપ શું ? મોહનલાલજી બોલતા હોય કે અમે બોલતા હોઈએ અને મનમાં વિચાર આવે કે એ તો એમ કહે છે પણ આમ હોવું નોઈએ. એ મોટા છે એટલે શું કહેવું ? નહીં તો

ખડુ તો આમ છે આવો ભાવ આવે તે શું ? જીવે સામાન્ય કરી નાખ્યું છે એ ચ દનવૃક્ષનો વા વાવો પણ દુર્લભ છે આ કાળમા એ મળવું મહા દુર્લભ છે એક જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ સાચું છે તે સાચું છે જાકી તો બહારથી શીતળ દેખાતો હોય અને જ્ઞાની કહે કે તે રાગી છે, તો તે ખડુ અને બહારથી ક્રોધ દેખાતો હોય પણ અંતરપરિણામ સમ્યક્ હોય એક શીતળ દાસ બાવા હતા તેને એક જાણે આવીને નામ પૂછ્યું તો કહે, શીતળદાસ, ફરી પૂછ્યું તો કહે, શીતળદાસ એમ બે ત્રણ વાર તો ઉત્તર આપ્યો, પણ પાંચસાત વાર પૂછ પૂછ કર્યું એટલે એ તો જીઠ્યો ચીપિયો લઈને મારવા એટલે પેલા માણસે કહ્યું, શીતળદાસ તમારું નામ નથી, ખરી રીતે તો અસિદાસ છે આમ હોય છે

*

મુસુકુ—‘આ અવનિર્નુ કર બહુ’ એમ પરમકૃપાળુદેવે પ્રાર્થના કરી છે, તે પ્રમાણે કૃષિ, કામિની અને કચનના ત્યાગદ્વારા ટોટ્ટોય અને લેનીને રાગદ્વેષના ત્યાગના નિમિત્ત આદર્શ છે તો તે પણ ધર્મ પામવાને પાત્ર થતા બંધ છે

પ્રભુશ્રી—ત્યા રાજ છે કે નહિ ?

મુસુકુ—રાજને તો કાસીએ ચઢાવ્યો

પ્રભુશ્રી—ત્યારે તો ત્યા રાગદ્વેષ હજી છે અને તે ચ તીવ્ર તે કારણે જ જ્ઞાનીએ તે દેશો અનાર્થ કહ્યા છે બહારથી ગમે તે દેખાય પણ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ સાચું છે તે સાચું, બીજું મારે માન્ય નથી ગમે તેવું અમત્કાર જેવું બલેને લાગે, પણ જ્ઞાનીને જે સાચું જણાયું છે તે જ મારે માન્ય છે એટલું આટલા બધામાં કરવા જેવું છે

એક ત્યાગી હતો તે ખાંચ દરદોષ છતાં ‘કદી નિહાર કરતો નથી’ એવી વાત બધે ફેલાવા લાગી તે વાત એક જૈનના બાણવામા આવી તેથી તેની પરીક્ષા કરવા મીઠાઈ લઈને તે ત્યાગી પાસે ગયો ભાવ દેખાડી, બરાબર જમાડી અને સેવામા હાજર રહેવા રજા માગીને રહ્યો આખો દિવસ કંઈ જણાયું નહિ પણ સવાર થવા આગ્યું ત્યારે ખાવાજી નહાવા જવા નીકળ્યા ત્યારે પેલા માણસ પછ સાથે ગયો ખાવાજી નહાતા નહાતા ટુંબડી મારી ગયા એટલામા ઉપર વિદ્યા તરી આવી એટલે તે જૈને કહ્યું, ખાવાજી હવે બહાર નીકળો, લીડી ઉપર દેખાઈ આમ લોકોને તમાસો દેખાડી તેણે આહાર હોય તેને નિહાર હોય જ એ વાત જણાવી પોગળ બહાર પાડ્યું

તેમ ગમે તેવા બહાર ચિહ્ન દેખાય પણ સાચું તે જ સાચું છે હું સમજું છું, અને મને સમજાય છે તે સાચું છે અને આનું પોતું છે એ બધી વાતો મૂકી એક જ્ઞાનીએ જોયું છે તે સાચું છે—એ ઉપર રહેવાની જરૂર છે કેઈ કહે કે—હું એમ સમજું છું, તો પણ ભૂલ છે જ્ઞાનીની છાપ જોઈએ પોતાની ગેળે માની લેવા એમ નથી

પ્રભુ, જીવ હજી ક્યાં થાક્યો છે ? સ્વચ્છંદ અને સ્વચ્છંદમાં જ નિજકલ્પનાએ દોડ્યા જ કરે છે. કંઈ કહેવા જેવું નથી. આ વખત કોઈ અપૂર્વ છે, ચેતી લેવા જેવું છે. આમ કરું અને આમ થાય, આમ કયું તે ઠીક, વગેરે અણસમજ છે. કર્મ છે તે ક્યાં છોડે તેમ છે ? ગુરુના શરણથી અમને તો શાતાવેદનીય હોય તોપણ ગમતી નથી અને અશાતા પણ તેવી જ છે. એ ક્યાં આત્માનો ધર્મ છે ? ક્યાંય ખળવા જેવું નથી.

*

સુસુક્ષ્મ—ખે દિવસ થોડો મંદવાડ હતો ત્યાંસુધી તો મંત્રનું સ્મરણ થયું પણ ત્રીજે દિવસે વિશેષ દુઃખ થતું ત્યારે મંત્રના જાપની ઈચ્છા, લાવના તો રહેતી પણ ખાપરે ! અરેરે ! એમ બોલાર્થ જતું તેનું કેમ હશે ?

પ્રભુશ્રી—જે લાવના રહે છે તે કંઈ ઓછું નથી. અપરિણામિક મમતા જેવું છે પણ પછી શરીર ઠીક થવા આવ્યું એટલે તો પાછો ખીન્ન કર્મનો પ્રવાહ બંધ પડ્યો હતો તે શરૂ થયોને ?—આ બોલાવે છે, આ અમુક લાલ્યા, આ કામ છે, ને આ લેશોને ? એ ગડમથલ-માં સ્મરણ પણ રહેવું કંઈ થઈ પડે. માટે મંદવાડ પણ હિતકર્તા થઈ પડે છે. મટયા પછી ઠીક થયું એમ તમને લાગતું હશે પણ પાછી ઉપાધિ આવીને વળગી, લક્ષ્યાં બાંધેલાં તે બધાંનું દેવું ચૂકવવું પડેને ? પણ જેટલો વખત સ્મરણમાં અને લાવનામાં ગયો તે લેખામાં ગયો.

અમને તો હવે વૃદ્ધાવસ્થા થઈ, દુઃખ પણ ચાલતું રહે છે. અત્યારે ગઈ કાલ કરતાં તાવલી વિશેષ છે, તો ય લવરી થતી હોય તેમ, આ જોને બોલાર્થ જાય છે. તેથી કશું ગમતું નથી. મરણ ન હોય તો તો કંઈ વાંધો નથી; પણ આવું આવું શરીર કેટલો કાળ રહેવાનું ? અને અમારા એકલા ઉપર ક્યાં છે ? કોઈનેય ક્યાં એમ છે કે આટલાં વર્ષ સુધી તો મોત નથી જ આવવાનું ? ઘડીમાં શું નું શું થઈ જાય છે ! તેથી અમને તો એના શરણથી કશામાં ગમ્મત નથી આવતી. એક દેવે વેરલાવને લઈને એક સમકિતીને દરિયામાં નાખ્યો ત્યાંથી તેનો મોક્ષ થયો એમ કંઈ વાત છે ને ? પણ નિમિત્ત હંમેશાં સારાં રાખવાં.

સુનિ મોઁ—ધારશીભાઈના અંતકાળ વખતે ચોવીસે ઠલાક તેમની સમીપ શુભ નિમિત્ત રાખવામાં આવ્યાં હતાં કોઈ વખત વંચાય તો કો કોઈ વખત મંત્રનો જાપ કરનાર રાખી મૂક્યો હતો. ‘સહજાત્મસ્વરૂપ, સહજાત્મસ્વરૂપ, કેવળજ્ઞાનદર્શનમય સહજાત્મસ્વરૂપ.’ એવો જાપ ચાલુ જ રહેતો જ્યારે વેદનીનું જોર વિશેષ હોય ત્યારે જીવનું વીર્ય મંદ પડી જાય. અને દબાઈ જાય તે વખતે સ્મૃતિ આપનાર હોય તો વિશેષ લાભ છે.

પ્રભુશ્રી—સૌભાગ્યભાઈના મરણ વખતે અંબાલાલભાઈ ‘સહજાત્મસ્વરૂપ’ સંભળાવતા હતા. ત્યારે પોતાના ધ્યાન-ઉપયોગમાંથી બહાર આવી તેમાં સૌભાગ્યભાઈને ઉપયોગ જોડવો પડ્યો. તેથી તે વખતે કંઈ ન બોલવાનું તેમણે સૂચવ્યું હતું. એમ સ્વાહવાદ પણ છે.

મુનિ મોઁ—તેમ છતાં અબાલાલ વિચક્ષણ હતા તે જ્યારે વિશેષ વેદનાના ચિંત્ન જણાય ત્યારે પાછા મ્મૃતિ આપતા રહેતા

તા ૭-૧-૧૯૨૬

[‘મોક્ષમાળા’ શિક્ષાપાઠ ૧૦૦, ‘મનોનિગ્રહના વિધન વચ્ચાતા]

પ્રશ્નપ્રી—લક્ષની ગહોળતા એટલે શું ?

ઉપયોગનું વિભાવમાથી મુકાવુ વિચાળપણ થયુ તે ઉપયોગની નિર્મળતા માટે, ચૂકી જવાય નહિ તે માટે કાર્ષ બહુ શ્રવણ વગેરેની ખાસ જરૂર નથી

[‘એક ઉત્તમ નિયમ સાધ્ય ન કરવો’ એ અઘામ્મા દોષના વિવેચન પ્રમગે દર્શાવ]

દેશુપના છોટાલાલ કપુરચંદ, અબાલાલના સહિયારી હતા તેમને ‘બહુ પુણ્યકેરાર પુજથી’ એ કાવ્યની પહેલી કડીની જે લીટી વારવાર સ્મરણમા રહેલી જ્યારે જોઈએ ત્યારે તે તેમના મુખમા હોય જ તેના ઉચ્ચાર વગરનો કાર્ષ સમયે અમે તેને દીઠો નથી એથી તેના અભિજ્ઞાનની નિર્મળતા થવાથી તેને પોતાના મરણની કઈક ખબર પડી તે જાતે બહુ પાકો હતો અબાલાલભાઈના કુટુંબનું ઘણુખટુ કામ ઉપાડી લેતો, અને સ્વાર્થી એટલો બધો કે તેની ગમે તે ક્રિયામા બીજાને સ્વાર્થીની બધા આઠ્યા વિના ન રહે એક દિવસ સાંજે બધા ભક્તિમા બેસતા ત્યાં આવી બધાને તે નમસ્કાર કરવા મઠી પડ્યો બધાને લાગ્યું કે કઈ કારણ વિના તે આમ કરે નહિ તેથી ભાઈ અબાલાલે પૂછ્યું કે છોટાભાઈ તમે આજે આમ કેમ કરો છો ? તેણે કહ્યું કે મારે તમારી પાસેથી આજે વચન લેવું છે એટલે તમારે જોઈતું હોય તે કહો, એવું કહ્યું તો પણ ફરી કહ્યું કે તમે વચન આપો કે આપીશું, તો માથું પછી અબાલાલભાઈએ હા પાડી એટલે તેણે તેમની પાસે અને પાસે બેઠેલા નગીનદાસ પાસેથી પોતાના મરણ વખતે હાજર રહી મરણ મુધારવા અને સ્મરણ અપાવવાની માગણી કરી તેમણે તે કપૂરચંદ એકાદ અઠવાડિયા પછી તે ભાઈને પ્લેગની ગાઠ નીકળી એટલે એક તો વ્યાવહારિક ઉપકારને લઈને અને વચન આપેલું તે કાગળે અબાલાલભાઈ ત્રણેય દિવસ તેમની પાસે ને પાસે જ રહ્યા અને કઈ વાચન, ભક્તિ, જોષ વગેરેથી તેનો ઉપયોગ તેમા જ જોઈઈ રહે તેમ પ્રવર્તતા બીજા, નગીનદાસ પણ સાથે રહેવા અને તેનો ભત્રીએ પોપટભાઈ પણ તેમની સેવામા રહેલો એ ત્રણેને એક લાગુ પડ્યો અને ત્રણેના સાથે મરણ થવાથી ત્રણેને સાથે બાળેલા

આ મનોનિગ્રહનો ‘મોક્ષમાળા’ના પાઠ યોગ્યતા આપે તેવો છે તેમા કેટલી બધી વાતો સમાઈ છે ! આજસ, ઊઘનો ત્યાગ અને સયમ એ બધા કર્તવ્ય છે,

મુરુમુ—‘લક્ષની ગહોળતા’મા લક્ષ એટલે શું ?

પ્રશ્નપ્રી—લક્ષ, શું ? ‘લક્ષ, લક્ષ’ એટલે ઘસી નાખવું, જોનું એ, જોનું એ—નિરંતર ‘લક્ષમા રાખવું બીજું કઈ ગમે નહિ

જ્યાંસુધી આ પાઠમાંના દોષ હોય ત્યાંસુધી મન કેમ વશમાં આવે? ‘મન, તેને લઈને, આ બધું અને તેનો નિર્ણય’ એ પત્ર ૩૭૩ માં એ જ વાત આવી છે. ૪૩૦ માં પત્રમાં જણાવેલા પ્રતિબંધ દરેકને વિચારવાનોગ છે.

“અસંગપણું એટલે આત્માર્થ સિવાયના સંગપ્રસંગમાં પડવું નહીં, સંસારના સંગીના સંગમાં વાતચીતાદિ પ્રસંગ શિષ્યાદિ કરવાના કારણે રાખવો નહીં, શિષ્યાદિ કરવા સાથે ગૃહવાસી વેષવાળાને ફેરવવા નહીં. દીક્ષા લે તો તારું કલ્યાણ થશે એવાં વાક્ય તીર્થંકરદેવ કહેતા નહોતા. તેનો હેતુ એક એ પણ હતો કે એમ કહેવું એ પણ તેનો અભિપ્રાય ઉત્પન્ન થવા પડેલાં તેને દીક્ષા આપવી છે; તે કલ્યાણ નથી. જેમાં તીર્થંકરદેવ આવા વિચારથી વર્ત્યા છે, તેમાં આપણે છ છ માસ દીક્ષા લેવાનો ઉપદેશ જારી રાખી તેને શિષ્ય કરીએ છીએ તે માત્ર શિષ્યાર્થ છે, આત્માર્થ નથી. પુસ્તક છે તે જ્ઞાનના આરાધનને અર્થે સર્વ પ્રકારના પોતાના મમત્વભાવ-રહિત રખાય તો જ આત્માર્થ છે, નહીં તો મહાન પ્રતિબંધ છે. તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

આ ફેર આપણું છે, અને તે ફેર જાળવવા આતુર્ભાસ ત્યાં રહેવા માટે જે વિચાર કરવામાં આવે છે તે ફેરપ્રતિબંધ છે. તીર્થંકરદેવ તો એમ કહે છે કે દ્રવ્યથી, ફેરથી, કાળથી અને ભાવથી એ ચારે પ્રતિબંધથી જો આત્માર્થ થતો હોય અથવા નિર્ઘય થવાતું હોય તો તે તીર્થંકરદેવના માર્ગમાં નહીં, પણ સંસારના માર્ગમાં છે.”

આ વાત કોઈ વાંચે તો કેવું પરિણામ થાય? કોઈ પણ સાધુને પોતાના દોષ જાણવાનું આ સાધન છે.

★

[‘ગોમદ્સાર’માંથી ‘જ્ઞાનમાર્ગણ’ વંચાતાં.]

મિથ્યાત્વ જતાં શ્રદ્ધા-થાય. પણ શ્રદ્ધા આવ્યા પહેલાં શું કરવું? મનોનિગ્રહના પાઠમાં આવ્યું હતું તે યોગ્યતા આપે તેવું છે. ‘એક મત આપડી કે જાણે મારગે તાપડી,’ એ તો શ્રદ્ધા આવ્યા પછી થાય. પણ તે પહેલાં તો યોગ્યતા લાવવા, તે ટકાવી રાખવા મહેનત કરવી પડે. દવા આપતા પહેલાં રોગ આપીને પછી ચરી પાળવાની હોય છે. તેવી યોગ્યતા કે દશા લાવવાની વાત છે. જો પોતાનામાં ગુણ પ્રગટ્યો છે એમ જોવા જાય તો પાછું જેમ બાળકને ખજૂરની ચરી હોય ને તે ખાઈ ગયો હોય તો અરર! ફરી રોગ આપવો પડશે અને બધું નકારું ગયું એમ ગણાય છે, તેમ પાંચરો ન રહે, લાંબાટૂંકા હાથપગ કરે તેને માખાપ કહે કે સમો રહેને હવે; તેમ ધર્મમાં પણ માત્ર કંગાલ, રાંકની પેઠે દીન થઈ પડી રહેવા જેવું છે. ઉપદેશ આપવા કે હકાપણ કરવા જેવું નથી. પણ એક સત્પુરુષે માન્ય કર્યું છે, તેણે દીકું છે તે જ ખડું છે એ નિશાન, લક્ષ રાખવા જેવું છે; તે ભૂલી જવા જેવું નથી. જો પોતાનામાં જોવા જાય તો શું દેખે? અંધારું, તર્ક-વિતર્કનું જાળું. જ્યાં એટલી દશા આવી નથી, યોગ્યતા થઈ નથી-ત્યાં શું જણાય? એ તો જરા મોટો થાય, વધે આવે ત્યારે સમજાય એવું હોય, તેનું કેમ કરવું? “સાકર આવી હોય,” એમ કહે તેનો જ્યાલ ન આવે, પણ જેમ એકે ચાખી હોય તેમ બીજે ચાખે ત્યારે ખખર પડે કે તે આવી હોય. પરીક્ષાપ્રધાનપણું વધે, યોગ્યતાએ આવે છે. ત્યાંસુધી તે શી રીતે પરીક્ષા કરશે? કયા માપે માપશે? જાંઘી માણે પાણી ભરાય? ગઈ કાલે એક ભાઈ વાત કરતા હતા કે પશ્ચિમમાં રાગ-દ્વેષ મટવાનાં

ચિત્ત જણાય છે, પણ જ્ઞાનીએ જોયું છે તે સાચુ છે એટલે જ ઊભા રહેવા જેવું છે એ ભાઈ તો મનમાં એમ માને છે કે મારી સમજ સમ્યક્ છે પણ જો, શુ નીકળ્યું! પુણ્યના જોગે બધું મળી આવે, પણ સમજની વાત ન્યારી છે! તે ઉદાર છે તેની ના નહિ અને કંઈક તેવા જોગે જ આ જે છે તે દેખાય છે

મુનિ મોઁ—જે મિથ્યાત્વમાં હોય છે તે ઉદારતા બતાવે કે ગમે તે પ્રવૃત્તિ કરે તો પણ કર્મ વધાર્યે જાય છે, અને સમકિતી જીવને નિર્જરા થયે જાય છે ઊલટું વધારે ક્ષયોપશમવાળાની પાસે વધારે કથરો હોય ગણતરી તો સમકિતની છે

મુમુક્ષુ—પ્રભુ, કોઈ જીવને મૂકવું હોય પણ મુકાવું ન હોય, સમજાવું ન હોય કે કેમ મૂકવું, તેનું કેમ?

પ્રભુશ્રી—કંઈક જો જ રહ્યું છે મૂકવાનું એવું કયા દેખાય એવું છે કે, નખ વધેલા હોય તો તેને કાપી નાખીએ તેમ, દૂર થાય? પણ જે જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ સાચુ નથી તેને સાચુ માનવુ નહિ પછી બહેને બધું પડયું રહ્યું! એ તો એનો કાળ આવ્યે જશે

પરંતુ કોઈ વીસ વર્ષનો પુત્ર મરી જાય તો એમ ન થવુ જોઈએ કે હાય! હાય! છોકરો મરી ગયો પણ પહેલેથી નક્કી કરી મૂકવું કે ‘મરણુ તો છે જ, અને આ બધું ખોટું છે, સ્વપ્ન જેવું છે જીવે તોય શુ અને મરે તોય શુ?’ કોઈ ગાળ બાકે તો ઊલટું ‘મારુ પાપ ધોવાય છે, કર્મ જાય છે, એમ જોકને થાય છે અને ખીજને ‘મને કહ્યું’ એમ લાગે છે, પણ એવી સમજ ક્યેં ખોટું ન લાગે ત્યારે સમજવું કે શ્રદ્ધા જ્ઞાનીએ કહી તેમ છે નહીં તો મને શ્રદ્ધા છે એમ કહે તેથી શુ વળે? ભેદ પડવો જોઈએ કામ કરતા છતાં તે ખરુ નથી, રાખના પડીકા જેવું છે, એમ લાગે

કોઈ એમ જણાવે ‘કે કાલે તારુ’ મરણુ છે તો પછી ખીજમાં તેનું મન રહે? મન પાછું, ઓસરે, ઉદાસ રહે તેમ મરણુને થાક રાખ્યા કરવાથી યોગ્યતા આવે છે મમતા ઓછી થાય તેમ કરવું ઠાર ઠાર મરી જવા જેવું છે જ્ઞાની પુરુષનો આશ્રય મહાભાગ્યે પ્રાપ્ત થાય છે આપણને કૃપાળુદેવનો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો છે તે કોઈ ને કોઈ પૂર્વ કર્મના સંયોગે થયો છેને? તે જો સાચી દૃષ્ટિ થઈ હોય તો એક કુટુંબ જેવું લાગે કુટુંબમાં જેમ એક વધારે કમાય એક ઓછું કમાય, પણ બધા કુટુંબીઓ ગણાય, તેવું રહે

મરણુ વખતે શોક કે ખેદ થવો ન જોઈએ જેમ દોરને નવે ઘેર કે નવે ખીલે ગાંધે ત્યાં તેને પણ ગમતું નથી, તેમ આ દેહમાંથી નીકળવું જીવને ગમતું નથી વચ્ચના જેવો સમય જીવને દેહ સાથે છે તે તો જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે

મુનિ મોઁ—કોઈ માણસે ધન દાટયું હોય અને ચોર લઈ ગયા પછી જમીન સરખી હતી તેવી કરે તો ખબર ન પડે ત્યામુખી ખેદ થતો નથી પણ જાણે છે ત્યારે ખેદ થાય છે તેમ કાણે કાણે મરણુ થાય છે તેની ખબર નથી પણ મરણુ વખતે દેહ છૂટતી વખતે ખેદ કરે છે

પ્રભુશ્રી—તેનો હોય તો છૂટે શાનો? પારકું હોય તેટલું જાય મરણુ સંસારનારમાં એવા પણ સ્થાવરાદી હોય છે કે મરણુ આવશે તો એકદુ કહેવું છોકરા ખાશે એમ કહે પણ

વૈરાગ્ય પામતા નથી. આત્મા ક્યાં કોઈનો છોડે તથો છે ? પણ વ્યવહારે હોય તે કહેવાય. રાખનાં પડીકાં જેવો વ્યવહાર કરી નાખવો. કારણ કે તે બધું ખોટું નીકળ્યું છે, તેમાં સાર નથી. તે ક્યાં આત્માનાં શુભ છે ? આત્મા જ સત્ય છે.

તા. ૧૧-૧-૧૯૨૬

['મૂળાચાર' વંચાતાં]

શંકા:—તત્ત્વની સમજ એ સમકિતનું કારણ છે અને તેમાં શંકા તે સમકિતનો ઘાત કરે છે. તેવું નહિ કરવું.

કાંક્ષા—ત્રણ પ્રકારે : (૧) આ લોકની સંપત્તિની ઇચ્છા, (૨) પરલોકની સંપત્તિની ઇચ્છા અને (૩) કુળધર્મની (લોકિક ધર્મની) ઇચ્છા.

(૧) 'આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા' હોય તો સમકિત જ નથી. આખી રાત એનો વિચાર કર્યો હોય—આવાની ઇચ્છા, પહેરવાની ઇચ્છા, ભંધવાની ઇચ્છા, સુખની ઇચ્છા; ધન, પુત્ર, વગેરે સંબંધી વિચાર કરે—તો ભુલવણી સમજાય.

(૨) પરલોકની—દેવતાનાં સુખની વૈભવની ઇચ્છા. અને

(૩) લોકિક ધર્મ—માતાપિતા-પુત્રના ધર્મ, ફરજ, કહેવાતા આત્માના ધર્મ એ કંઈ ધર્મ છે ? સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ આત્માના ધર્મ છે.

અહો ! એ પુરુષનો ઉપકાર ! એક 'આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છામાં કેટલો અર્થ સમજાવ્યો છે ? તેના એક શબ્દનો પણ ક્યાં વિચાર થયો છે ?

વિચિકિત્સા—એ ત્રીજો દોષ. તેમાં મુનિરાજનાં મળમૂત્રાદિ વિષે ગદાનિ કર્તવ્ય નથી, પણ વિનય એ મોટો શુભ છે, ધર્મ પામવાનું કારણ છે.

અમે તો માત્ર એ બોલ કાનમાં પડે તેટલા માટે પરાણે સલામાં આવીએ અને જરૂરનું લાગે તો ભલે બોલીએ. પણ હવે અમારે ભાષાનાં પુદ્ગલ કંઈ વ્યવસ્થિત જોઈએ તેવાં છે ? પરાણે ખેંચીને કંઈક બોલીએ, તેમાંય ખારાશ વર્તે છે. અમારે તો એમાં જ કાળ ગાળવો છે કૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે તેમ તેના ઉપર જેની દૃષ્ટિ હોય તેમણે હવે અમારી સંભાળ રાખવી ઘટે, છોકરા જેમ ડોસાની અવસ્થા થતાં સંભાળ લે તેમ કરવું જોઈએ. અમારાથી હવે કંઈ બોલાય છે ? નહિ તો દોઝ પણ કરીએ. પણ પહેલેથી અમારી તો ભાવના જ એવી છે કે કંઈક સાંભળીએ; કોઈ સંભળાવે તો સાંભળ સાંભળ કરીએ એવું રહેતું અને હજી રહે છે. કાળ તો જાય છે ને ? બીજું હવે શું કરવું છે ?

એક પ્રાક્ષણ હતો. તે ભણવા ગયો. ભણીને બીજા પ્રાક્ષણોની સાથે તે પાછો જંગલમાં થઈ ઘેર આવતો હતો. રસ્તામાં એક વાઘ દીઠો. બીજા બધા તો નાસી ગયા. પણ પેલો પ્રાક્ષણ પશુની ભાષા પણ બોલી જાણતો. તેણે વાઘને તેની ભાષામાં ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો અને કથા કહી. તેથી વાઘ પ્રસન્ન થયો. તેથી તેણે મરેલાં માણસો વગેરેના શરીર ઉપરનાં

ધરેણા માલ, ધન, વગેરે જોડ આગળ ન્યા પડેલું હવું ત્યા તેને લઈ જઈ એક સોનામહોર આપી અને કહ્યું કે રાજ આવશે અને ધર્મકથા સભાળી જશે એટલે તે પ્રાદાણ રાજ આવતો અને ધન લઈ જતો આમ બીજો કાઈ તે ધધો કરતો નહિ, છતાં પૈસા ખૂબ ખર્ચતો તેથી બધા તેને પૂછવા લાગ્યા કે તમે પૈસા ક્યાથી લાવો છો ? તેમને પેલી વાત તેણે કહી, પણ તે માને શાના ? વાઘ કઈ માર્યા વગર રહે ? પછી તપાસ કરતા તે વાત સાચી લાગી એટલે બધા તેની અદેખાઈ કરવા લાગ્યા એક જણે તેના નાથનો ઉપાય શોધી કાઢ્યો તેને વાઘ સાથેની વાત પૂછી તે માણસે કહ્યું કે વાઘ તમને કોઈ દિવસ ન મારે ? તેણે કહ્યું, કદી ન મારે ત્યારે તેણે કહ્યું કે આજે તમે વાઘને કૂતરો કહેજો જોઈએ ? તે વેદિયા પ્રાદાણને કઈ અનુભવ નહીં એટલે તેણે કહ્યું, કહીશ પછી જોડ પાસે વાઘ સૂતો હતો ત્યા જઈ તેને તેણે કહ્યું, જો કૂતરા વાઘને તો ખૂબ રીસ ચડી અને જોડમાં પેસી ગયો બીજો હોત તો મારી નાખત પણ આને શું કરવું ? તેને પણ હું શિખામણ આપુ એમ ધારી એક સોનામહોર આપી તેને કહ્યું કાલે આવો ત્યારે એક કૂહાડો લેતા આવજો બીજો દિવસે પ્રાદાણે કૂહાડો આપ્યો ત્યારે વાઘે તેને પોતાના માથામા જોરથી મારવા આગ્રહ કર્યો પ્રાદાણે આનાકાની કરી પણ વાઘે ખૂબ હડકરી એટલે તેણે વાઘના માથામા ઘા કર્યો પછી વાઘ જોડમા જઈ મહોર લઈ આવ્યો અને તે આપીને પ્રાદાણને કહ્યું કે થોડા દિવસ પછી હવે આવજો થોડા દહાડામા ઘા ડુઝાઈ ગયો પછી પ્રાદાણે આવ્યો ત્યારે વાઘે કહ્યું કે ઘા તો ડુઝાઈ ગયો પણ તે દિવસે કૂતરો કહ્યો હતો તેનો ઘા હજી ડુઝાઈ ગયો નથી હવે આજે જા અને ફરી જો આવ્યો તો તારુ જોત આવ્યું જાણજે

આ વાત તો અમથી દષ્ટાત રૂપ છે પણ તે ઉપરથી સમજવું કે સત્યરૂપના વચનનો ઘા એવો લાગવો જોઈએ કે કદી ડુઝાય નહીં બીજા બધા કામ, ધર્મ કરજો બધું ભૂસાઈ જાય, ડુઝાઈ જાય, પણ સત્યરૂપે કહેલું એવું જિહ્વા કાળજમા કેતરી રાખવું કે કોઈ ગાળ ભાડયા પછી ગમે તેટલી ઉપરથી ભાઈબધી કરવા આવે પણ તેનો ડાઘ નથી ભૂસાતો તેમ વચનનો ડાઘ—રંગ લાગવો જોઈએ કે તેની અસર સદાય રહે, કદી જાય નહીં

★ ★

તા ૧૨-૧-૧૯૨૬

[' મળાચાર ' વચના.]

દેવ, શુર, ધર્મ વિષેની મૂઢતા હોય ત્યામુધી સમકિત ન ગણાય
ઉપગૂહનમા એવો કોઈ શુષ્ક છે કે સમકિતની શુદ્ધિ થાય છે

સમ્યક્ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમા ગ્લાનિ, મદ ઉત્સાહ, અભાવો, અણુગમે ઉત્પન્ન થાય તેને ધર્મશક્તિ વડે દૂર કરવાથી સમકિતની શુદ્ધિ થાય છે બીજાના કરતા પોતાના ઉપર જ તે વાતનો લક્ષ લઈ સમકિત શુદ્ધ કરવા રત્નત્રયમા મદ ઉત્સાહ, અભાવ, પ્રમાદ, ગ્લાનિ ટાળવા, ન્યા બીજી બીજી વસ્તુમા ભાવ રહ્યા છે ત્યા સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્ ચારિત્રમા પ્રમાદ જ છે તે ટાળવાની જરૂર છે તે ટાળવાથી સમકિતની શુદ્ધિ થાય છે

સ્થિતિકરણ!—પરમ કૃપાળુદેવે આ પામર જીવ ઉપર કેટલા ઉપકાર કર્યા છે! કેવા કેવા મિથ્યાત્વમાંથી છોડાવી ક્યાં ઊભો રાખ્યો છે! તેનાં મુખનાં નિમિત્તભૂત, હિતમિત વચનોથી કેટલો ઉપકાર થયો છે! તે ઉપકારનો બદલો કોઈ પણ રીતે વળી શકે તેમ નથી. સ્થિતિકરણ —મોક્ષમાર્ગમાં ઊભો રાખવો, સ્થિર કરવો. અહો! કેવો ગુણ છે! આપું જગત ક્યાં ઊભું છે?

[મોહનલાલજી મહારાજ સમામાંથી આવ્યા તેમને ઉપગૃહન અને સ્થિતિકરણ સમ્બંધી વંચાચું અને તેનો અર્થ પૂછ્યો.]

પ્રભુશ્રી—ગ્લાનિ એટલે શું?

મુનિ મોઁ—વિચિકિત્સા, દુઃખ.

પ્રભુશ્રી—સમ્યક્ જ્ઞાનાદિમાં ગ્લાનિ શું?

મુનિ મોઁ—પ્રમાદ, મંદ ઉત્સાહ, અભાવો, અણુગમો, વગેરે.

પ્રભુશ્રી—એ પ્રમાદ, મંદ ઉત્સાહ અધીરજ, કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો કંટાળી જવું, વગેરે દોષો છે. તે દૂર કરવાથી સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિ થાય છે. સભામાં શું વંચાચું?

મુનિ મોઁ—“ સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વર્તવાનો જેનો દૃઢ નિશ્ચય વર્તે છે અને જે તે નિશ્ચયને આરાધે છે તેને જ જ્ઞાન સમ્યક્ પરિણામી થાય છે, એ વાત આત્માથી જીવે અવશ્ય લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. અમે જે આ વચન લખ્યાં છે તેના સર્વ જ્ઞાનીપુરુષો સાક્ષી છે.

અનંતવાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે ગળાશે તે દેહ આત્મવિચાર જન્મ પામવા યોગ્ય બાણી, સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દઈ, એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો, એવો મુમુક્ષુ જીવને અવશ્ય નિશ્ચય ભેદ્યો. ”

(પત્રાંક ૭૧૯)

મને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના આવરણે શું કરવું યોગ્ય છે તે સમજાતું નથી તો કરવા યોગ્ય બાબત સૂચવવા કૃપા કરશો.

પ્રભુશ્રી—તે અમે ક્યારે નથી જણાવતા? એ પુરુષના ઉપર શ્રદ્ધા છે એટલે લાગી આવે છે. નહીં તો અમારે શાનું કહેવું થાય?

જે કષાય છોડવાનાં નિમિત્ત તે નિમિત્તે કષાય બાંધવાનું થાય અને મનમાં એમને એમ કષાય રહ્યા કરે, તે મનુષ્યલવ છે એટલે ખબર તો પડેતો. અમારે તો હવે કાનમાં બે શબ્દો તેની આજ્ઞા પ્રમાણે પડે તેવાં નિમિત્તમાં રહેવું છે એટલે એવાં કષાયનાં નિમિત્ત ઉપર ખારાશ આવે છે.

પૃચ્છના:—પ્રશ્નો પૂછવામાં ખેંચતાણ કરવી યોગ્ય છે? મતિમાં એમ લાવવું કે આ તો સમજતા નથી, મારું ધારેલું સાચું છે અને તેને આધારે પકડ રાખી ચર્ચા કરવામાં કે કષાય કરવામાં માલ છે? અહીં કેવું વિનયનું સ્વરૂપ આવ્યું છે? કોઈ આગ્રહૂબ વર્ણન કર્યું છે! આત્માને સત્નો રંગ ચઢાવે તે સત્સંગ કે કષાયનો રંગ ચઢાવે તે?

કોઈ પ્રશ્ન કરે તો ધીરજથી જે આપણને ઉત્તર સૂઝે તે કહેવામાં શી અડચણ છે? મરને પછી તર્કથી ગમે તેવો પ્રશ્ન કરેને. ખોટો ખોટો પ્રશ્ન ઊભો કર્યો હોય; તો પણ તેનો

સરળતાથી પોતાને સમજાય તેવો દિલ ખોલીને ખુલાસો થાય તો સત્સંગમાં રંગ આવે નહીં તો સત્સંગ શાનો ? આપણે કયા પકડ ગાળવી છે ? સમજમાં આવે તે કહેવું અને છેવટનું, તો તે જ્ઞાની જ બાણ છે

*

[‘ગોમઝસા’માંથી પર્વાય સમાસ જ્ઞાન અને અધ્યાત્મર એ શુભજ્ઞાનના બેદોના પુનરાવર્તન પ્રસંગે.]

શાસ્ત્રવાચન મરતી વખતે યાદ રહે પણ ખરું અને ન પણ રહે પણ સમ્યદદિ, સત્પુરુષ પ્રત્યે સન્મુખદદિ, તેના મત્રનું સ્મરણ અને ભાવના એ જ કામ કરે છે જેનો ક્ષયોપશમ વધારે હોય તેની પાસે એટલો વિશેષ પરિશ્રદ્ધ છે કોઈને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ન હોય, ક્ષયોપશમ કાચો હોય, ધણી વાર સાબળે ત્યારે યાદ રહે તેવું હોય પણ એ શ્રદ્ધા દૃઢ છે તો તે કામ કાઢી નાખે છે જેની પાસે વિશેષ સામગ્રી હોય તે તેના ઉપયોગ કરી ચક્રે, હઠતાના તે કારણ છે પણ તેનો ગર્વ હોય તો વધારે પૈસાવાળા સદ્ગુણી ખોઈ નાખે છે તેવું થાય ગામડા ગામડા થોડી પુણ્ડ હોય તોય મોટો પૈસાદાર ગણાય પણ કૂવાના હેડકા, તને કયા ખબર છે કે કૂવાળું દેવ અને એવા સમર્થ જ્ઞાની આગળ આ ક્ષયોપશમનો શો હિસાબ ! કઈ ગર્વ કરવા જેવું નથી સમ્યક્ત્વના સ્પર્શથી લોહાના પાટાની દુકાન હોય તો તે સો દરબા સોનાની પાટોવાળી દુકાન થઈ જાય

સુમનુ—કોઈ શાસ્ત્ર વગેરે કાઈ વાચે નહિ ને માત્ર મત્ર—મરણ મળ્યું હોય તેવું જ આરાધન કરે તો જ્ઞાન થાય કે નહિ ?

સુનિ મોઁ—‘મા રુષ, મા તુષ’ એટલો મત્ર યાદ રાખવા એટલો પણ જેનો ક્ષયોપશમ ન હતો, છતાં તેની શ્રદ્ધા અડગ હતી તો તેને જ્ઞાન થયું ગોત્ર મળ્યું મરણ જેવા શાસ્ત્રો રચનાર રહી ગયા અને બિખારી જેવાને પણ કેવળજ્ઞાન થયું હતું

પ્રભુશ્રી—ત્યાજ્યાદ રાખો

“ત્યાં ત્યાં જે જે ચોખ્ખું છે, ત્યાં સમજવું તે
ત્યાં ત્યાં તે તે આવરે, આત્માર્થી જન એક.”

સુનિ મોઁ—‘ઓદપૂર્વધારી દેશે બિલાવાળો પ્રશ્ન કૃપાળુદેવે અર્થો છે તેમાં ચોક્કસ ઉત્તર ત્યાજ્યાદસહિત છે

પ્રભુશ્રી—માર્ગ કોઈ અર્પણ છે, મોક્ષે પહોંચાડે તેવો માર્ગ કૃપાળુદેવે કરી દીધો છે એ દિદિ ઉપર આવવું એ પૂજ્ય ભાગ્ય છે !

‘પ્રભુ, પ્રભુ’ શબ્દ બોલવાની ટેવ અને છે, તે વિષે એક ભાઈએ અને જણાવ્યું કે એવું શું બોલો છો પણ તેની આજ્ઞાએ દીનપણ અગીકાર કરી પ્રવર્તવું છે એટલે એ શબ્દ ઉપયોગપૂર્વક બોલાય તો સારું એમાં કઈ વાધા જેવું છે ? ‘અધ્યા’ અને એવું બોલાઈ

જવાય તેના કરતાં 'બંગડીના વેપારીની પેઠે અભ્યાસ કરી મૂક્યો હોય તો મોઢે સારી જ વાણી નીકળે. કંઈ નહીં તો પુણ્ય બંધાય. 'પ્રભુ' એ તો બહુ સરસ શબ્દ છે. આપણને તો એની આજ્ઞાએ એ શબ્દ હિતકારી છે. પ્રભુત્વ એને અર્પી આપણે દીનત્વ, દાસત્વ, પરમ દીનત્વમાં રહેવું ઘટે છે. ગમે તેમ પણ કષાય ઘટાડવો છે. અવસ્થાને લઈને બેસી શકાય નહિ, આમ સૂઈ જવું પડે; પણ લાવ બીજો હતો? શુરુ કહે તેમ કરવું, કરે તેમ ન કરવું.

★ ★

તા. ૧૬-૧-૧૯૨૬

['મોક્ષમાળા' શિક્ષાપાઠ ૮ 'સતદેવ'ના વાંચન પ્રસંગે.]

આ બધું જોઈએ છે, રાખનાં પડીકાં જેવું છે. આ કેડિયું, આ મકાન, આ શરીર એ બધું છે તેવું ને તેવું રહે તેમ છે? જૂનું થઈ જાય છે ને? ફાટી જાય છે, બચકાઈ જાય છે, નાશ થાય છે; તો એમાં શું રાખવા જેવું છે? શામાં મમતા કરવા જેવું છે? શું હારે લઈ જવાનું છે? બધું ચ પડી રહેવાનું છે. મારાં સગાં, મારાં વહાલાં, મારા હાથ, મારા પગ એ બધું મારું મારું કરેલું કયાં રહેવાનું છે? એટલું જ કરવાનું છે કે મારું કશું નથી.

જ્યાં ત્યાં હહાડા પૂરા કરવાના છે, હેડ પૂરી કરવાની છે. ખાવું પીવું પડે તે હડકાયા કૂતરાની પેઠે આમ ખાધું ન ખાધું કરી બાંધેલાં પૂરાં કરવાનાં છે. અંતરમાંથી બધું કાઢી નાખવા જેવું છે. કોનાં છોકરાં અને કોનાં સગાં?

આત્મા સિવાય કોઈ સહાય કરે તેવું નથી. અને તે તો એક સત્પુરુષે જાણ્યો છે. તો એવા એક સત્પુરુષમાં જ ચિત્ત રાખવું. આત્મારૂપ થયા હોય તે જ સત્ય છે. તેણે જાણ્યું છે તે જ સાચું છે. તેની પ્રત્યક્ષ વાણી ઉપરથી કોઈ સંતસમાગમથી તેની પ્રતીતિ કરી તેની ઓળખાણ કરી લેવા જેવી છે. બીજે બધેથી તો મરી જવા જેવું છે. મરી જવાનો હોય તેને શી ચિન્તા હોય? અહીંથી જવાનું હોય તો પછી અહીંની ચિન્તાઓ શું કામ રાખવી? જ્યાં ત્યાંથી ભઠ્ઠી જવા જેવું છે અને ઘર જાણી લેવા જેવું છે. જેમ નાનું છોકરું હોય તે તેની માને ઓળખે એટલે બીજાં 'આવ, આવ' કહે પણ કહે 'ના, ના.' કોઈ તેડે તોપણ નજર તેની મા તરફ જ રાખે છે. પણ ઓળખતું ન હોય ત્યાંસુધી આની પાસે ચ જાય અને આની પાસે ચ જાય. પણ પછી તો બીજો બોલાવે તો ચ ના કહે.

મારું તારું મૂકી, કોઈ ગમે તે કહે તે સહન કરવું. દુઃખ પડે તે સહન કરવું. ખમી ખૂદવું. એમાં બધું ચ—તપ કહો, ક્ષમા કહો, ચારિત્ર કહો, બધું ચ—આવી જાય છે જોઈએ.

૧. એક બગડીએનો વેપારી ગધેડી ઉપર બંગડીઓ, ચૂડીઓ, વગેરે લાદીને વેચવા માટે ગામડે જતો. તે ગધેડીને હાંકતાં લાકડી મારીને બોલતો કે માજ ચાલો, બેન ચાલો, કઠિબા ઉતાવળે ચાલો. એમ માનસર્યા શબ્દો વાપરી લાકડી મારતો. વાટમાં બીજે કોઈ માણસ મળ્યો તેને એમ લાગ્યું કે 'આ આમ કેમ બોલતો હશે?' એટલે તેણે તેને પૂછ્યું ત્યારે બગડીના વેપારીએ કહ્યું કે "અમારે ગામડામાં ગરાસિયા વગેરેની બાઈઓ સાથે બગડીએનો ધંધો કરવો પડે છે. તેથી આવું સારું બોલવાની ટેવ પાડી મૂકી હોય તો અપરાધો બોલી જવાય નહિ. જો ભૂલે-ચૂકે ગધેડી જેવા શબ્દો બોલી જવાય તો ગરાસિયા લોકો અમારું માથું કાપી નાખે માટે સારો અભ્યાસ પાડવા આમ બોલું છું"

લગાડવું નહિ ધીગજ ગખવી આત્માની દયા ખાવી એને ડાઘ ન પડવા દેવો જે સત્પુરુષે જાણ્યો છે તે જ આત્મા છે પાપથી ડરતા રહેવું ઉપયોગ રાખવો જેથી વિશાવ પરિણામ ન થાય તે જ અહિંસા અને મમતા, રાગ-દ્વેષ વડે આત્માને બુલાય, તેની ઘાત થાય તે જ હિંસા.

પહેલા કહેતા કહેતીથી ‘આ ઠીક છે, આ ઠીક છે,’ એમ દરેકને હોય, પણ સાચું નીકળી આવે તો કદયાણુ થાય કૃતરા અને કીડાના દષ્ટાન્તરમાં કીડાનો ઉદ્ધાર થાય છે પણ પૂર્વે ગુરુ હતો તે કૃતરા ગ્રહી જાય છે, તેમ ખોટું છોડી દે તેને ક્ષાયદો થાય છે જતાવનારને વળગી ન પડવું, સાચ ઉપર જ ગ્રહેવું.

તા ૧૭-૧-૧૯૨૬

સમકિતીના લક્ષણ —

૧ પહેલો આત્મા જુઓ

૨ કઈ પણ ક્રિયામાં પહેલી દયાની ભાવના રાખે

તા ૧૯-૧-૧૯૨૬

અતરાય કર્મની પરીક્ષા માટે મહામુનિ કેવું કેવું કરે છે ! અમુક પ્રકારનો આહાર, અમુક આપનાર, અમુક વાસણમાં હોય તો જ લેવો વગેરે અભિગ્રહમાં શું આનંદ ? આ દેહને જુદો બાણી તેને ન મણવો, ન ચાહે બાંધેલા કર્મનો ભોગવડો હોય તો જ તેને પોષણ આપવું પણ આ હવ તો તેને માટે કેટકેટલા સ કદમ વિકદમ, તૃષ્ણાઓ અને અનર્થ દડથી કર્મ બાધ્યા કરે છે ? જે સુખ માટે તે ક્ષાક્ર માટે છે તે તો અતરાય તૃપ્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તે વગર તો ભલે બળ કરીને તૃપ્તિ જાય તો જ બનતું નથી શાતા, વૈભવ, ઇલા-છોકરા, સ્ત્રી, ધન, કુટુંબ, પરિવહ, વગેરે માટે જેટલી ઝંખના કરે તે બધા બધા કારણ છે અતરાય તૃપ્તિ વગર તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ અણસમજથી મિથ્યા દહાય છે એક સત્પુરુષ વિના કયાય સુખ નથી એણે બાંધ્યું તે જ ખડુ સુખ છે તેનું શરણ, તેની ભાવના કર્તવ્ય છે યોગ, કપાય અને ઇન્દ્રિયો રાક્ષસ જેવા છે તેમને હણવાની જરૂર છે શ્રી કૃષ્ણમહારાજે રાક્ષસો હણ્યા તેમાં એક રહ્યો

૧ એક ગ્રુ દત્તા તે સિંધ્યા પામેથી પૈસા પગવતા સિંધ્યા ભાવિ દોનાથી મદત નથી તેને આપવા તે ગુક મનીને અવધાયામાં હતતા ચંચકે તેના સિંધ્યા તેના માથામાં ફોડ મર્ડ પડે પાચ ખાતા દત્તા

અત્રે ગમ સ્વપામમાં જવાના દત્તા ત્યારે તેમને જ્યાં અર્ધાધારાસીઓને જનાને કિનારે આવવા રામજી બસા બાગા પછી નમસ્કા માળગોને મોહવા કે જે કોઇ પ્રાણી અથવા પાંચા દોષ તેને અદ્વૈત સાવે માન પેટા કિનાર નહેતો બાગો તેને સજ્જેષ્ટાએ નદીકિનારે આપેલા પાનુ તે પાગે જતો ગ્દેશન પ્રવત્ત કરના દત્તા તેથી ગમે કાનુ તેને જમાડ કમ્પેલે અત્રે તેના અધ્યાયાથી કોડ થયે ૧ સિંધ્યા બદલ નીકળી પાપા અને જામની સાથે સ્વપામમાં ગયા પણ કિનારે રહી ગયા.

હતો તેણે આ બધું તોફાન કર્યું, એવી આ વાત છે અનાદિ કાળના આ દુશ્મનો સાથે લડાઈ કરી તેમનો પરાજય કરવાનો છે. આત્માએ જ આ બધું કર્યું છેને? કોણે કર્મ બાંધ્યાં? કોઈનો બીજનો વાંક કાઢવા જેવું નથી તે જ જ્યારે શૂરો થશે ત્યારે કામનું છે.

★ ★

તા. ૨૦-૧-૧૯૨૬

[‘ગોમદસાર’માંથી લેશ્યા માર્ગણના ગતિ અધિકારના વાંચન પ્રસંગે.]

મરણનો વિચાર કર્યા વિના મંડી પડવું. મરણ જેવું આવવું હોય તેવું આવે. કરેલું કંઈ અફળ જવાનું છે? એકેન્દ્રિયમાંથી આવી એક ભવમાં મોક્ષે ગયા તે જીવે કંઈ કમાણી કરેલી, કંઈ ભરી રાખેલું તે કુટી નીકળ્યું ને? કોઈ કોઈ કેવા કેવા સંજમ પામીને પણ આખરે હરણના કે એવા ભવમાં જાય છે તેવી લેશ્યા મરણ વખતે આવવાથી કે આયુષ્ય બંધાઈ જવાથી તેમ થાય છે. પણ કરેલું નકામું જતું નથી. ત્યાંથી મનુષ્યભવ પામી તે ભવે મોક્ષે જાય છે. કંઈ કંઈ કુદરત છે, કહી શકાય તેમ નથી! માટે મંડી પડવું, પુરુષાર્થ કરીને લઈ મંડે તો બધું થાય. બાકી આડુંઅવળુ જોવા જતાં પાર આવે તેમ નથી

*

સાધર્મી ભાઈનો એક ટૂકડો પણ ન આવો જોઈએ. કૃપાળુદેવના વખતમાં કેવું વર્તન હતું!

“ સસારીકા ટૂકડા, ગજ ગજ જૈસા દાંત;
ભજન કરે તો તો પચે, નહિ તો કાઢે આંત. ”

એના જેવું, સાધુને ય આમ છે. તો બીજાને કેટલું બંધન થાય ?

મુનિ મોઁ—અંબાલાલભાઈના સહિયારી છોટાલાલભાઈના ઘરનો પાયો ખોદતાં પ્રતિમાજી નીકળ્યાં હતાં તેથી તે જમીન નાતવાળાઓએ માગી. તે જમીન મંદિર (દેરાસર) માટે આપવાનો તેનો વિચાર હતો, પણ તેમણે માગી, આગ્રહ કર્યો એટલે તે સામો થયો અને આખી નાત સામે પડી જતી. એવો ખટપટી પણ તેનું મરણ સુધર્યું હતું.

પ્રભુશ્રી—દેખાય ગમે તેવો, પણ તેનું અંતઃકરણ સરળ હતું, હસમુખો ને ઉદાર હતો. અમારી પાસે એક વખત આવીને સરળતાથી કહે, પ્રભુ, અંબાલાલ કહે છે તેનું મારા માનવામાં નથી આવતું પણ તમે જેમ હોય તેમ કહો તો હું માનું. અમારે તો બીજું શું કહેવું હોય? અમે તો જણાવ્યું કે તે સાચું કહે છે, હવે મંડી પડને. એટલે તે લઈ મંડ્યો ગમે તેવા ક્ષયોપશમવાળા અંબાલાલ દેખાતા પણ તેમના કરતાં આની સરળતા ઓછી નહિ એને લઈને બધાની દેવગતિ થઈ. તેનું મરણ સુધારવાનાં પ્રયત્નમાં અંબાલાલ વગેરેનું મરણ પણ સુધર્યું.

*

અમારા ઉપર કૃપાળુદેવના પત્રો છે તેમાં બધાં આગમનો સાર ખેંચી ખેંચીને લયો છે; અને જણાવ્યું છે, ‘આમ શીદને કરો છો? અંખોને હવે’. એમ વાર્યા છે. ‘હું તો દોષ અનંતનું

ભાજન છું કરેણાજી,’ અને ‘વૃત્તિને રોકો’ એવા એવા વાક્યો મોઢો લઈ જાય તેવા છે પોતાના દોષ એવા, પશ્ચાત્તાપ કરવો મોશાળાએ ઘણા પાપ કરેલા—મુનિધાન, તીર્થ કરના અવર્ણવાદ આદિ—છતાં ઉપદેશ પસ્તાવાથી તેને ઉચ્ચ દેવગતિ પ્રાપ્ત થઈ હતી પરિણામ શુદ્ધ કરવાની જરૂર છે

તા, ૨૧-૧-૧૯૨૬

સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર અને મોક્ષ પામવાનો માર્ગ કે સમક્રિતનું કારણ એ વિનય છે વિનયથી પાત્રતા યોગ્યતા આવે છે ધર્મનું મૂળ વિનય છે સેવાની ભાવના રાખવી, લઘુના રાખવી, ગુરુથી અતિ દૂર નહીં તેમ અતિ પાસે નહિ તેમ બેસવું, નીચે આસને બેસવું, આશા સિવાય શરીરે પણ અડવું નહિ એ બધા વિનયના રસ્તા છે પ્રાયશ્ચિત્ત વડે દોષોની શુદ્ધિ કરવી ઋદ્ધિગારવ, રસગારવ અને સાતાગારવ તજવા

*

[એક કાંચીલાડુ બચ્ચુ દગ્વાળના કમાડથી કચગણું હતુ તેને એક બાઈએ પૂછડી ખાંચી ફેંકી દીધું તે પ્રસંગે]

દરેક પ્રાણી ઉપર દયા રાખવી તેનું એવા કર્મબંધના ઉદયથી મરણ તે પ્રકારે હશે તેની પાછળ કોઈ રકનાર, કકળનાર છે? તેની સેવાચાકરી કરનાર છે? એની સાથે આપણે કેટલા ભવ કર્યા હશે તે ખબર છે? અનતીવાર તેની સાથે માતૃપિતાની, સગાસબ બંધીની સગાઈ થઈ હશે કોઇનો પણ પ્રાણ દુભાય તેમ વર્તવું નહિ, જાળવીને, જતનાથી કામ કરવું

તા ૨૨-૧-૧૯૨૬

[‘મૂળાચાર’માંથી ‘ઉદીગ્જા’ના વચન પ્રસંગે]

‘અપકવ-પાચનરૂપ ઉદીરણા’—કેરી સાખરૂપે પાકીને ગરે છે અને ખવાય છે અને કોઇને તો કાચી તોડીને, આળા ઉપર પાકત તેના કરતા વહેલી પરાળમા રાખીને પકવવામા આવે છે કશું કાચું કાઈ આપણે ખાઈએ છીએ? શાક હોય તે ય લાઘ્યા પછી સમું કરી તેને પકવી રાધીને ખાઈએ છીએ તેમ કર્મમા પણ તપ એ તાપ છે મકાઈ, પૂકના દૂડા, વગેરે જેમ શેડીને ખવાય છે તેમ સત્તામા પડેલા કર્મ ને અમુક વખત પછી ઉદયમા આવવાના હોય તેને તપ વડે પકવી લે છે

ચોરી કરી હોય, પાપ કર્યા હોય તે આ ભવના તો આપણને યાદ હોય તેના વિચાર કરીને પ્રત્યાત્તાપ કરે કે અરેરે! મે કોષ સેવીને, માન સેવીને, માયા સેવીને, લોભ સેવીને, આરભપરિગ્રહ સેવીને, દ્વિસા કરીને ઘણા પાપ ઉપાર્જન કર્યા છે એવા અનિદ દુખના કારણ હવે નથી સેવવા એવો નિશ્ચય કરે અને જે ઉદરપોષણ નિમિત્તે પાપ કર્યા હોય તેના પ્રત્યાત્તાપમા ઉપવાસ કરવા, ઉલ્લોહરી કરવી, રસત્યાગ કરવો કે એવા તપ આદરે તો ને પાપનું

ફળ આવવાનું હતું તે નિકાચિત ન હોય તો તે નિર્જરી જાય અને ઉદય આવે તે પણ ઓછો રસ આપે. પરિણામ મોળાં પડવાથી નવો બંધ પણ નહીં થાય.

સ્વાધ્યાયના પાંચ ભેદ:—૧. વાંચના—પઢવું, વાંચન. ૨. પૃચ્છના—ખીજાને પૂછવું; શાસ્ત્રમાં પૂછવા જેવું હોય તેનો વિનયપૂર્વક પ્રશ્ન કરવો. ૩. પરાવર્તન—વાંચેલું ફરી પઢી જવું. ૪. ધર્મકથા—વાંચેલું વિચારેલું કહી બતાવવું. ૫ અનુગ્રેક્ષા—વારંવાર ભાવના કરવી.

તા. ૨૩-૧-૧૯૨૬

મુમુક્ષુ—પ્રભુ, જીવનું કલ્યાણ કેમ થાય? જીવનું સ્વરૂપ શું અને ઇશ્વરનું સ્વરૂપ શું?

પ્રભુશ્રી—તે સંબંધી કંઈક તમને કહેવા વિચાર હતો. પણ તમે કંઈ પૂછ્યું ન હતું ત્યાં સુધી એ વાત નહોતી બોલાઈ. જીવનો શિવ થાય છે, એ તો પ્રભુ, સાંભળ્યું છે ને? ઘણા બોધે સમજાય તેવી આ વાત છે; પણ જો ખીજી મહેનત કરેલી અલેખે નથી જતી તો કોઈ આત્મા પામેલ પુરુષને આશરે પુરુષાર્થ કરેલો કેમ અફળ જશે? તમે બહુ સારો પ્રશ્ન કર્યો છે, કલ્યાણનું કારણ છે, પ્રભુ એની જ ગવેષણા કરવા જેવી છે આ બધું તો પરપોટાની પેઠે ફૂલ દઈને ફૂટી જશે પણ જે સદાય રહેવાનું છે તે સ્વરૂપ સમજવાની જરૂર છે. અહીં બધાને કોણે તેડ્યા છે? સૌ સૌના સંસ્કારે આવી મળ્યા છે. કંઈક પૂર્વે કરેલું હોવું જોઈએ ને? અમને કોઈ પૂર્વના પુણ્યે ભેટી પુરુષ મળ્યો અને તેના વચનથી અમને જે શાંતિ મળી તેથી એમ રહ્યા કરે છે કે સર્વ જીવનું કલ્યાણ થાયો! અમે તો ગુરુ થતા નથી. પણ સદ્ગુરુને બતાવી દઈએ છીએ. અમારું કહ્યું માની તેની કહેલી આજ્ઞા ઉઠાવશે તેનો અવશ્ય મોક્ષ થશે. પણ તે વગર સમજ્યે ‘વાટ બતાવનારને વળગી પડે,’ કહે છે ને કે ‘પોંખનારીને પરણી ખેસે’ એના જેવું કરે તો અમે જોખમદાર નથી. બતાવનારને જોખમ છે. ગુરુ થવું મહા જોખમદારીનું કામ છે. તમે વાત સાંભળી હશે. અયોધ્યામાં એક કૂતરો હતો. તેના માથામાં કીડા પડ્યા હતા. તે પૂર્વભવમાં કુશુરુ હતો. તે કીડાને ગંગાજીમાં ઘોઈ તેમના મોક્ષ રામે કરાવ્યો, પણ કુશુરુના ભોગ છે. અવળો રસ્તો બતાવે તેના જેવું મોટું જોખમ એકે નથી. પણ શ્રદ્ધા આવવી જોઈએ. નહિ તો ‘ઓ...હો!’ માં કાઢી નાખે તો સાચા મંત્રથી પણ સિદ્ધિ નથી. એક ભારે યોગીએ એક જણને ‘રામ રામ’ જપવાનો મંત્ર આપ્યો. પછી તે જપતો જપતો જતો હતો. તેણે રસ્તામાં ભરવાડને વાતો કરતા જોયા. તે પણ છૂટા પડતાં ‘રામ રામ’ બોલતા હતા. તે જોઈ તેના વિશ્વાસ પેલા મહાત્મા પુરુષના શબ્દો ઉપરથી ઊઠી ગયો. પાછો જઈ ગુરુજીને તે કહે કે તમે આપ્યો એ મંત્ર તો ભરવાડો ચ જાણે છે. એવો મંત્ર શો આપ્યો?

આત્મા આત્મા કે ધર્મ ધર્મ તો આપું જગત કહે છે. પણ એક જણ તેને ઓળખીને તે રૂપ થઈને કહે, શબ્દમાં આત્મા આરોપીને મંત્ર આપે અને એક જણ વગર સમજ્યે પોપટની પેઠે બોલે એમાં ભેદ હોય કે નહિ? એ કોઈ અપૂર્વ વાત છે, પ્રભુ. કલ્યાણ ધર્મ જાય એવું છે, પણ જીવ વળગ્યો રહે તો; કંઈ સ્વચ્છંદ કે સ્વાર્થ રાખે નહિ તો.

તત્ત્વજ્ઞાન કાલે લાવજો તેમાથી અવસરે પાઠ કરવા જેવું થોડું બતાવીશું નાહીને જેમ ચડીપાઠ બોલે છે, તેમ ક્ષમાપનાનો પાઠ અને વીસ હુંકા બતાવીશું તે દરરોજ બણવા તથા ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુભ’ એનો જાપ કરવો.

[‘ઉપમિતિ ભવપ્રપચ્યા કથા’મા અપુણ્યકની કથાના પ્રસંગે]

ઈન્દ્રિયના વિષયભોગ અને કષાયનું ^૧કદ્દર ખાઈને અપુણ્યક નામના ભિખારીને રોગ થયા છે તોપણ તે છોડવાનું તેને મન થતું નથી ખા, ખા, હજી ખા ખા કર કેટલાય કાળથી ખાધા છતાં ધરાયો નહિ.

તેની (સત્પુરુષની) કરુણા તો આખા જગતને તારવાની હોય છે, પણ અભાગિયો જીવ તેને માને ત્યારે ને ? પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષય અને કષાય એ મનરૂપી ઘન્ટા માલિક થઈ પડયા છે આ દુરમનોને કાઢે ત્યારે જ આત્માનું કટ્યાણ કરનાર સત્ દયા અને સદ્બુદ્ધિરૂપી દેવીઓની પધરામણી થાય, એ વસે તો જ કટ્યાણ છે કઈક વાચતા આવડ્યું કે બલેલી હોય કે યાદ રહેતું હોય તો તેનું અભિમાન કરે કે મારે તો બુદ્ધિ છે ને ? મારામા દયા છે ને ? પણ મિથ્યાત્વને લઈને દૂર છે મતિશ્રુતજ્ઞાન અને કુમતિકુશ્લતામાં લેઈ છે તેની કયા ખબર છે ? ભીખના ઠીકરામાં આ કુબુદ્ધિ લઈને દૂર છે, તેના ઉપર મોહ કરે છે અને તેનો ગર્વ કરે છે

*

[‘મૂળાચારમા’થી સ્વાધ્યાયના પાંચ બેદના વાંચન પ્રસંગે.]

પ્રભુશ્રી—આમા પરાવર્તન સ બધી આંખું તેમ કરવાનું હશે કે બીજું કાંઈ ?

મુનિ મોઁ—એ ય ખરું અને બીજું પણ ખરું

પ્રભુશ્રી—બીજું શું ?

મુનિ મોઁ—કોઈ સત્પુરુષે વ્યક્તિગત આજ્ઞા કરી હોય તે પણ ખરું

પ્રભુશ્રી—તેને વળી બીજું કહેવું હશે ? એ તેને મૂળ વસ્તુ વગર બીજી કહેવી હોય તો તે પણ અમારે માન્ય નથી બિઠ, ગમે તેટલા જ્ઞાની હોય પણ નેમને કઈ બીજું બીજું કહેવું હોય છે કે મૂળ એક જ હોય છે ?

પણ આય વિચારશે કે નહિ ? પરાવર્તન એટલે પહેલા પાઠનું પદી જવું, ફરી બોલી જવું એ જરૂરનું છે કે નથી ? બીજું વાચન જરૂરનું છે કે નથી ?

મુનિ મોઁ—તે કયા હું ના કરું છું ? પણ વ્યાખ્યાન કરવા જતા બધન થાય કે નહિ ?

પ્રભુશ્રી—જો ઉપદેશ દેવા જાય તો તો બધ છે જ પણ સ્વાધ્યાયની ખાતર પોતાને જે યાદ હોય તે કહી જતા તાજુ થાય, જૂની ના જવાય અને તેમા કાળ જાય ખાડી તો ધ્યાન તે તરગરૂપ થઈ પડે છે એ યાદ છે ને ? તમે કહ્યું તે પણ ન્યાય છે પણ અત્પત્વ, લઘુત્વ અને પરમ દીનત્વ ક્યારે આવે ? હજી એકઠા ઘૂટવો પડશે પોતે જાણે છે તે સાચવીને

ગોપવી રાખે તેનો કે જે ચાદ હોય તે સરળતાથી ગોલી નય તેનો કે જે ચાદમાં હોય કે સ્મૃતિમાં હોય તેનો—એકેનો ગર્વ કરવા જેવું કયાં છે? એનું શું મહત્ત્વ છે? પણ આપણા સ્વાધ્યાયમાં કોઈ સાંભળી નય તો કાંઈ નુકશાન થવાનું છે? ભલેને બધાય વહેલા વહેલા મોઢે જતા. કોઈ અધિકારી જીવ હોય તેનું કલ્યાણ થાય કાંઈ ગર્વ કરવા જેવું નથી. કોઈ કોઈ તો નિકટભવી આમ કાને વાત પડતાં પકડ કરી મોઢે ચાલ્યા નય છે. અને કેટલાકને કેટલુંય સંઘર સંઘર કર્યું હોય છતાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. ‘હું તો દોષ અનંતનું ભાજન છું કરુણાળ.’ એમાં શું આનંદ? હું બોલ બોલ કરું છું; પણ મારી ભૂલ હશે તે મારે કાઢ્યે છૂટકો છે; તમારી ભૂલ હશે તે તમારે કાઢ્યે છૂટકો છે અને આની ભૂલ હશે તે એણે કાઢ્યે છૂટકો છે.

તા. ૨૫-૧-૨૬

[મૂળાચારમાંથી ‘અજીવ દયા’ના વાચન પ્રસંગે]

અહીં અઠાવીસ પ્રકારે ઇન્દ્રિયસંયમ અને ચૌદ પ્રકારે જીવદયા તથા અજીવદયા કહી. તેમાં, સૂકાં તૃણ, લાકડાં, વગેરે ગમે તેમ તોડવાં નહીં, પછાડવાં નહીં. પણ ઉપયોગ રાખવો.

તા. ૨૬-૧-૨૬

[મૂળાચારમાં ઇન્દ્રિયસંયમ અને કયાય રોકવા વિષેનું વાંચન થતાં.]

પ્રભુશ્રી—(મુનિ મોઠે) નીચે સલામાં આજે શું વંચાર્યું ?

મુનિ મોઠે—ઇન્દ્રિયવિષયથી ઉપરામ પામીને સત્શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરાય તો તે ફલદાયી નીવડે. એ ભાવાર્થનો પત્ર વંચાયો હતો.

પ્રભુશ્રી—અહીં પણ એ જ રાઠો પાડવામાં આવી. ઇન્દ્રિયોને જીતવી એ જ વાત વારંવાર કહી.

પંચ પરાવર્તનમાં જ્ઞાની ભગવાનને આપણી સમક્ષ શું સમજાવ્યું છે તેનો તમે શો વિચાર કર્યો હતો ?

મુનિ મોઠે—આજ એટલું વિચારાર્યું હતું કે અનંત અનંત વાર ભવભ્રમણ આ જીવે કર્યું તે માત્ર એક જિન ભગવાને બોધેલા તત્ત્વોની સમ્યક્ શ્રદ્ધા ન થઈ તેને લીધે છે, તે જાણવવાનો હેતુ જણાય છે.

પ્રભુશ્રી—વ્યાજબી છે. બધામાં અમૂલ્ય વસ્તુ સમકિત છે. તેનાં શાં વર્ણન થાય ! તેની ઔર ખૂબી છે ! મહા દુર્લભ છે. તે પ્રાપ્ત થવાથી મોક્ષ અવશ્ય થાય અને ભ્રમણનો અંત આવે.

નિષ્પૃણકની વાત ચાદ રાખવા જેવી છે તેણે અંતરદયા અને સદ્બુદ્ધિને પોતાનું ઠીબકું ધોઈને સાફ કરી આપવા વિનંતિ કરી કે દુર્ગંધીવાળું બધું અન્ન કાઢી નાખીને તે સાફ કરી આપો, પછી પરમાન્ન આપો. પાત્રતા વિના શામાં ભરે ? આ ઠીબકું જોને ! સિંહણનું ફંધ

હીકરાના વાસણુમાં લેવાશે ? ફટ દઈને ભાગી જશે જોર હોય તેટલું ઝીલે તેથી વિશેષ બાર આવતા ભાગી જાય પહેલી પાત્રતા લાવવાની જરૂર છે, યોગ્ય થવાની જરૂર છે તારી વારે વાર એમાં કયા સિક્કારસ આવે એમ છે

‘ ઇગ જાળદ સે સવ્વ જાળદ’

સવ્વ જાળદ સે ઇગ જાળદ ’ એ જ, એક આત્માને

જાણવાની જરૂર છે એને જાણતા બધું જણાશે

*

[ગોમદેસારજીમાં દ્રવ્યના છ અધિકારનું વર્ણન છે તેમાં નામ અધિકાર પછી ઉપનક્ષણ અધિકારમાંથી પગભાણ રૂપી છે, અવિભાગી, નિરશ કે, છતાં તેનો આકાર છ ખૂણાવાળો ગોળ છે તે સમજી લેવાય]

૧ સુમુક્ત—અવિભાગી કે નિરશ હોય તેને છ ખૂણા કેમ સભવે ? છ ખૂણા થયા તો છ અશ કેમ ન ગણાય ?

૨ સુમુક્ત—દ્રવ્યાર્થિક નયે તે નિરશ કહેવાય અને પર્યાયાર્થિક નયે તે છ ખૂણાવાળો, છ અશવાળો પણ કહી શકાય છતાં તે છ ખૂણા સદાય હોય છે, કેઈ વખત તેથી ઓછા ખૂણાવાળો તે હોતો નથી તથા તેથી નાની બીજી કેઈ વસ્તુ વિશ્વમાં નથી કે જેની ઉપમા વડે તેના ભાગ માપી કટી શકાય

[કોઈને ઉત્તર જવો નહીં અર કોઈ કાગળ કહ્યું નથી અને બીજી કાંઈ બેસતું નથી એમ બીજા બધાએ કહ્યું]

૩ સુમુક્ત—છ બાજુએ છ ખૂણા હોઈ શકે ચાર દિશામાં ચાર, એક ઉપર અને એક નીચે, ધનની છ બાજુઓની પેઠે ખૂણા (શીંગોડાને હોય છે તેમ) હોવા સભવ છે

પ્રશ્નશ્રી—કઈકે બેસે છે

“ દર્શન પટે સમાય છે, આ પટ સ્થાનક માલો,
વિચારતા વિસ્તારથી, સશય રહે ન કોઈ ”

એમાં કદા પ્રમાણે જેમ (૧) આત્મા છે, તેમ જડ (પુદ્ગલ પરમાણુ) પણ છે (૨) આત્મા નિત્ય છે, તેમ જડ નિત્ય છે (૩) આત્મા કર્તા છે તેમ જડ પણ નિજસ્વભાવનો અને તેના વિભાવનો કર્તા છે (૪) તે બોક્તા છે કર્તા છે તો તે જડ સ્વભાવનો બોક્તા પણ છે (૫) આત્માનો મોક્ષ છે તેમ જડને પણ સસ્કાર કે વિભાવથી મુક્ત થવારૂપ મોક્ષ છે (૬) મોક્ષનો ઉપાય છે તે પણ જન્મને લાગુ પડે છે તે ઘટે કે નહીં ?

વળી બીજી રીતે —છ દ્રવ્ય છે ને ? જ્યાં લોકાકાશ છે ત્યાં છએ દ્રવ્યો છે તો જ્યાં જડ છે ત્યાં ચેતન પણ છે ને ? ત્યાં ધર્મ—અધર્મ પણ છે ને ? બીજા જડ પરમાણુ પણ છે ને ? કાળ પણ છે ને ? બધા લોકાકાશમાં પુદ્ગલ પરમાણુ બીજાબીજા ભર્યા છે, એમ આગમમાં કહ્યું છે તો આમ છએનો જ્યાં સ્પર્શ છે તેને છ ખૂણાવાળો ગોળ કહ્યો હશે ?

એક સર્વજ્ઞે જે કહ્યું હોય અને દીકું હોય તે માન્ય રાખી કલ્પના કરવામાં દોષ નથી. કોઈ બાળકને કહીએ કે આ દાળડી છે. પણ તેના માળાપ લણી દૃષ્ટિ કરે અને તે કહે કે ચશમાં છે. તો તે કહે, ‘ચશમાં છે. હા! ચશમાં, ચશમાં.’ એમ સ્વીકારીને તેને મોઢે કરી દે છે. તેમ એક સર્વજ્ઞની શ્રદ્ધા હોય તેને બીજાનું માન્ય તો ન હોય; પણ તેને માથે રાખીને કલ્પના, ચર્ચા કરવામાં હરકત નથી. મારું ધારેલું સાચું છે અને આ કહે છે તે ખોટું છે, એવું માત્ર ન ધારવું પણ જેમ સર્વજ્ઞે જોયું છે તેમ જ છે, અને તે જ સાચું છે; પણ આ તો તેનું કહેલું સમજવાને પ્રયત્નો છે. કાંટે ફાળિયું લરાય ત્યાં ખળી રહેવા જેવું નથી, રાત ગાળવા જેવું નથી સર્વજ્ઞે જોયું હોય તે સત્ય ગણી આગળ ચાલવું; યોગ્યતા વધારવી.

તા. ૨૯-૧-૧૯૨૬

[ગોમત્સારણમાં ભાવમન અને દ્રવ્યમનનું સ્વરૂપ તથા શ્વાસોચ્છવાસને પૌંડ્રગણિક વર્ણવી શરીરરૂપી જડ પૂતળાને હલાવનાર ચલાવનાર (પ્રેરક) કોઈ ચેતન સત્તા હોવી જોઈએ એમ ખતાવી આત્માના અસ્તિત્વની સિદ્ધિ સૂક્ષ્મ વિચારણા સાથે કરી છે તે પ્રસંગે.]

મુનિ મોહનલાલજી—અહોહો! આત્મ વર્ણન કયાંય બીજા શાસ્ત્રમાં નથી.

પ્રભુશ્રી—“ ગ્રહે અરૂપી રૂપીને, એ અચરજની વાત.

જીવ બંધન જાણે નહીં, કેવો જિનસિદ્ધાન્ત! ”

આમાં શું કુંચી મૂકી છે? કોઈ માત્રા કે ધાતુપુષ્ટિની દવા તલ નેટલી ખાધી હોય; પણ તેને લગતું અનુપાન વગેરે મળતાં શિયાળામાં કેવી પુષ્ટિ દે છે?—આ તો ખોટું દષ્ટાંત માત્ર વાત સમજાવવા કહ્યું છે,—તેમ કૃપાળુદેવે એવો એવો મર્મ મૂક્યો છે કે તેની ખૂબી હવે સમજાય છે. મોટો ઉપકાર એનો; નહીં તો આ સ્થિતિ કયાંથી? આ બધું એને લઇને છે. એથી સમક્રિતનું પોષણ થાય છે. જેમ હોય તેમ કહેવું ઘટે છે. બાકી, બીજા મહા પુરુષોનોય ઉપકાર માનવો છે; પણ એણે કહેલું તો કંઈ અપૂર્વ છે. પછીની કડીમાં કહ્યું છે :

“ પ્રથમ દેહદષ્ટિ હતી, તેથી ભાસ્યો દેહ;

હવે દષ્ટિ થઈ આત્મમાં, ગયો દેહથી નેહ. ”

કેવી વાત મૂકી છે! યોગ્યતા હોય તેટલું સમજાય કોઈ નાટક જોવા જાય અને તાળીઓ પાડે અને ‘અહોહો! આજનો ખેલ કેવો સરસ છે’ એમ કહે ત્યાં બંધન છે; અને અહીં ‘અહોહો’ કહે તેમાં ક્યારામાં પાણી જાય છે, પોષણ થાય છે.

મુનિ મોં—“ હોય ન ચેતનપ્રેરણા, કાણ ગ્રહે તો કર્મ?

જડ સ્વભાવ નહીં પ્રેરણા, જુઓ વિચારી ધર્મ. ”

એમાં પ્રેરણા શબ્દ છે તે આ સાંભળ્યા પછી વિશેષ સમજાયો. પહેલાં સ્ફૂરણા કે એવો અનિશ્ચિત અર્થ સમજાયો હતો; તે હવે આ પૂતળાના દષ્ટાન્તથી ‘હલાવનાર, ચલાવનાર’ એમ ચોક્કસ સમજાયો.

અમને તો કૃપાળુદેવની હયાતીમા ઝોટલો ઠપકો મળ્યો છે કે કંઈ બાકી નથી કંઈનું કંઈ અમે ધારી બેઠેલા પડકારો પાત્ર દિશામૂલવાળો અને એવા પત્રથી ઝોટલું બધું લાગી આવેલું કે એના શરણાથી હવે તે વિચાર જ આવતો નથી એ બધું કંઈ કહેવાય છે ? નહિ શરમાયા જેવું ? નીચું ઘાલવા જેવું અમેય કરેલું કંઈને કંઈ માની બેસતા પણ એ સાચા પુરુષની હયાતી હતી તે ચોક્કસ કહેણે બેઠું માર્ગ કોઈ અપૂર્વ છે !

આજ સુધી અમારી પાસેથી અમારો ચિત્રપટ લઈ જતા અને આમ માળા તથા તત્ત્વજ્ઞાન અમારા હાથે આપેલી, પણ એ બધું અમે હવે કાઢી નાખ્યું છે ૦૦૦૦૦૦ એ પણ પોતાના ચિત્રપટ પકાવેલા અને પોતે તો કેમ કરીને આપે ? ઝોટલો અમારી પાસે મોકલાવ્યા પણ અમે તો કહ્યું, અમે એ જોખમ ન લઈએ અમારાથી કોઈનો ચિત્રપટ અપાય નહીં હા, એ આપે તો બલે ! તમને પાલવે તો લો પછીથી અમે અમારો ચિત્રપટ પણ આપવો બધ કર્યો અને બધાને કહી દીધું કે અમારા વચન ઉપર વિશ્વાસ હોય તો કૃપાળુદેવનો ચિત્રપટ રાખવો અને એની આજ્ઞા (મત્ર) અમારા ચક્રી મળી તે ભેઠાવવી તે ખોટો નીકળે તેનું જોખમ અમારા માથે છે

કોઈપણ વસ્તુનો આશ્રહ કરવા યોગ્ય નથી હિંદુશાસ્ત્રે લીધે અમે ય કૃપાળુદેવને કહેલ કે ચિત્રપટ નહીં તો કાગળ ઉપર માત્ર આમ હાથપગના લીટા જેવું કરીને આપશો તોપણ મારે આલશે કંઈક ભક્તિનું સાધન અને આજ્ઞા મળે ઝોટલો બસ આશ્રહ કરવાથી પ્રતિબધ થાય છે આ વસ્તુ, જમે તેમ થાય તોપણ, મને મળવી ભેઈએ એવું કહે ત્યા પ્રતિબધ પડે છે તેવી વસ્તુ અમને કૃપાળુદેવ ન આપતા.

*

સુસુહુ—આ વીંટી હું આપના ચરણે મૂકું છું, તેનો જે ઉપયોગ કરવો હોય તે કરજો

પ્રભુશ્રી—તમારે લોભ છોડવાની ઈચ્છા હોય તો અહીં ધણા ખાતા છે—જ્ઞાન ખાતું છે, સાધારણ આશ્રમ ખાતું છે, સાધુ સમાધિ ખાતું છે જે ખાતે તમારે આપવી હોય તે ખાતે આપજો અમારે એને શું કરવી છે ?

સુસુહુ—પ્રભુ, મને એની ખબર નથી આપને જે સાડુ લાગે તેમા તેનો ઉપયોગ કરજો

પ્રભુશ્રી—અમારાથી કશું ન કહેવાય આ વીંટી લઈ લો અને તમારે રાખવી હોય તો તેમ અને વેચવી હોય તો તેમ, પણ પૈસા કરીને આવો ત્યારે જે ખાતામા જેટજેટલા આપવા હોય તેટલા વિચાર કરીને આપી દેજો

અહીં ઘણી બાઈઓ અને ભાઈઓ આમ બગડીઓ કે જણસો મૂકે છે તેને અમારું આ જ કહેવું થાય છે ભાવની વાત છે જેટલો લોભ છોડે તેટલો સારો પણ અમારા ચગલુ અમારે પુખવવા નથી પહેલા તે થતું હતું તે બધું બધ કરી દીધું છે અમને થપ્પડો પડી છે કેટલીય વાત થઈ ગઈ છે, યાદ નહીં છે તેથી અમારે એવું બધન કરવું નથી શુરુ છે તે છે જે જેનો અધિકાર અમે તો સાધક છીએ માર્ગ જતાવી દઈએ માન્ય કરવું ન કરવું તમારો અધિકાર છે પણ અમને બધન થાય તેવું અમે કરવાના નથી

*

[‘ગોમદ્સાર’ જીનું વાચન ચાલુ. પુદ્ગલને રૂપી અને અરૂપી નરીકે વર્ણવ્યું હતું. તે અટપટું હતું ત્યારે બધા ચૂંચવાતા હતા તે પ્રસંગે.]

પ્રભુશ્રી—કંઈ ખળી રહેવા જેવું નથી. કશી ખેંચતાણ ક્યાં વગર, આત્મહિતને અર્થે પુદ્ગલનું વર્ણન કર્યું છે—પરમાણુરૂપે અરૂપી અને સ્કંધમાં રૂપી—ગણી આગળ ચલાવો.

*

મુમુક્ષુ—મારી એક બેગ ગાડીમાં ખોવાઈ તેમાં કૃપાળુદેવનો અને આપનો ચિત્રપટ તથા ‘તત્ત્વજ્ઞાન’ પણ સાથે ખોવાયાં. તેથી બીજો ચિત્રપટ, અને તત્ત્વજ્ઞાન આપના હસ્તાક્ષર પાડી, આપવા કૃપા કરો.

પ્રભુશ્રી—એક આરબ વડોદરામાં ચોમાસું રહેલાં. તેમને સ્વેટની જરૂર હોવાથી એક વક્રીલે પોતાના છોકરાની સ્વેટ આપી. પણ પાટી ઉપર પગ પડવાથી પાટી ભાંગી ગઈ એટલે તે આરબને ખોટું લાગવાથી રડવા લાગી. તે જ્યારે તે વક્રીલે જાણ્યું ત્યારે બીજી સ્વેટ આણીને આપવા ગયો; પણ આપતાં તેણે કહ્યું કે પાટી જેવી બાબતમાં ઉપયોગ નથી રહેતો તો સંયમમાં કેમ કરી રહે. તે સાંભળીને તેને નીચું જોવું પડ્યું હતું.

એમ ઉપયોગ ન રાખવાથી વસ્તુ ખોવાય કે બગડે. ચિત્રપટ વગેરે ખોવાય તે તો આશાતનાનું કારણ છે. જો દર્શન કરવા મુસાફરીમાં રાખવાની ઈચ્છા હોય તો તેને જીવની પેઠે સાચવવાં જોઈએ.

*

[સવારમાં રૂપી અરૂપી પુદ્ગલની વાત ફરી વંચાઈ અને કંઈ કંઈ સમજાઈ.]

પ્રભુશ્રી—કંઈ ડહાપણ કરવા જેવું નથી. અમે કૃપાળુદેવને કહેલું કે અમે શાસ્ત્રો, સૂત્રો, વગેરેનું વાચન કર્યું છે. પણ તે પુરુષની શી ગંભીરતા! માત્ર જરાક માથું ડોલાવ્યું અને પછી જણાવ્યું કે જાણ્યું જાણ્યું હવે, કૂવાના દેડકાની પેઠે થોડું જાણીને છલકાઈ જવાની જરૂર નથી

*

અશાતામય જ બધું છે. શાતા વેદનીય ભોગવાય છે, તેય અશાતા જ છે. પણ ભાન નથી. જેટલો પૈસો, પરિશ્રદ્ધ તે બધી અશાતા વેદનીય છે, છોડવા યોગ્ય છે. શરીર એ વેદનાની મૂર્તિ જ છે. સુખ લાગે તે પણ એક જાતની વેદના જ છે. જીવને તો તે બધું વેદવું જ પડે છે. એ કાંઈ સુખ-દુઃખ ગણવું એ જીવનો સ્વભાવ છે ?

‘ જીવની ઉત્પત્તિ અને રોગ, શોક, દુઃખ, મૃત્યુ
દેહનો સ્વભાવ જીવપદમાં જણાય છે. ’

*

તા. ૩૦-૧-૧૯૨૬

[મૂળાચારમા કૃત્રિમ અને અકૃત્રિમ જિનાલય જે લોકમાં વિદ્યમાન છે તે ‘ સ્થાપના લોક ’ એવો લોકના નવભેદમાનો ભેદ ફરી વંચાતો હતો, તે પ્રસંગે.]

આમાં કંઈ જુદી વાત આવી છે. અકૃત્રિમ એ તો આત્મા અને કૃત્રિમ તે સંજોગ. ભાઈ, મામા, છોકરા, કાકા—બધા સંજોગ છે. ચોરી કરી હોય, પારકું ગ્રહણ કર્યું હોય તે પચે કે ?

‘કાચો પારો ખાવું અન, તેવું છે ચોરીનું ધન
કાચી ખાની છે હગાવ, તેવો છે ચોરીનો માન’

આમા સાચું શું ? પચાસ-સો વરસના આયુષ્ય, તેમા શું કાચમ રહેવાનું ? કશું હારે જવાનું છે ? પખીના મેળાની પેઠે બધાને જતા દેખીએ છીએ કે નહીં ? ‘મારુ, મારુ’ કરે છે, પણ તારો તો આત્મા પરમાર્થે દેહ ગાળવો આ ભવના સગા તે જ સગા ? ખીજાની સાથે અનંત વાર સમાર્થ થઈ તે નહીં ગણે ? ‘પરમારથમા પિંડજ ગાળ’, એટલે બધા આવી ગયા કેમ માનવાભોગ માનવું તે તારું નહીં ?

ચોવિહારનું પચ્ચખાણું સારું છે હવે એને આટલો વખત તો ખાવા ન જ આપું કયા એ ખાય છે કે પીએ છે ? એ ધર્મ એનો કયા છે ? જે એ (શરીર) માગે તેનાથી ઊલટા જવા જેવું છે, સામા પડવાની જરૂર છે તે (પચ્ચખાણું) અભયદાન છે તક બદલી નાખવાની જરૂર છે બહુ દહાડા તેની સલાહ લે લે કરી તોય ભવભ્રમણ મટ્યું નહીં હવે તો કોઈ માળા, પુસ્તક કે ચિત્રપટ ભેળંને ભાવના શી કરવાની છે ? યાદ શું લાવવાનું છે ? આત્મા એ આત્મભાવનાના હેતુથી બધી ક્રિયા કરવાની છે

મનુષ્ય ભવ બહુ દુર્લભ છે તેમાથી આ ભોગ અને આવખાની (આયુષ્યની) દૂધી સ્થિતિ તેથી ચેતવા જેવું છે ‘આ જ્ઞાની છે ને આ જ્ઞાની છે’ એમ માન્યે કદ્યાણુ છે ? કવે કાટલે તોલ કરવો છે ? તું જ્ઞાનીની પરીક્ષા કરનાર ! ત્યારે તો તું જ જ્ઞાની

૧ “ મા ચિદ્રુહ, મા જપહ, મા ચિત્તહ કિંચિ જેળ હોદ ધિરો,
બળ્લા બળ્લમિ રજો, રૂણમેવ પર હવે જ્ઞાણ ”

૨ “ મા મુજ્જહ મા રન્નહ મા દુસ્સહ રુદ્ધિદ્ધિમદ્ધેસુ,
વિરમિચ્છહ જઈં ચિત્ત વિચિત્તજ્ઞાણવસિદ્ધિને ”

ખમી ખૂદવું, સમભાવ રાખવો, ક્ષમા રાખવી જેટલા વધારે ખમનાર તેટલા મોટા કોઈને વાગ્યું હોય ત્યાર પાટો બાધવામા કે એવા પરમાર્થમાં વખત બચ તે ખોટું નથી, તે કર્તવ્ય છે એમા કયા મારાપણું કરવાનું છે ? મારુ મારુ કરે ત્યા બધન છે ‘અરેરે ! કશું કરડયું, ચટકો ભર્યો, કરડે છે, વતૂરણું છે, હુ ખ થાય છે’, એમ કરે, શરીરને પોતાનું ગણે ત્યા બધન છે પણ આત્માને કયા હુ ખ થવાનું છે કે કયા તે કરડાવાનો છે ? લેદનો લેદ બાણવાનો છે દેહથી ભિન્ન આત્મા છે, એમ બાણનાર છે ને ? તેને બાણવો છે એક આત્માને બાણવાથી બધું જણાશે મોક્ષનો માર્ગ ખુટલો છે ચોગાનમા તરવાર પડી છે મારે તેના બાપની રાગ-દ્રેષ ન કરવો, મોહ ન કરવો ખમી ખૂદવું એમા કોઈ શાસ્ત્ર ના પાડી શકે તેમ છે ? મોક્ષનો માર્ગ આ છે અને તેજ કરવાનું છે સર્વ જ્ઞાનીઓએ એ જ કહેલું છે

અમે ઉપદેશ નથી કરતા, પણ એનું કહેલું સ્વાધ્યાય થાય તેમ કહી બતાવીએ છીએ એ મીઠી વીરડીનું પાણી છે કશાનો ગર્વ કરવા જેવું નથી કોઈને વધારે યાદ ગંહેતું હોય કે બોલી

દેખાડતાં આવડતું હોય પણ તેનું પાછું ઊંટિયું (અભિમાન) ઊભું થાય. મોક્ષનો માર્ગ એવો નથી કે જેને સમજણ પડે, યાદ રહે કે ઘણી બુદ્ધિ પહોંચે તે જ મોક્ષમાર્ગ પામે અને ખીજા બાળાભોળા ન જ પામે. ઊલટું ક્ષયોપશમવાળાને વધારે સાચવવાનું છે. તેની નિન્દા નથી કરવી. તેણે તેના ગળા પ્રમાણે ક્ષયોપશમનો ઉપયોગ કરવાનો છે. જેમ પાના પડ્યાં છે, જે જાંઘ્યું છે તે બધું હવે ગમે તેમ કરીને પૂરું કરવું છે. કાળ કાઢવો છે. આટલા બધા ભવ એળે ગયા તો છે જ; ત્યારે આટલો ભવ—દ્રંકા આયુષ્યનાં બાકી રહેલાં વર્ષ હવે તો એની ખાતર જ ગાળું, એમ કર્તાવ્ય છે. જે જ્ઞાનીએ જોયું છે તેણે કહ્યું છે તે મારે સંમત છે. તેની માન્યતા માન્ય કરવા જેવી છે; અને એ તો ગમે તે ઓછા ક્ષયોપશમવાળો પણ કરી શકે. તેનું માન્યે માન્ય કરવામાં ક્ષયોપશમવાળાને ઊલટી મુશ્કેલી આવે. પણ બાળાભોળા છવ તો તે રીતે જ કામ કાઢી નાખે તેમ છે. આવડ ઉપરથી આ તો જ્ઞાની છે અને મોટો છે એવું ન કરવું. ભલેને આવરણ હોય; પણ શ્રદ્ધા કામ કાઢી નાખે. બારે ચ માસ બેઠો બેઠો સાંભળતો હોય પણ કોઈક વખત આવે. જોગ આવતાં જો હૃદયમાં બેસી જાય તો કલ્યાણ થઈ જાય. દશપંદર રૂપિયાનો લોભ છોડ્યો અને આ આમ આશ્રમમાં આવ્યા કરે છે, તો તેમાં કંઈ બગડી ગયું ? પૈસા તો કાંકરા છે, મેલ છે, નાશવંત છે. પણ આવો જોગ મળવો હર્લભ છે. દયા, ક્ષમા, ધીરજ એ એનાં વચનો વિચારવા જેવાં છે. શાસ્ત્ર, માળા, પુસ્તક, ધ્યાન એ બધું કરીને કરવું છે શું ? આત્માની ભાવના. એ લક્ષ ન રહ્યો તો જન્મ-મરણથી છુટાતું નથી. ભલેને જ્ઞાની કહેવાતો હોય, પણ તેની સિક્કારસ ત્યાં ચાલતી નથી. આમાં કંઈ બીજું આવતું હોય તો કહેવું.

મુમુક્ષુ—બીજું કંઈ નથી. પણ ગઈ કાલે અકૃત્રિમ દેરાસર વિષે કહ્યું હતું તે બેઠું ન હતું.

પ્રભુશ્રી—કેટલાંક દેરાસર બનાવેલાં તે તો કૃત્રિમ કહેવાય. અને જેમ મેરુ પર્વત છે તેનાં રૂપ, રસ, સ્પર્શ આદિમાં ફેરફાર થાય પણ તે શાશ્વતો કહેવાય છે, તેમ દેરાસર, વિમાન, વગેરેમાં પણ ગણાય. ખાડા-ટેકરા પુરાતા જાય છે ને ? એમ વગર ક્યેં પણ અકૃત્રિમ બનેલાં હોય છે. આજે વાત બહુ સારી આવી ગઈ.

“ નિશ્ચય વાણી સાંભળી, સાધન તજવાં નોય;
નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય. ”

“ અથવા નિશ્ચય નય ગ્રહે માત્ર શબ્દની માંય;
લોપે સદ્વ્યવહારને, સાધનરહિત થાય. ” એમાં કહ્યું છે તેમ એકલા

નિશ્ચયનયની વાત સાંભળી સાધન, સદ્વ્યવહાર ન છોડવો. નિશ્ચયનયની વાત સાંભળી એકાંત ન થકવો, વિચક્ષણનો માર્ગ છે.

તા ૧-૨-૨૬

બોધ કંઈ થયો હોય તેવો અને તેટલો, ગમે તેવો ક્ષયોપશમ હોય તો પણ ન લખાય. એ સત્પુરુષના ઘરનાં વચનો તે અન્યરૂપે થવાથી એકાં થાય. સજ્જાય મારે પોતાનો કાળ

ગાળવા માટે લખવામા હરકત નથી, પણ તે એક ગણાય મૂળની હારે આવે? વીતરાગપણે બેલાયલી વાણી રાગરૂપે પ્રદર્શિત થાય તો દૂધ કડવી તૂમડીમા બરીને પીવા જેવું છે

તા ૨-૨-૨૬

[વિનય એ મોક્ષમાર્ગ છે તેનું નામ કૃતિકર્મ છે મૂળાચારમા તે વિષેના વાચન પ્રસંગે દર્શાવે.]

એક ગામમા એક જ્ઞાની મુનિ ઘણા શિષ્યો સાથે પધાર્યા હતા તે મુનિનો સ્વભાવ ક્રોધી હતો, તે પોતે પણ જાણતા હતા તેથી ક્રોધનું નિમિત્ત ન બને માટે બધાથી દૂર એક ઝાડ નીચે જઈ બેઠા બીજા શિષ્યો પણ પોતપોતાના આસન પસંદ કરી દિવસ કોઈ કોઈ કાર્યમા ગાળતા હતા તે વખતે સાજના હાથે મીઠળ બાધેલો એક સુવાન પરણીને મિત્રો સાથે મુનિના દર્શનાર્થે આવ્યો તેના મિત્રો મસ્કરા હતા તેમણે એક સાધુ પાસે જઈ કહ્યું, 'મહારાજ, આને સાધુ કહે' એકવાર બેવાર કહે તે સાધુ ન બોલ્યા છતાં તેમણે કહેવું જારી રાખ્યું એટલે સાધુએ કહ્યું, અમારા કરતા મોટા પેલા સાધુ છે તેમની પાસે જાઓ બીજા સાધુ પાસે જઈ તેમણે જણાવ્યું તો તેમણે વળી બીજાને બતાવ્યા એમ કરતા છેવટે તેઓ મોટા મુનિ મહારાજ—શુરુની પાસે ગયા અને દર્શન કરી તેમણે પેલી વાત વારંવાર કહ્યાં કરી શુરુ થોડીવાર તો સાખી રહ્યા પણ ફરી ફરી ખૂબ આગ્રહ કરવાથી તે ક્રોધે બરાબા એટલે તેમણે પેલા નવીન પરણેલાને પકડી વાળ ઉપાડી નાખી મુનિ બતાવ્યો તે સમજી ગયો અને મહારાજ મોટી કૃપા કરી એમ ગણી કંઈ બોલ્યો નહોતો પણ બીજા તો તેના આગાપને કહેવા ઘેર દોડી ગયા તેથી તેણે શુરુજીને જણાવ્યું કે હવે જો આપણે અહીં રહીશું તો આપને પરિવહ પડશે માટે અત્યારે અહીંથી વિહાર કરવો કીક છે તેમણે કહ્યું, રાત પડી જશે અને અત્યારે ક્યા જઈશું? શિષ્ય કહે, આપનાથી વૃદ્ધાવસ્થાને લઈને ન ચલાય તો હું આપને ખલે બેસાડી લઈશ

'આમ નક્કી થવાથી બધા પર્વત તરફ ચાલી નીકળ્યા શુરુની આજે ઓછું સૂઝતું તેથી તેમણે કહ્યું, ભાઈ, હવે દેખાતું નથી એટલે તેણે તેમને ખલે લઈ લીધા પર્વત ઉપર ચઢવાનું અને ખાડા, પથરા વગેરેને લીધે પગ ખસે કે હેલકારો આવે તેથી શુરુજી તો તેને ઉપર બેઠા બેઠા લોચ કરેલા માથામા મારવા લાગ્યા પણ તે શિષ્યના મનમા શુરુના દોષ ન વસ્થા ઊલટું તેને એમ લાગ્યું કે હું કેવો અભાગિયો કે મારે લીધે તેમને વિહાર કરવો પડ્યો અને આમ વૃદ્ધાવસ્થામા તેમને અડચણ પડે છે શુરુ તો તેના ઉપર ક્રોધ કરે, કે દેખાતું નથી? કેમ આમ ચાલે છે? વગેરે કહે ત્યારે ખાડાને લીધે પગ ખસી જાય છે કે એવું કહી પોતાનો દોષ કાઢે પણ શુરુજી ઉપર અણુરાગ ન થયો પછી વધારે સાચવવા વાંકો વળી નીચે હાથથી તપાસતો ઉપર ધીમે ધીમે ચઢવા લાગ્યો એવામા શિષ્યને એ પરિવહ સહન કરતા કેવળજ્ઞાન થયું શુરુને મનમા થયું હવે કેમ કંઈ ખાડા પથરાથી હેલવા આવતા નથી તેથી પૂછ્યું, કેમ અત્યા, હવે કંઈ ભૂલ થતી નથી? જ્ઞાન બિપજ્યું કે શું? તેણે કહ્યું, આપના પસાચે શુરુએ પૂછ્યું, મતિજ્ઞાન બિપજ્યું? તેણે કહ્યું, આપના પસાચે ફરી પૂછ્યું, શ્રુતજ્ઞાન બિપજ્યું? તેણે તે જ ઉત્તર

આપ્યો. ફરી પૂછ્યું, અવધિજ્ઞાન ઊપજ્યું ? તો કહે, આપના પસાયે. ફરી પૂછ્યું, મનઃપર્યાય ઊપજ્યું ? તેણે કહ્યું, આપના પસાયે. શુરને તો આશ્ચર્ય વધ્યું, ફરી પૂછ્યું, કેવળજ્ઞાન ઊપજ્યું કે શું ? તેણે કહ્યું, આપના પ્રસાદે. એટલે તો ખભા ઉપરથી શુર ઊતરી પડ્યા અને તેને પગે પડી ક્ષમા માગવા લાગ્યા કે હે ! ભગવાન, મેં આપને ઘણું દુઃખ દીધું અને પોતાની નિન્દા કરવા લાગ્યા ત્યાં તો શુરજીને પણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ્યું.

વિનય વશીકરણ છે. વનો વેરીને વશ કરે, એમ વ્યવહારમાં પણ કહેવાય છે. વિનય ન છોડવો.

★★

તા. ૩-૨-'૨૬

બધા હોય ત્યારે 'ઉપમિતિ ભવપ્રપંચ' થોડું વાંચવું. વાંચેલો વિષય હોય તે પણ ફરી લેવો. સ્વાદ્વાદ છે. નમસ્કાર સૂતાં સૂતાં પણ થાય. તેમ પરિણામ — ભાવ ઉપર વાત છે.

સુમુક્ષુ—(મુનિ મોઠને વારંવાર ઉથલાવીને) હૃદયકમળમાં ભાવ મનની ઉત્પત્તિનું વિવેચન વાંચનમાં આંચું, પણ વિચાર તો મગજમાં કરતા હોઈએ તેમ લાગે છે. અને પુસ્તકજીમાં હૃદયમાં કહે છે. તે કેમ હશે ?

પ્રભુશ્રી—આ બધા પર્યાય અહંકારના છે, પ્રભુ ! એ શબ્દો બધા કષાયના પર્યાય છે ને ? તે છોડવાના છે ને ? એમાં કાંઈ બોલવા જેવું નથી. પૂછો બડા ચચાને કે બડી ચચીને એમ વાત છે, તેમ અમને પૂછો છો અને અમે કહીએ તે માન્ય કરો તેના કરતાં જ્ઞાનીનું કહેલું માન્ય કરવું. હું જોઉં છું કે કેટલીક બાબતોમાં મારા કરતાં તમારો ક્ષયોપશમ સારો છે. ક્ષયોપશમ હોય તેટલું બોલાય આ કાને હવે નથી સંભળાતું તેટલો ક્ષયોપશમ એછો ને ? હમણાં સમજાય છે એટલું કહી દઈએ તો હાશ ! ઠીક કહ્યું, એમ ટાડું હિમ જેવું લાગે. પણ કેટલીક વાતો બોલવા જેવી નથી, ડહાપણ કરવા જેવું નથી. સાંજે મૂળાચારમાં નહોતું આંચું કે વ્યાખ્યાનાદિથી આકુળ થયેલા ચિત્તવાળાને નમસ્કાર કરવા નહિ ? વીતરાગ વાણી ! તેની ખૂબી તો એર છે ! આ (મૂળાચારની) વીતરાગ વાણી કહેવાય. જ્ઞાનીનું કહેલું માન્ય રાખવું અને ક્ષયોપશમ હોય તેમ સમજવું. પણ હું સમજું છું તેમ જ છે એમ કોઈએ માની બેસવા યોગ્ય નથી. કોઈને વધારે ક્ષયોપશમ હોય તો થોડું વધારે કહે, પણ એટલું જ જ્ઞાનીને કહેવું છે ? જ્ઞાનીના એક એક શબ્દમાં અનંત આગમ સમાય છે. યોગ્યતાની કચાશ છે.

★★

તા. ૪-૨-'૨૬

['મૂળાચાર'માંથી પ્રતિકમળ અધિકાર વંચાતાં]

પ્રભુશ્રી—આત્મા સિવાય બધા ભાવોમાં જ્યાં જ્યાં મમતા જીવે કરી છે—આ મારો છોકરો છે, આ કોઈકનો છોકરો છે; આ મારું ઘર છે, આ મારાં કપડાં છે; દુકામાં, 'હું'ને 'મારું'

જ્યાં અતરમા રહ્યું છે—ત્યા મિથ્યાત્વ છે અસ્યમ તે અવિરતિ કે પ્રત નહીં, વૃત્તિ રોકાણી નથી તે છે વૃત્તિનો રોધ તેને તપ કહ્યું છે રાગ-દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ—વિષયો અને કષાયો આ ઠીંગણામાં (કાયામાં) લઈને જીવ જમી છે જ્યાં જીવ છે ત્યાં તે ગધાતુ અન્ન સાથે લઈને, ‘ઉપમિતિ ભવપ્રપચ’ના નિબુણ્યકની પેઠે જીવ છે, અને રસ્તામાં ભાથુ ખાવા બેસે છે તેમ ખાવા કરે છે શુભાશુભ યોગો—સંભોગોમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી મમય માત્રનો હે ગીતમ, પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી, એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે, ઠીંગણું ફૂટી જશે પછી આમાંનું કંઈ કામનું છે ? જેટલો કાળ સારા નિમિત્તમાં ગયો તેટલો ખપનો છે

૧ સુમુખ—ઉપમિતિ ભવપ્રપચમાં નિબુણ્યકને ‘કર્મવિવર’ દ્વારપાળ સુસ્થિત મહા રાજાના હરવાજામાં પ્રવેશ કરવા દે છે તેનો શો અર્થ ?

૨ સુમુખ—‘કર્મવિવર’ એટલે ‘કર્મનો વિચ્છેદ’ થતા અતર-આત્મામાં પ્રવેશ થાય છે સાત પ્રકૃતિનો ઉપશમ થાય ત્યારપહેલાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય, વગેરે સર્વ કર્મ-પ્રકૃતિનો કાળ એક કોડાકોડીમાથી કંઈ જીલો રહે ત્યારે કર્મ તેને માર્ગ આપે છે તે વખતે સુસ્થિત રાજાની તેના ઉપર દ્રષ્ટિ પડે છે પછી તેને દર્શન થાય છે ધર્મભોધકરની ત્રણ હવાઓ (૧) શલાકા અજન, (૨) તત્ત્વપ્રીતિકર પાણી અને (૩) પરમાત્મ તેનો પાત્ર નિબુણ્યક જીવ બને છે અધ પ્રવૃત્તિકરણાદિ સામગ્રી મેળવી જીવ પુરુષાર્થ કરે તો સફળાગ્યે સફળકર્મમાં તેનો પ્રવેશ થાય છે ધણીવાર તે દ્વાર આગળ તે આવે છે પણ કા તો પોતે ચૂકી જાય છે કે કાતો કર્મ તેને પેસવાની રજા આપતું નથી

પ્રભુત્રી—મનુષ્યભવ દુર્લભ છે તેમાં આવો જોગ, વીતરાગ વાણીનું સામળવું થાય તે વિશેષ દુર્લભ છે બલેને સમજાય કે ન સમજાય, પણ આપણા કાનમાં ચપ્પો પડવા મહાદુર્લભ છે

તા ૪-૨-૨૬

[‘જ્ઞાનાચાર’માંથી આલોચના ગુરુ આગળ વિનય સહિત કરી, અન્યજન આગળ કરવી અને પોતાની મેળે પશ્ચાત્તાપરૂપે એકાન્તમાં કરી એ ત્રણ પ્રકાર વિશે વચ્ચાતા]

બીજા આગળ એટલે સભા સમક્ષ પોતાના દોષની ક્ષમા માગવી તે વધારે દીનતા દર્શાવે છે એમ પ થ કે સ ધની સમક્ષ માર્ફી માગવાથી હૃદય વધારે હલકુ થાય અને ફરી તેવું પાપ થવાનો ઝોછો સભવ છે

તા ૬-૨-૨૬

‘ગામદ્વાર’માંથી કર્મકાંડનું વાચન—

પયડી સીલ સહાગો જીવગાળ અણાદસયો ।

વળયોગે મલ વા તાણતિત્ત સય સિદ્ધ ॥ (આથ ૨ ૭)

જો અન્ય કારણ વિના વસ્તુકા સહજ સ્વભાવ હોઈ જૈસે અગ્નિકા ઉર્ધ્વગમન, પવનકા તિર્યગમન, જલકા અધોગમન સ્વભાવ હૈ તાર્કી પ્રકૃતિ કહીએ વા શીલ કહીએ વા સ્વભાવ કહીએ એ સવ એકાર્થ હૈ ।

પ્રભુશ્રી—(‘સહજ’ શબ્દ સાંભળતાં) એણે શાં કામ કર્યાં છે ! કેવો ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર’ મંત્ર ચોણ કાઢ્યો છે, પ્રભુ ! તે વખતે તો કંઈ ખબર ઓળખાણ નહીં. પણ હવે સમજાય છે કે અહો હો ! કેટલો ઉપકાર કર્યો છે ! કાળ વહ્યો જ નય છે; કંઈ યોગ્યતા નથી. એના ઉપકારનો તો બદલો વળે તેમ નથી, ચામડી ઉતરાવી તેના જોડા સિવડાવીએ તોય બદલો વળે તેમ નથી.

મારે વાલો ઘણો ઊંડો ઊતર્યો છે. આમાં તો ભારે વાત આવે છે. ઘાતિયાં અઘાતિયાં છતાં આઠ કર્મ એક-ખીજની સાથે કેવા કર્મમાં ગોઠવ્યાં છે !

સંસાર સ્વપ્નવત્ છે. પગ મૂકતાં પાપ છે; મરણનો ત્રાસ માથે છે. જો મરણ ન હોય તો ભલે આજસ કરો; પણ તે તો છોડવાનું નથી ઘણા પુણ્યને લઈને મનુષ્ય જન્મ મળે છે તે એળે ન જવા દેવો. ચેતવા જેવું છે. ઘડીવારમાં ફૂટી નય એવો દેહ છે. તેનો ભરોસો કરવા જેવું નથી. પાપ અને પુણ્ય સાથે આવે છે, ખીજું બધું પડ્યું રહે છે; એ આપણે નજરે જોઈએ છીએ. ત્યાગ અને વૈરાગ્યની જરૂર છે. કમાવા માટે કે ધંધા આબરૂ માટે આટલું બધું કરીએ તો આ જીવને અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ થતું આવ્યું છે તે ટાળવા માટે કાળજી નહિ રાખવી ? એની (જીવની) નોકરી-ફરજ પણ બજાવવી, ‘આત્મઘાતી તે મહાપાપી’. બધાં દર્શનોમાં આ વાત માન્ય છે. વિષ્ણુ, મહાદેવ કે માતા એ માન્યે મોક્ષ ધવાનો નથી. કરણીનાં ફળ મળશે. પણ ખરા દેવને, આત્માને ઓળખ્યા વિના મોક્ષ નથી. સનાતન જૈન, વેદાન્ત,— બધેય આત્માનો જ લક્ષ રાખ્યો છે. પાપથી છૂટવાનો રસ્તો સાચા દેવ, સાચા શુર, સાચા ધર્મની ઓળખાણ છે. આમાં તો કોઈ અપૂર્વ વાત આવે છે. આટલા ભવ એળે ગયા તો આટલો ભવ ધર્મ ખાતર જતો કરવા જેવું છે. એમાં કાળ જશે તે અલેખે તો નહીં નય. એની જ શોધ, એની જ ખોજ; એના જ વિચારમાં રહેવું. પ્રભુ ! કેવા કેવાના ઉદ્ધાર થઈ ગયા છે !

તા ૭-૨-૨૬

[‘ઉપમિતિ’ ભવપ્રપચ ‘ના વાંચન પ્રસંગે]

આ આત્મા ક્યારથી બંધાયો છે તેનો કંઈ પત્તો નથી. આમ ને આમ અનાદિ કાળથી રમળ્યા કરે છે. તેમાંથી મનુષ્યભવ પામ્યો તો પણ લિખારીનો લિખારી—સુખની ભીખ, પૈસાની ભીખ, વૈભવની ભીખ, માનની ભીખ, આમ વિષય, કષાય અને તૃષ્ણાઓથી જીવ ઘેરાઈ રહ્યો છે તેનો કંઈ પત્તો જ નથી. મહા પુણ્યના ઉદયે કોઈ સંતનો જોગ થાય છે કામ કામ ભુલવણી થાય તેમ છે. તે લિખારી કેટલીયવાર સુસ્થિત રાખના મહેલ પાસે આવ્યો; પણ પોળીઓ પેસવા જ દે નહીં. જ્યારે સ્વકર્મવિવર નામના પોળીએ દયા લાવી અંદર જવાની રજા આપી ત્યારે અંદર જઈ જુઓ તો....અહો ! ત્યાં—કેટલાય તપસ્વી, યોગી અને મહાત્માઓ મુક્તિને

માટે પ્રયત્ન કરતા, ધર્મધ્યાન, શુકલ ધ્યાનમાં પ્રવર્તતા જણાયા તેમનો આત્મિક વેલવ દેખી તે તો દિગ્મૂઢ થઈ ગયો છતાં તેને તો ભાગેલા ઘડાનું ઠીંગણું હતું તેના ઉપર ઘણો મોહ હતો. ‘અહીં હું આવ્યો છું તે આ મારું ઠીંગણું કોઈ લઈ લેશે તો ? અહીંથી જતો રહું કે શું કરું ?’ એમ કરી આખો મીચી જતો પણ સુસ્થિત રાજાની તેના ઉપર નજર પડેલી તેથી ધર્મબોધકર શુરુ તેને વિમલાલોક નામનું અજન આજે છે ત્યારે ડોકું હલાવે છે અને આખો ઉઘાડતો ય નથી તો પણ જરા દવા આખમાં લાગતા તેને ઠીક લાગે છે અને બધું નિહાળી આનંદ પામે છે પણ પાછું તેનું ઠીંગણું યાદ આવે છે, તેને સતાડતો ફરે છે.

આમ જીવ કંઈ કંઈ પુણ્યના ભોગો પામીને પણ ચેતે નહીં તો આ મનુષ્યભવ શુભાવી બેઠા જેવું છે ગમે તેટલી સાદાળી હોય પણ સાથે કશું આવવાનું છે ? આ દેહ છોડ્યો એટલે એમાનું કશું બચતું છે ?

‘ સુનિ મોહનલાલજી—ભાવનગરનો એક રાજા બહુ જ દાન દેતો તેની સયાજીવિજયમાં ઠીકા થઈ કે આટલું બધું રાજાએ ખર્ચ ન કરવું ભોઈએ પણ તે ગણકાર્યું નહીં થોડા દહાડા પછી તે રાજા મરણ પામ્યો જે તેણે દાન કર્યું તે તેની સાથે ગયું ને ? પાછળ પડી રહ્યું તેમાથી તેના બચતું કંઈ છે ? દાન પુણ્યમાય બે લેક છે એકથી તો પુણ્યનો ભોગ હોય ત્યારે પુણ્ય બધાય, અને એક પુણ્ય ખપી જાય અને પાપ બધાય જેના ભોગે નવું પુણ્ય બધાય તે જ પુણ્યાનુબધી પુણ્ય અને તે બચતું છે.

‘ પ્રભુશ્રી—તે ગાદી ઉપર બીજો રાજા આવ્યો તે ચિકારી અને પાપી હતો તે બિલ્લમાં પાંચ હરણિયા ભાળે અને ભય, ભય અને ભય દેખે તેણે સજામાં ડાઘા માણસો આગળ તે વાત જણાવી અને ચર્ચા થયે તેને ખાત્રી થઈ કે પાપ કર્યા છે તે બધા તેને ઘેરી લે છે.

એક પૈસાદાર વાણિયો ગરીબ થઈ જતા ગામડામાં જઈ વસ્યો અને ત્યાં અનીતિથી પૈસા મેળવી લોકોને રીંગતો તેથી મરીને બોકડો થયો તે ગામડિયામાનો એક કસાઈ થયો તે કસાઈ તે બોકડાને લઈ જતો હતો ત્યાં એક સુનિની નજર પડી એટલે તેમને હસવું આવ્યું તે ભોઈ તે વાતનો ખુલાસો પૂછવા લોકો અપાસરે ગયા તેમને સુનિએ કહ્યું કે આજ ગામનો વાણિયો જે પરગામથી અહીં આવીને રહ્યો હતો તે જ આ બોકડો થયો છે આ તો તેના હજી પહેલો ભવ છે પણ તેવા તો કેટલાય ભવ લેવા પડશે, ત્યારે લોકોનું લોહી ચૂંચું હતું તે પૂરું પતી રહેશે આવા પાપથી ત્રાસ છૂટવો જરૂરનો છે.

પૂતામાં એક નારણજીભાઈએ મને પૂછ્યું, ‘ મહારાજ સાહેબ, આ માણેકજીને આપે શું કર્યું છે ? પહેલા તો રાજા હજામત કરનાર હવે અઠવાડિયે ય કરાવતા જણાતા નથી ’ મેં કહ્યું, ‘ પ્રભુ, તેમને મરણનો ભય લાગ્યો છે ’ બીજું શું કહેવાય ? તેમને (નારણજીને)ય અહીં આવવા વિચાર રહે છે પણ અંતરાયને લઈને આવી શકતા નથી આ બધું કંઈક કયાંથી આવી મળે ? ને ?

‘ સુનિ મો—કલેકટર અને વાઈસરોય વિલાયતથી આવે તે પહેલા તેમને માટે જાગલા, ફરનીચર, વગેરે તૈયાર હોય છે, તેમ જીવ જે કર્મ ઉપાર્જન કરે છે તેને લઈને તેને બધું મળી આવે છે.

પ્રભુશ્રી—પૈસાદારને ઘેર જન્મ થવો તે તેના જેવું જ છે. ક્યાં મહેનત કરવી પડે છે ! પિતા કમાઈ ગયેલા તે બધું તેને મળે છે. નહીં તો, ખીજાને એક પૈસો મેળવતાં કેટલી મહેનત કરવી પડે છે ? પૈસાદારને વધારે ચેતવા જેવું છે. તેને મોજમજા અને અનીતિમાં શુભાવવાના ઘણા પ્રસંગ મળી આવે છે. કારણ કે પુણ્ય છે તેને લઈને તે જોગો તો મળે અને ઠાર ઠાર બંધાવાનાં સ્થાનક તો ખડાં છે. જો ચેતી ન લેવાય તો આવો ભવ ફરી મળતો નથી. મનુષ્ય-ભવ મહાદુર્લભ છે. કોઈ દોર કે બળદને લાવીને ઊભું રાખો જોઈએ. તે કંઈ સમજશે ? આ મનુષ્યભવ છે તો કહેવાનું છે કે આ જોગ વહી જવા દેવા જેવો નથી.

પેથાપુરમાં એક કારભારી હતો તે રોજ અમારી પાસે આવતો. તેણે ‘મોક્ષમાળા’ પૂરી વાંચી અને અમે તે સાંભળતા. શી તેની સમજ ! તેની આંખમાં આંસુ આવી જતાં. ઋણાનુ-બંધે બધું આવી મળે છે. માણેકજી શેઠને લઈને આ લાઈ (લશ્કરી) અને તેમને લઈને આ ઈજનેર સાહેબ અહીં આવ્યા. આમ જ પહેલાં ઓળખાણ કહેતા કહેતીથી જ થાય છે. આ દુર્ગાપ્રસાદ અને માણેકજી શેઠને તો ઘર જેવું જ. એ કંઈ પૂર્વના સંબંધ વગર છે ? અમારાથી કંઈ કહી શકાય નહીં. પણ દષ્ટિમાં આવે તેવું અને સૌને સમજાય તેવું છે કે કંઈ પૂર્વે કંઈ હશે ત્યારે આ મનુષ્ય જન્મ, આર્યદેશ અને આવો જોગ પ્રાપ્ત થયો છે. કંઈ ત્યાગેય કરવાની જરૂર નથી અને ખાવાય થવાની ખાસ જરૂર નથી; પણ સમજણ ફેરવવાની જરૂર છે, સમજુનો માર્ગ છે. ત્યાગે તેને તો આગે; પણ એ પુણ્ય-પાપથી છૂટવાની જરૂર છે. આત્માની દયા ખાવાની છે. આત્મઘાતી તે મહાપાપી. સમજીને અસંગ થવાનો માર્ગ છે. જો આ મનુષ્ય ભવ શુભાવ્યો, તો ક્યાં દોર પશુમાં જન્મ થશે તેનું ઠેકાણું નથી. પછી કંઈ સમજાય તેમ છે ? ચેતવાનું છે, પ્રભુ. ખીજું શું કહીએ ?

[પ્રભુશ્રીએ ‘તત્ત્વજ્ઞાન’માંથી ક્ષમાપનાનો પાક કાઢી, એક મુમુક્ષુને કહ્યું :]

પ્રભુ, આ એક ચંડીપાઠની પેઠે રોજ, દિન પ્રતિ નાહીધોઈને લણવાનો પાઠ છે મોઢે થઈ જાય તો કરવા જોગ છે. બને તો રાત્રે સૂતા પહેલાં પણ તેના વિચારમાં જ રહેવું.

ભરત ચક્રવર્તી હતા તે દરરોજ ઊઠતી વખતે એમ કહેવરાવતા હતા કે ભરત ચેત, ભરત ચેત, ભરત ચેત—આમ ત્રણ વાર કહેવરાવતા. મોટા ચક્રવર્તી હતા; નરકે જાય તેવાં કામ કરતા હતા. પણ સમજ ખીજી હતી. પુણ્ય બાંધેલું ભોગવતાં પણ શ્રી ઋષભદેવની આજ્ઞા ચૂકતા નહીં. નહીં તો, જો એટલો વૈશવ છેવટે છોડે નહિ તો નરકે જ જાય. તેમણે એક દિવસે શણુગાર સજી રાજસભામાં જતાં અરીસામાં જોયું ત્યાં એક આંગળીમાંથી એક વીંટી સરી પડી એટલે તે આંગળી અડવી જણાવા લાગી. તે જોઈ તેમણે ખીજી કાઢી લીધી તો ખીજી આંગળી પણ અડવી દેખાઈ. એમ બધા અલંકાર અને વસ્ત્રો કાઢી પોતાના દેહ અને સ્વરૂપના વિચારમાં પડી ગયા. અને એમને એમ વિચારતાં વિચારતાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું. તેથી રાજપાટ તજી ચાલી નીકળ્યા. તેની સાદ્યળી આગળ આપણે કોણ માત્ર ?

આ તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી દુહા વીસ છે તે મુખપાઠ કરવા અને રોજ બોલવા. બોલતાં એવી ભાવના કરવી કે હે પ્રભુ ! હું તો અનંત દોષનો ભરેલો છું—ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, વિષય,

પ્રમાદ વગેરેથી હું તો બચેલો છું એવી દીનત્વની ભાવના કરવી, બહુ સમજવા જેવા આ વીસ દહા છે બધુ થઈને દશપદ્મર મિનિટ બોલતા લાગે બધા શાઓનો સાર આ પુસ્તકમાં દોહન રૂપે આવી બંધ છે ‘સત્પુરુષના ચરણકમળનો ઈચ્છક’, ‘મૂળ માર્ગ’—એ બધામાં સત્, ચિદ્રને આનંદ કહો કે જ્ઞાન, દર્શન ને ચારિત્ર કહો તેની સમજ છે આમાં ‘આત્મસિદ્ધિ’ નામનું શાસ્ત્ર છે, તે પણ બહુ સમજવા જેવું છે સમાગમ રાખતા રહેવું તમે પ્રાદાણ છે ?

મુમુક્ષુ—હા છ

પ્રભુશ્રી—એ સગા પ્રાદાણ બાઈએ હતા તેમથી મોટો બાઈ પરણેલો નહીં તેને ધર્મ ઉપર વિશેષ પ્રેમ તેથી નાના બાઈને કહીને ઘર છોડીને તીર્થયાત્રાએ જવા અને કોઈ સતને શોધીને આત્માના કલ્યાણ અર્થે ઉદ્યમ કરવા ચાલી નીકળ્યો એણે તેને જગતમાં મળી આવે છે, તેમ કાઈ પહોડી મુલકમાં એક સાચા મહાત્મા આત્મજ્ઞાન પામેલા તેને મળ્યા તેની સેવામાં તે રહ્યો તે મહાત્માની કૃપાથી તેને આત્મજ્ઞાન થયું એટલે તેને બધું સ્વપ્નવત્ જણાયું

એક વખત તેને વિચાર આવ્યો કે શુરુકૃપાથી મને લાલ થયો, પણ મારો નાનો બાઈ બિચારો મોજશોખમાં પડી ગયો છે બાઈડીનું ચામડુ ધોળુ હોવાથી તેના મોઢમાં જ તેની સાથે ને સાથે જ બેસવા-બેઠવામાં બધો કાળ ગાળે છે તેથી દયાભાવે તેણે એક વૈરાગ્યભર્યો પત્ર લખ્યો અને ટપાલમાં નાખ્યો તેના બાઈએ બાઈનો પત્ર બાણી ઉપર ઉપરથી જોયો, પણ વિષયમાં રચીપથી રહેલાને વૈરાગ્યની વાત કેમ રૂચે ? એટલે તાકામાં કાળના નાખ્યો એક એનો મિત્ર આવતો તેને તે પત્ર બતાવેલો એમ તેના બાઈએ અઢાર પત્ર ઉપરાઉપરી લખ્યા, પણ નાનાબાઈને તો એ તો એવું લખ લખ જ કરે છે એમ થઈ ગયું તેથી આવે તે બધા પત્રો તે તાકામાં પધરાવતો ગયો. પછી કાળ જતા બધા જોગ કંઈ પાશરા રહે છે ? તેની સ્ત્રી મરણ પામી એટલે તે તો ગાડો થઈ ગયો બધા લોકો સમજાવે પણ તે તો ખાત્ર નહી, પીવે નહી અને ‘મરી જ જવું છે,’ એમ બોલ બોલ કરે તેના સર્ગાવહાલાને ચિન્તા થઈ એટલે તેના મિત્રને જઈને કહ્યું કે સોમલ અઠવાડિયાથી ખાતો નથી, તમે જરા સમજાવોને તેથી તેનો મિત્ર આવ્યો એટલે સોમલ રહી પડ્યો અને બધી વૈભવની વાત વર્ણવવા લાગ્યો તેના મિત્રે કહ્યું, તમારા બાઈના કાગળોનું કંઈ ઠેકાણુ છે ? તેણે તાકુ બનાવ્યું તેમથી તેના મિત્રે કાગળ કાઢીને એકે એકે વાચવા માડ્યા કંઈક નિમિત્ત બદલાય એટલે ચિત્ત તેમાં રોકવું પડે એક સમયે કાઢ બે ક્રિયા થાય છે ? તે પત્રો સાબળવામાં તેનું મન રોકાયું એટલી વાર તેની સ્ત્રીની ચિન્તા તે ભૂલી ગયો. અને બધા પત્રો વચ્ચતા તેને સમજાયું કે તેનો બાઈ કહે છે તેમજ સસાર સણબથુર અને દુઃખદાયી છે એટલું થયું એટલે બધું મેઘનું પડવું અને કાગળમાંના સરનામાં પ્રમાણે બાઈને શોધવા નીકળી પડ્યો તેના બાઈ જગલમાં પહોડી જગામાં રહેલો હતો ત્યાં જઈ તેના ચરણમાં મસ્તક મૂકી મોક્ષનો માર્ગ બતાવવા વિનંતિ કરી તે બન્ને બાઈએ ધર્મ આપ્યો અને એ સોમલ પ્રાદાણ મરીને દેવ થયો શુકનો તારો ઉગમણી આયમણી દિશામાં ચકચકનો દેખાય છે ત્યાં જ એનો છવ છે એ તેનું વિમાન

દુર્ગાપ્રસાદ પાસે તત્ત્વજ્ઞાન છે અને બેન પાસે પણ છે તેમથી તે વાચતા રહે એમ

કહેજો અને મહારાજશ્રીએ ધર્મવૃદ્ધિનું જણાવ્યું છે એમ જણાવજો. એ શબ્દો સાંભળતાં પણ જીવ પુણ્ય બાંધે, એવું નિમિત્ત છે. લાવ ઉપર બધી વાત રહી છે ને ? સારું નિમિત્ત હોય તો પુણ્ય બાંધાય અને તેવું નિમિત્ત આવી મળે તો પાપ બાંધાય. કર્મના સંજોગે પ્રવૃત્તિમાં પડવું પડે તે જુદી વાત છે; પણ નહીં લેવા કે નહીં દેવા તોય માત્ર સંકલ્પ-વિકલ્પ ને નિંદામાં વર્તી જીવ કેટલાં બધાં કર્મ બાંધી લે છે ?

★

[‘ ઉપમિતિ ભવપ્રપંચ ’નું વાંચન ચાલુ]

“ પવિત્ર પુરુષોની કૃપાદષ્ટિ એ જ સમ્યક્દર્શન છે. ” એવું વચનામૃત કૃપાળુદેવનું છે. તેવી આ ગહન વાત આવી. કર્મવિવર જગા આપે ત્યારે કોઈ સત્પુરુષ સન્મુખ થવાય.

મુનિ મોઁ—વસોમાં એક ભાવસારનો છોકરો સાતવ્યસનનો સેવનાર પણ કૃપાળુદેવની સેવામાં રહેવાની માંગણી કરવા તત્પર થયો તે સત્પુરુષની દષ્ટિનું કેટલું બળ !

પ્રભુશ્રી—કેવા કેવાના આગળ ઉદ્ધાર થઈ ગયા છે ! ગુણકા, મહાપાપી, ચંડાળ અને ઘોર કર્મ કરનારના પણ ઉદ્ધાર થઈ ગયા છે. સત્પુરુષોની કૃપાદષ્ટિ વગર આવું કેમ બને ? એ પુરાણ પુરુષની કૃપાદષ્ટિ કર્મવિવરથી માર્ગ મળે ત્યારે પડે છે. પછી તો તે માર્ગે ચઢ્યો, તે મોક્ષે જવાનો જ. કોઈ અદ્ભુત વાત છે !

★★

તા. ૯-૨-૧૯૨૬

પ્રભુશ્રી—આવશ્યક શું ?

મુમુક્ષુ—આવશ્યક એટલે જરૂરનું.

પ્રભુશ્રી—(મુનિ મોહનલાલજીને) તમે શું સમજ્યા ?

મુનિ મોઁ—મોક્ષને માર્ગે કરવા યોગ્ય ક્રિયા

પ્રભુશ્રી—પુસ્તકમાંથી વાંચો.

શ્રીનાથારનું વાંચન :—

અવશ—કષાય અને રાગદ્વેષને વશ નહિ તે અવશ. તેનું આચરણ તે આવશ્યક.

પ્રભુશ્રી—ધીમે ધીમે સાંભળવામાં આવે તેમ માહિત થવાય. આ વૈષ્ણવ હતો પણ અમને સ્મૃતિમાં ન રહે તે એ કહી દેખાડે, પૂરતી કરે એવો આ વાંચીને માહિત થયો છે. આ ગુહ-ગુહિયોય શું જાણતો હતો ? પણ વાંચીને એય માહિત થયો તે કહી બતાવે છે. ક્ષયોપશમ છે તે સવળો વપરાય તે હિતકારી છે; નહીં તો અવળો વપરાય તેટલું બાધન છે. બહુ સાચવવાનું છે. શાસ્ત્ર તે શસ્ત્ર થઈ પડે; પણ કોઈ સત્પુરુષની દષ્ટિએ વાંચાય તો લાભદાયી છે.

છ પ્રકારનાં આવશ્યક કહ્યાં : (૧) સામાયિક, (૨) ચોવીશ તીર્થકરનાં સ્તવન, (૩) વંદના, (૪) પ્રતિક્રમણ, (૫) પ્રત્યાખ્યાન, (૬) કાયોત્સર્ગ. છેલ્લું કાયોત્સર્ગ ચાલે છે તેમાં આસન

ખનાવ્યા પલાઠી, સુખાસન, બગેરે ચોરાશી આસન છે પદાસનમા પહેલો ડાંગો પગ : જમણી જાઘ ઉપર મૂકી જમણો પગ ઉપર રહે તેમ બન્ને પગના તળિયા જાઘ ઉપર રખાય છે તેમા પહેલો ડાંગો હાથ બે પગની વચ્ચે છતો મૂની તેના ઉપર જમણો હાથ છતો મુકાય છે એમ શા માટે ? પગે કરીને ઘણા પાપ કર્મ બધાય છે તેથી થોડી વખત (બે ઘડી) પગને સયમમા રાખવા, તેવી જ રીતે હાથે કરીને ઘણા કર્મ બધાય છે તેનો સવર કરવા હાથ પણ તે આસનમા ઉપરાઉપરી મુકાય છે હવે બીજી ઇન્દ્રિયો તો કાઈ વસ્તુ અડે ત્યારે જાણે, પણ મન અને આખ તો ફરથી પણ કર્મ બાધે છે તેથી દૃષ્ટિને નાક ઉપર સ્થિર કરવી એટલે નજર રખડતી ન ફરે અને કર્મ ન બાધે હવે રહ્યું મન તેને માટે, કાઈ સત્પુરુષના વચન “હે ! ભગવાન, હું બહુ જૂલી ગયો એ તમારા અમૃત્ય વચનોને લક્ષમા લીધા નહીં”, એ મનથી લક્ષમા લઇ તે ઉપર વિચાર, બુદ્ધિ પહોંચે ત્યાં સુધી કરવો, કે ‘હે પ્રભુ, હે પ્રભુ, શું કહ્યું ?’ કે ‘છ પદ’ના પત્ર વિષે વિચારમા મન રોકવું એમ જેટલું બને તેટલું પણ દિવસમા ઘડી બે ઘડી અવશ્ય કર્તવ્ય છે આવા પવિત્ર વચનોના ઉપયોગમા મન રહ્યું હોય તો પાપ કરતું—નવરુ બેઠું નખોદ વાળતું—અટકે

લા ૧૦-૨-૧૬૨૬

[ક્યા નિમિત્તો (નોકર્મ) મતિ, શ્રુત આદિ જ્ઞાનને તથા નિદ્રા આદિ ક્ષામ દર્શનને રાકનામા સહાય કરે છે તે વિષે શ્રી ‘ગોમતસાર’માંથી વચાશુ તે પ્રસંગે]

સુનિ મોઁ—જ્યાં ભાવ રાગ-દ્વેષના પરિણામવાળા હોય ત્યાં બધાં છે સકલેશ પરિણામથી બધાં થાય છે

પ્રભુશ્રી—વિચારવા માટે કહ્યું છું ભાવ તો એમ હોય કે જાણે આ કામ મારે કદી કરવું નથી તેને ફર કરવા બને તેટલો પ્રયત્ન ચતો હોય છતાં તે આવીને બિજુ રહે છે અને તેના ભાવ બળવી જાય છે ત્યાં કેમ સમજવું ?

સુનિ મોઁ—પુરુષાર્થ જેટલો ઓછો તેટલો બધાં આત્માની શક્તિ (વીર્ય) જ્યાં વિશેષ પ્રગટી હોય ત્યાં કર્મ દેખાવ આખી નિર્જરી જાય છે જ્યાં કર્મનું જોર આત્માની પ્રગટ શક્તિના પ્રમાણમા વધારે હોય ત્યાં બધાં પડે છે, પણ તેને માટે કરેલા પ્રયત્ન જેટલો મોળો પડે છે તીર્થ કરને બધાં

પ્રભુશ્રી—(અટકાવીને) ‘સમ્મવિદ્ધી ન કરેહ પાવ’ એવા તો બોલ શાસ્ત્રમા આવ્યા છે તો તમે કહેવા જાઓ છો તે યોગ્ય નથી

ફર કરવાના પરિણામ હોય છે તેને ભોગવતી વખતે ખેદ, ખેદ અને ખેદ હોય છે, છતાં કર્મ છોડતું નથી, તો તે ઉદય જાણીએ છીએ ધ્યાનમા બેઠાં હોઈએ ત્યાં નથી ચિંતવવું હોતું તે આવીને ખડું થાય છે વાહરાની પૂછડીની પેઠે, જેને ન લાગવું રાગ તે મનમા દેખાવ દે તો તેનું કેમ ?—એ પૂછવું છે

*

[મૂળાચારમાંથી 'નિષિદ્ધકા' અને 'આસિકા'ના વાંચન પ્રસંગે.]

આસિકા અને નિષિદ્ધકા એમ ક્રમ સમજવો યોગ્ય છે. ગુરુ પાસેથી ઊઠવું પડે, કોઈ શરીરના કે ધંધાના નિમિત્તે, તો શું મનમાં રહે? બળ્યું આ કામ કે મારે તેને માટે ખોટી થવું પડે છે! જેમ સીતાએ પદ્મપુરાણમાં જણાવ્યું છે કે બળ્યો આ સ્ત્રીવેદ કે જેને લીધે આટઆટલું સહન કરવું પડ્યું, પરિભ્રમણ કરવું પડ્યું! 'હે! પ્રભુ, આત્માર્થ સિવાય કોઈ પણ કામમાં મારું ચિત્ત ન રોકાવો,' એમ સર્વ પ્રકારની અભિલાષાઓથી રહિત થઈને ઊઠવું તે આસિકા. 'હે! ભગવાન, ન છૂટકે મારે પરાણે ઊઠવું પડે છે.' આસિકા (આવસ્સહિ) કહેતાં ઊઠવું પડે છે, જવું પડે છે. પણ જે કામ માટે ઊઠે તે કામમાં કેવી કાળજીપૂર્વક પ્રવર્તે તેનું સ્વરૂપ કેવું સુંદર આપ્યું છે! પાંચ ઇન્દ્રિયો અને ચાર કષાય મળી એ નવને વશ ન થાય, તેમને રોકે તથા ચિત્તનાં પરિણામની વિશુદ્ધતા સાચવીને સંસારનાં કામ ઉદાસીનભાવે કરી પાછો આવે અને કહે કે હે ભગવાન, હું પ્રવેશ કરું?—એ નિષિદ્ધકા. આચારાંગસૂત્ર વગેરે સ્થળે આનું વિશેષ વર્ણન છે.

આ મૂળ ધર્મ કહ્યો છે. 'આણાએ ઘમ્મો આણાએ તવો' તેથી કંઈ પણ કામમાં પ્રવર્તવું પડે તો ગુરુની આજ્ઞા લઈ, ઉપર કહ્યું છે તેમ પરિણામની ચંચળતા થાય નહીં અને વિષય-કષાયમાં લગદાર્ધ—ખરડાઈ ન જવાય તેવી ઉદાસીનતા રાખી પ્રવર્તવાનો ઉપદેશ આમાં છે. મહામુનિઓના આચારની આ વાતો છે. એ મહાપુરુષોના આચાર ઉપરથી આપણે પણ શીખવાનું છે. નાનું છોકરું હોય તેને ગમે તેણે તેડ્યું હોય પણ તેની માને ઓળખે એવડું થયું હોય તો તેની નજર તેની મા તરફ રહે છે. તેમ સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ, સદ્ગુરુ દ્વારા જાણીને, તેના બતાવ્યા પ્રમાણે (સ્વચ્છંદે નહીં) આત્માનો લક્ષ રહે; તેની નજર, બતાવ્યું હોય તેના ઉપર ઠરે, તો કલ્યાણ થાય. ઠાર ઠાર જીવ પરિણમે છે, તો આમાં સત્પુરુષે બતાવેલા રસ્તે જીવ પ્રવર્તે તો તેમાં કંઈ બગડી જવાનું છે? એમાં કોઈની કંઈ સિદ્ધારસ ચાલવાની છે? જીવે જેટલી અંતરાય પ્રકૃતિ બાંધી હોય તેટલી તેને વિધન પાડે જ ને? અત્યારે જ કોઈને ઊંઘ આવતી હોય કે ચિત્ત કયાંય લટકતું હોય તો કશું ધ્યાનમાં રહે?

પ્રભુ, ક્ષણ લાખેણી જાય છે. અમને તો હવે એમ રહે છે કે કાળે લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે. આવખાનો (આયુષ્યનો) કંઈ ભરંસો છે? કાલે શું થશે તે કોઈ જાણે છે? ધન્યભાગ્ય આપણાં જાણવાં કે આ બોલ આપણા કાનમાં કૃપાળુની કૃપાથી પડ્યા! આટલો કાળ તો એમાં ગયો! બીજું શું કરવું છે? 'જાગૃત થા, જાગૃત થા'. 'સમય માત્રનો પણ હે! ગૌતમ, પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી', એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે, તે અમથું કહ્યું હશે? એની જ ચિંતવણામાં, એના જ વિચારમાં, એને જ માટે જેટલો કાળ ગળાશે તેટલો લેખામાં ગણાશે. બાકીનો કાળ એળે ગયો. કંઈક વ્યાધિઓ અને દુઃખ હોય તે પણ ઠીક છે કે આપણને ચેતતા રાખે. લાલ્હ લાગી છે તેમાંથી જેટલું બચાવી લેવાય તેટલું આપણું. આખરે દગો છે—દગારું પાટણ હોય તેમ દગો, દગો અને દગો નીકળ્યો છે; કયાંય ઊભું રહેવા જેવું નથી. રાખનાં પડીકાં કે સ્વપ્ના જેવો સંસાર છે. તેમાં આ ધર્મ સાધવાનો લાગ આવ્યો છે તે ચૂકવા જેવો નથી. મોટા પુરુષની વાતો છે. તેમાં વિચારીએ તો કયાંય ફેર નથી. આચારાંગ

કહો કે મૂળાચાર કહો—આત્માના હિતને અર્થે ગહન વાતો મોટા પુરુષો તેમા કહી ગયા છે તેમા સુદામા ઈધ વાધો, તકરાર કે વિવાદ જેવું હોય ? પછીથી નાની નાની વાતો લઈને તર્ક ઉઠાવી મતભેદ ઉત્પન્ન કરવા એમા શો માલ ? એમા આત્માનું કલ્યાણ હોય ? વીતરાગના માર્ગમા—આત્માના કલ્યાણના માર્ગમા ભેદ હોય ? ‘એક હોય ત્રણ કાળમા પરમારથનો પથ’ આટલું જો કોઈ સમીપસુક્તિગામી જીવને હાથે વસી જશે તેનું કલ્યાણ થઈ જાય તેવો આ વીતરાગ માર્ગ છે

તા ૧૨-૨-૧૯૭૬

[‘મૂળાચાર’ માંથી અન્યત્વભાનના વચ્ચાતા]

ક્ષણ લાખેણી જાય છે, પ્રભુ આ મનુષ્યલવ અને આ જોગમા ચેતી દેવા જેવું છે વૈરાગ્ય અને યોધાની જરૂર છે એ વૈરાગ્ય કેવો હશે ? કઈ ગમે નહિ ખાલુ પીલુ, લેવુંદેવું એ આત્માનો ધર્મ છે ? તેનાથી તો કઈ જુદું જ નીકળ્યું ! જીવનું સ્વરૂપ તો જ્ઞાનીએ જાણ્યું, અને આપણે આમા ને આમા જ રાચી રહીએ તો કાઈ જાણ્યું ગણાય ? રામચંદ્રજીનો કેવો વૈરાગ્ય હતો ! ‘યોગવાસિષ્ઠ’મા વર્ણન એવું સરસ આપ્યું છે કે તે વાચીને એમ થઈ જાય કે અહોહો ! કયા એ દશા અને કયા આપણો હીનપુરુષાર્થ અને ઊલટી પ્રવૃત્તિ ! એમનો એટલો વૈરાગ્ય જ્ઞાન થયા પહેલા હતો, વસિષ્ઠ દ્વારા વસ્તુનું—આત્માનું સ્વરૂપ સમજ્યા પહેલા હતો, તો જ્ઞાનીનો તેથી કેટલાગણો હોવો ઘટે છે ? ધન્ય છે એ પુરુષને, કૃપાળુદેવને ! કોઈ પુણ્યના જોગે કોઈ સત્પુરુષનો સમાગમ થાય છે તેમા ચેતી લેવાય તો કામ નીકળી જાય પુણ્યના સંજોગે જ માણસની ઉન્નતિ થતી જાય છે, આગળ આગળ વધતો જાય છે આ જે આજે સંજોગો મળ્યા છે તે પહેલા કરેલા કઈ કર્મનું પરિણામ છે આ મિત્રી પહેલા કેટલોય વખત અહીં રહ્યો, પણ કહેવું થતું નહીં આજે અચાનક તેને આ જોગ મળી આવ્યો અમારે કહેવું હોય તોય કઈ કહેવાનું નથી અને કોઈ વખત જાણે એક અક્ષરેય નથી બોલવો એમ કરીને આવીએ છીએ પણ ભાષાના પુદ્ગલ બાધેલા તે મનમા બોલવા ઉપર ખારાશ હોય છતાં બોલાઈ જવાય છે

મિત્રી—આપણે આ જે કર્મ કરીએ તેનું ફળ આ ભવમા મળે કે આવતા ભવમા ?

પ્રભુશ્રી—કોઈ મહાત્મા તપની મુહત પૂરી થયા પછી પારણા માટે વસ્તીમા આવેલા તે વખતે એક કઠિયારે બોલાવી તેમને બે રોટલા પોતાના ભાણામાંથી આપ્યા તે જોયા જોયા જમીને તે તો ચાલ્યા ગયા પછી તેની સ્ત્રી રોટલા ઘસતી હતી તેના મનમા એમ થયું કે આ કયાથી આવ્યો કે મારે વધારે રોટલા ટીપવા પડશે પણ કઠિયારાના છેકરાને એમ વિચાર આવ્યો કે બાપાએ પોતાના ભાણામાંથી જેય રોટલા આપ્યા તેથી હું મારા રોટલામાંથી અડધો રોટલો બાપાને આપુ એમ વિચારી તેણે અડધો રોટલો આપ્યો અને નવો રોટલો ચંદે ત્યામુધી બાપાનું ચાલતું કરવા લાગ્યું તેની જોન પણ ખાવા બેઠી હતી તેણે પણ બાઈની પેટે પિતાને અડધો રોટલો આપ્યો

તે ભવ પૂરો થતાં કઠિયારો દેવ થઈને ખીજે ભવે રાજ્ય થયો. તેણે એક વખત સભામાં જનકરાજની પેઠે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે દત્તાત્રું ક્ષણ શું અને અદત્તાત્રું ક્ષણ શું? મોટા મોટા પંડિતો-માંથી કોઈ જવાબ આપી શક્યો નહીં. પછી રાજા પાસેથી પંડિતોએ મુદત માગી કે અમુક મુદતમાં અમે તમને જવાબ આપીશું. તે મુદત પૂરી થવા આવી પણ કંઈ ઉત્તર નહિ જડવાથી ‘શું મોહું’ રાજાને દેખાડીશું’ એમ થવાથી આખો દિવસ નિરાશ થઈને રાજપંડિત ઉતરેલે મોઢે ઘરમાં આંટા મારતો હતો. તેને જોઈ તેની પુત્રી બોલી, પિતાજી તમને આવડી શી ચિંતા છે કે રોજ તમારું શરીર સુકાતું જાય છે? પંડિતે કહ્યું, કંઈ નહીં બેન, તારે જાણીને શો ખપ છે? છતાં તેણે જાણવાની ઈચ્છા દર્શાવવાથી તેણે રાજાના પ્રશ્નની વાત કહી. તે સાંભળતાં તે મૂર્છા પામી. પછી જાગૃત થતાં તે પુત્રીએ કહ્યું, પિતાજી આનો ઉત્તર તો હું પણ આપું. એટલે રાજા આગળ પંડિતે વાત કરી કે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો મારી પુત્રી પણ આપી શકશે. તેથી તેની પુત્રીને સભામાં બોલાવી તેણે રાજાને કહ્યું : રાજાજી, તમારે ત્યાં થોડા કાળમાં એક કુમારનો જન્મ થશે તેને તમે પૂછશો એટલે ઉત્તર મળશે. રાજાને પુત્ર નહોતો તેથી તે સાંભળી તે રાજી થયો અને પુત્રીને શિરપાવ આપી રજા આપી. પુત્રનો જન્મ થતાં બધા રાજી થયા. રાજા પ્રશ્નનો ઉત્તર સાંભળવા જન્મતાં જ તેની પાસે ગયો; અને તેને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે કુંવર મૂર્છા પામ્યો. પછી જાગૃત થઈ કુંવરે ઉત્તર આપ્યો, ‘અમુક દેશમાં એક ગામમાં એક ગરીબ ડોશી છે. તે રોજ બાર વાગે ગામ બહાર નદીએ પાણી ભરવા આવે છે. તે વખતે તેની પાસે જઈ તેને બેઠું ચડાવજો અને પ્રશ્ન પૂછશો, તો તેનો તે ઉત્તર આપશે. પછી રાજાએ તે પ્રમાણે કયું અને ડોશીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તે પણ મૂર્છા પામી. પછી જાગૃત થઈ તેણે કહ્યું, હું તમારા કુંવર પાસે આવીને વાત કરીશ પછી બધાં એકઠાં થયાં. મૂર્છા વળતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ત્રણેને થયું હતું. એટલે પૂર્વ ભવની વાત તેમણે જાણી હતી. પછી કુંવરે રાજાને પૂર્વભવની વાત કરી. ત્યાં રાજા પણ બેભાન થઈ ગયો. અને તેને પણ જાતિસ્મૃતિ જ્ઞાન થયું. એટલે કુંવરે કહ્યું : “રાજાજી, તમે હવે તમારા આત્માનું કલ્યાણ કરો અને મને રાજ સોંપો જાઓ. પણ બાર વર્ષ પછી આવીને મને ખૂજવજો, ચેતવજો. આ ડોશીને એના પેટપૂરતું વર્ષાસન બાંધી આપો. પંડિતની પુત્રી પણ સાધ્વી થવાની છે.”

પૂર્વ ભવનો કઠિયારો તે મર્યા પછી દેવ થઈ તે દેવ આયુષ પૂરું કરી રાજા થયો હતો. કઠિયારાની સ્ત્રી મરીને ઢોર પશુના અનેક જન્મો કરી ચંડાળને ત્યાં જન્મી હતી. તે પેલી ડોશી હતી. કઠિયારાની પુત્રી પણ સારા ભવ કરી પંડિતને ત્યાં જન્મી હતી.

કેટલાંક કર્મ જે તીવ્ર હોય છે તે તરત પણ ઉદયમાં આવે છે ક્રોધ કરે તેનું ક્ષણ તરત પણ મળે છે. અને કેટલાંક કર્મ હજારો વર્ષે પણ ઉદયમાં આવે ત્યારે ક્ષણ દે છે. પણ કરેલાં કર્મ લોગવ્યા વગર છૂટકો નથી. ધર્મરાજાને ચોપડે લખાય છે એમ કહેવાય છે, તેમ આત્મા કર્મોને લઈને ભવોભવમાં ભટક્યા કરે છે. કોઈ સંતને શોધીને તેના કહ્યા પ્રમાણે જો આટલો મનુષ્યભવ ગાળે તો કલ્યાણ થઈ જાય તેમ છે. આ મિત્રીને ક્ષયોપશમ પૂર્વભવના સુકૃત્યને લઈને સારો છે. તત્ત્વજ્ઞાન તમારે લેવા જેવું છે.

મિત્રી—પ્રભુ, હું બાળ્યો છું.

પ્રભુશ્રી—(તેમાંથી ક્ષમાપનાનો પાઠ કાઢી) ચક્રીપાઠની પેઠે રાજ આ પાઠ નાહીધોમને ગોલી જવો અને મોઢે કરી લેવો દુહા છે અને આત્મસિદ્ધિ છે—બધું જેમ જેમ સમાગમ થયે તેમ તેમ અમૂલ્ય જણાયે આટલામા તો પ્રભુ, બધા શાસ્ત્રોના સાર આવી નય છે એનું એક પણ વાક્ય કટ્યાણુ કરી નાખે તેમ છે કેઈ સતના ભેગે વાત સામળીને તેમણે બતાવ્યું હોય તે લઈ મડવું ‘એક મત આપડી કે જીભે માર્ગે તાપડી—’ એ વાત સામળી છે ?

મિસ્ત્રી—ના છ

પ્રભુશ્રી—શિયાળ, સસલું અને સાપને ભાઈબધી હતી દવ લાગ્યો ત્યારે શિયાળે પૂછ્યું સાપ ભાઈ, તમે શુ કર્યો ? તેમણે કહ્યું એમા શુ ? આપણી પાસે તો લાખ મત છે આ જાડ ઉપર ચક્રી જઈશું તોય કશું નહિ થાય સસલાલામને પૂછ્યું તો તેણે કહ્યું મારે તો સા મત છે તો આ જાળામા પેસી જઈ તો પછી આગ શુ કરવાની છે ? પછી શિયાળ તો આપણે કંઈ સતાવાની જગા નથી અને લાય તો લાગતી લાગતી આવી તેથી લાવ જે બાજુ નથી લાગતું તે બાજુ ઢોડી જઈ એમ વિચારી તે એક જે ગાઉ દૂર ઢોડી ગયું સાપ તો જીંચે જાડ પર ચક્રી ગયો સસલું જાળામા યઈ દરમા પેસી ગયું બે દિવસ પછી આગ શાત થતા શિયાળ મિત્રની સલાહ—ખબર લેવા આવ્યું તેણે જાડ તો જાળાજીવું પણ સાપ મળે નહીં જીંચે જોયું તો આટી પાડીને લખડેલા સાપનું ખોણુ—મડકું લીકું પછી સસલાની શોધ જાળામા કરી પણ ત્યા તો રાખ હતી તે કાઢીને જોયું તો દરમા પૂછડી જેવું જણાયું ખેચી કાઢ્યું પણ તે તો સસડી ગયેલું મડકું હતું તેથી શિયાળ બોલ્યું

“ નાખમન નમડી, મોમન સસડી,
એકમન આપડી કે જીભે મારગે તાપડી ”

આ તો પરમાર્થ સમજવા દૃષ્ટાંત છે ગમે ત્યા બાઝી ન પડવું એક સાચા પુરુષે બતાવેલા ઉપર જ લક્ષ રાખીને વઢો નય તો મોહો જતા તેને કોઈ રોક્ષનાર નથી એક રીતે જોતા માર્ગ કેવો સરળ અને સુગમ છે ! તેમ છતા અનાદિ કાળથી આજુબુધી રજગણુ થયું તે માત્ર બોધના અભાવે તમે બધા મનમા ઝુંઝાતા હતા કે કેમ કંઈ જોડતા નથી ? એ ખબર તો પ્રભુ, પડે પણ અમને તો હવે કાંઈ નથી કરવું એમજ રહ્યા કરે છે મરણનો કાંઈ ભરૂંમે છે ? અને કોઈને કેમ લાભ હોય, કોઈને કેમ લાભ હોય, કોઈને દૂર રાખવાથી લાભ હોય અને કોઈને તો પાસે રાખવાથી લાભ હોય—એ બધા ભેદ પણ સમજવા જેવા ૩ હવે શરીર જૂઠ શી કું થયું, તે ધાયું કામ કંઈ સર્ધ શકે ?

સુમુમુ—અમારાય કર્મના અતરાય ખરાને પ્રભુ ?

પ્રભુશ્રી—તે ય ખરું

તા ૧૭-૨-૧૯૨૬

[મિથાદિગ્ર ગ્રન્થમાનને અતે કથી કથી પ્રવૃત્તિઓની વ્યુત્પત્તિ થાય છે તે વિશે ગોમતારમાંથી નચાતા]

પ્રભુશ્રી—અહો ! મિથ્યાત્વ ગયું એટલે આટલા ભવ હવે રત્નગવાનું નહીં, એવું સરકારી પેન્શન જેવું થઈ જાય છે ?

મરણ વખતે કંઈ ભાન નથી રહેતું, આમ બોલાવે કે સા.....ઈ તોય આંખ ડાંચી ન કરે તે શું હશે ? કંઈ યાદ નહીં રહેતું હોય તેનું શું કારણ ? ચેતન કંઈ જડ તો ઓછો થઈ જાય છે ? પણ તે વખતે કશુંય જાણે ખબર નહીં ! શું વેદનામાં ઘેરાઈ જતો હશે ? આવરણ આવતું હશે ? સમક્રિતીને કેમ થતું હશે ?

મુનિ મોઁ—સમક્રિતીને તો ખબર રહે, પરિણામ સત્પુરુષે જાણાવેલા લક્ષણે અનુસરતાં રહે. ભેદ પડ્યો હોય એટલે પોતે વેદનાદિથી જુદો છે એમ રહે અને ણીન્ત બોલાવતા હોય તે ય સાંભળે પણ પોતાની ગતિ સુધારવાના પ્રયત્નમાં તે હેલાથી સર્ગાવડાલાં બોલાવે તો ય ન બોલે—એ કોઈ આત્માને મદદ કરી શકે તેમ નથી એમ તે જાણે છે. તેથી જે સાચું શરણ કે સત્પુરુષે આપેલું સ્મરણ તેમાં જ તેનો ઉપયોગ રાખવા તે પ્રયત્નશીલ હોય. સૌભાગ્યભાઈએ અંત વખતે અંગાલાલને જણાવ્યું હતું કે અંગાલાલ, સૌભાગ્યને ખીરું ધ્યાન ન હોય, પણ તમે મંત્ર-સ્મરણ મોટેથી બોલો છો તેમાં, મારે મારા તાર જોડાયો હોય તેમાંથી વિશેષ પામીને જોડાવું પડે છે.

પ્રભુશ્રી— “ શુદ્ધ, શુદ્ધ, ચૈતન્યધન, સ્વયંત્યોતિ સુખધામ;
ખીરું કહિયે કેટલું ? કર વિચાર તો પામ. ”
“ છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહીં કર્તા તું કર્મ;
નહીં બોક્તા તું તેહનો—એ જ ધર્મનો મર્મ. ”

આ ગાથાઓનો વિચાર કર્તવ્ય છે.

તા. ૧૪-૨-૧૯૨૬, સવારે

“ છૂટે દેહાધ્યાસ તો નહીં કર્તા તું કર્મ;
નહીં બોક્તા તું તેહનો એ જ ધર્મનો મર્મ. ”
“ શુદ્ધ, શુદ્ધ, ચૈતન્યધન, સ્વયંત્યોતિ સુખધામ.
ખીરું કહિયે કેટલું ? કર વિચાર તો પામ. ”

આ ગાથાઓનો વિચાર વારંવાર કર્તવ્ય છે. સાંજે જોઈયા પછી આમ ને આમ જાગતાં જ રાત કાઢી છે. હવે આવો જોગ મળ્યો છે તો વિચાર કરી નહીં કરી લેવુંને ? સૌભાગ્યલાઈના મરણ વખતે તેમનો ઉપયોગ આ ‘ શુદ્ધ, શુદ્ધ,....’ ગાથામાં હતો.

મુનિ મોઁ—અંગાલાલલાઈની આંગળી

મહાદેવ્યાઃ કુક્ષિરત્નં શબ્દજિતવરાત્મજમ્ ।
રાજચંદ્રમહં વંદે તત્ત્વલોચનદાયકમ્ ॥

આ મ્લોકના ચાર ચરણ બોલતા આગળના ટેરવા પર રહેતી અને બે ચપ્પનું સ્મરણ મળ્યા પછી બે આગળી ઉપર ફરતી આમ જોયેલું મરણ વખતે ભાન ન હતું, પણ તે ક્રિયા ચાલતી હતી ધારશીભાઈના મરણ વખતે મનનું સ્મરણ આપનાર બાણસ ચોવીશે કલાક તેમના ઝોરડામાં બોલ્યા જ કરે એમ ગોઠવણ કરી હતી

પ્રભુશ્રી—ધારશીભાઈનો ક્ષયોપશમ સારો હતો. અમારા તરફ પ્રાણ પાથરે તેવો તેનો પ્રેમ હતો. ઘણી વખત અમને ખુલ્લા દીલથી વાતો કરે કે આલુ ને આલુ ભાન મરણ પછી પણ રહે તો કેવું સારું ! શુભ પર્યાય, કેવળજ્ઞાન અને એ બધી વાતો તે સારી કરી બાણતા હતા એ પૂર્વનો ઉપાર્જન કરેલો ક્ષયોપશમ છે પણ સમજણ કોઈ જુદી જ વસ્તુ છે તેમને આખનું કંઈ હતું તેથી ઝાટકો નાખે ત્યારે આખ દાખી રહે વેદનીય કર્મને વેદનીય તરીકે જ્ઞાનીઓ જુદું જ જાણે છે તે આત્માનો ધર્મ નથી કૃપાણુદેવના સમાગમની તો બલિહારી છે ! દ્રવ્ય, શુભ, પર્યાયની વાતો કરી ન જાણતા હોય તેનું પણ કલ્યાણ થાય, એવો ધર્મનો માર્ગ છે મરણ વખતે સાચવવાનું શું ? એ સત્પુરુષમાં તેની દૃષ્ટિ રહી તો તેનું કલ્યાણ છે એ જ એ તો—એક વખત જેમ સ્ત્રી નક્કી કરે છે કે આ મારો ભરથાર અને તેના બદલેયા પહેરે છે, તેમ હરતા ફરતા, કામ કરતા તેનું ચિંતવન, સ્મરણ, ભજન, શુભકીર્તન રદ્દા કરે અને આખરે પણ તેમાં જ ચિત્ત રાખે તો બેડો પાર ! ‘ગોમદ્સાર’માં પણ આવે છેને કે કેવળી કે શ્રુતકેવળીના ચરણસમીપ ક્ષાયક સમક્રિત થાય છે ? એ (કૃપાણુદેવના તરફ નજર કરીને) શ્રુતકેવળી એને છોડી બીજાને વળગણ તે આચળ છોડી ગોમળે (બકરીના ગળાના આચળે) વળગ્યા જેવું છે તેથી કોઈ દ્વંધનો મ્વાદ આવે ? સત્પુરુષ કે સત કહે તેમ કરણ, કરે તેમ કરવામાં હંમેશ કલ્યાણ ન હોય અહ કાર રાખ્યામાં જીવ મરી જાય છે આખ મીચવી પણ અહ કાર વગર થતી નથી પણ જ્ઞાનીની ગત તો જ્ઞાની જાણે એની વાત તો બાજુ ઉપર મૂકવી બાકી આપણા જેવાના બાહ્ય આચરણ જોઈ કોઈ બાહ્ય અનુકરણ કંઈ એમાં કલ્યાણ હોય ? અબાલાભાઈ આગળીઓ પર અશુદ્ધ દેશવતા તેમ હું કોઈ વખત આગળા હલાણ છું તે જોઈ કોઈ તેમ કરીને પોતાને જ્ઞાની માને તો બિટિયું બિહુ થાય અને માર્યા જવાનો પ્રસંગ આવેને ?

કથાનો ગર્વ કરવા જેવો નથી આ તો જૂના છે અને આ તો હંમણાના સમાગમી છે એમ પણ કરવા જેવું નથી એ તો જૂના પડયા રહે અને આ આગળ થઈ જાય, કામ કાઢી જાય એવો માર્ગ છે દીનપણ અને દાસત્વપણ ભૂલવા જેવું નથી ‘હું તો દોષ અનતનું ભાજન છું કર્ણાણ’ અરે પ્રભુ ! એના વચનો યાદ આવે છે કે શું અજ્ઞાનગજબ એની વાણી ! હવે સમજાય છે પણ તે વખતે કઈ આટલી સમજ હતી ? ધારશીભાઈએ છેવટે મને કહેલું કે તમને કૃપાણુદેવે જે કહ્યું હોય તે કહો, પણ મેં કહ્યું કે તે તો પુસ્તકોમાં તમે વાંચ્યું હશે, પણ મારાથી કેમ કહેવાય ? આજા વિના ન બોલાય, અમારું મોહું બધ કરી દીધું છે પછી તેણે કપાળે હાથ દીધો અને કાઢ્યો હતો તે સમજાયેા કે ચોખ્ખતા વિના વસ્તુ મળે નહીં જ્ઞાનીઓ તો રસ્તે જનારને ચોગ્યતા હોય તો બોલાવીને આપે એવા કર્ણાણુ હોય છે

કેટલાકની તો પ્રકૃતિ છે કે જેને ને તેને વાત કરવી, પણ તેમ કર્તવ્ય નથી યાકયાને

માર્ગ છે. જેને પડી હશે, ખરો ખપ હશે તે તો જોળતો જ હશે અને એવો ખાખી હોય તેને જ લાલ થાય છે.

‘ઉપમિતિ ભવપ્રપંચ’માં કેટલી વાત આવે છે? તેમાં તો ભારે કરી છે! એક સત્પુરુષ ઉપર દૃષ્ટિ રાખવાની જ વાતો આવે છે. એજ હું તો જોયા કરું છું કે આ શું લખી ગયો છે! પણ યોગ્યતા વગર કેમ સમજાય?

તા. ૧૫-૨-૧૯૨૬

સર્વ ધર્મમાં જે તત્ત્વ રહ્યું છે તે જિનદર્શનમાં સમાય છે. મહાવીર સ્વામીની આજ્ઞા રાગદ્વેષ તથા સમલાવમાં આવવું તે છે. ખમીખૂંદવું. જેટલા વિશેષ ખમીખૂંદે તે વધારે મોટા. કોઈ અપૂર્વ યોગે અને આ બધાંના અંતરાય તૂટેલા તેથી આજે આટલું બોલી શકાયું. નહીં તો પ્રભુ, કંઈ આપણું ધાર્યું થતું જ નથી. ખરું કહું તો મારે તો બોલવું જ નહોતું. પણ એ મીઠી વીરડીનું પાણી છે. એણે (પરમ કૃપાળુદેવે) કહેલાં વચનો સ્મૃતિમાં હોય તે કહેવાં છે. કંઈ શાસ્ત્ર કે સત્-પુરુષની વાણીથી વિરુદ્ધ જાય તેમ હોય તો કહેવું. આમાં તો સર્વ ધર્મ સંમત છે. ક્યાં વાડો વાળવો હતો? જ્યાં આત્માની જ વાત હોય ત્યાં ભેદ શો? વેદાન્ત હો કે જૈન હો, સત્-ચિદ્ અને આનંદ કહે કે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર કહે, ચોખ્ખા કહે કે આવલ કહે તેમાં કાંઈ મૂળ વસ્તુમાં ફેર પડવાનો છે?

ગમે તેમ કરીને શુભ નિમિત્તમાં રહેવું છે અને કાળક્ષેપ કરવો છે. બીજું કરવું છે શું? એના શરણાથી પુસ્તક, પાનાં, જગા, મુકામ, ચેલા ચેલી,—બધામાં ખારાશ કરી મૂકી છે. એના સમાગમ પહેલાં એમાં જ પ્રવર્તન હતું પણ એવું કોઈ એનું યોગબળ કે ક્યાંય ઊભા રહેવા ન હીંધા! પ્રભુ, દગો દગો ને દગો નીકળ્યો છે. જગામાં અંત વખતે જીવ રહે તો ઘરોળાં કે જીવડાં થવું પડે; સ્ત્રી-પુત્ર કે ચેલા-ચેલીમાં જીવ રહે તો તેને પેટે અવતાર લેવો પડે; મહેલ-મકાનમાં કે બાગ બગીચામાં જીવ રહે તો દેડકાં કે અળશિયાં ધવું પડે અને ખેતર કે જમીનમાં વૃત્તિ રહે તો ધાતું કે પત્થરમાં ઉત્પન્ન થવું પડે. ‘પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે અને માથે મરણ રહ્યું છે,’ ‘ચરણ ધરણ નહીં ઠાય,’ એમ મોટા પુરુષો કહી ગયા છે. એ બધું અમે તો ઝેર જેવું કરી મૂક્યું છે. એટલે એની ઈચ્છા કેમ થાય? જ્યાંસુધી એમાં મીઠાશ છે ત્યાંસુધી નિષ્પુણ્યકને જેમ રોગ મટતો નહોતો તેમ બધું બંધનરૂપ થાય છે

જીવ પરીક્ષા કેવી રીતે કરી શકે? પરીક્ષા પ્રધાનપણું, યોગ્યતા જોઈએ? અહીં તો આત્માની જ વાત છે. તેમાં ભેદ નથી. અમને તો હવે મરણના વિચારો આવ્યા કરે છે; અને દરેકે તે સંભારવું ઘટે છે. પછી જમને ઊભું ક્યાં રહેવું? કંઈ નક્કી કરી મૂકવું ને? ઘર જોઈ મૂકવું હોય તો ત્યાં જવાય; પણ ભાન ન હોય તો ક્યાં જાય? આટલો ભવ તો આ ખાતર ગાળવા જોગ છે. આટલી પુણ્યાર્થ ચઢી છે, મનુષ્યભવ મળ્યો છે તો કહેવાનું થાય છે. કોઈ ઘર કે બગીચાને બોલાવીને કહીએ તો કંઈ સમજી શકે? લાગ આવેલો ચૂકવા જેવો નથી. આખર બધું જ્યાંનું ત્યાં પડી રહેશે. આમ ને આમ બધું રહેવાનું નથી ભલે, મરણ ન હોય

તો કંઈ કહેવું નથી, પણ તે તો છે તો હવે કેમ બાળવું નહિ ? નોકરી, ધધા બધા માટે ચિન્તા કરીએ તો આ આત્મા માટે કંઈ નહીં કરે ? તેને માટે આટલા કાળ હવે તો ગાળું, એમ નિશ્ચય કર્તવ્ય છે એક શરણ લઈ ગમે તે કરે તો હરકત ન આવે, એવી ચમરેન્દ્ર અને શકેન્દ્રની વાત છે ચમરેન્દ્રે અભિમાનથી શકેન્દ્રના સ્વર્ગમાં જવાનો વિચાર કર્યો ત્યારે હાથા પ્રધાનોએ શરણ લઈને જવાની સલાહ આપી તેથી મહાવીર સ્વામીનું શરણ લઈ તે ત્યા ગયો અને ધૂકો કર્યો કે શકેન્દ્રે વજ્ર ફેંક્યું પણ તરત તેને વિચાર આવ્યો કે કદાચ કોઈ મહાપુરુષનું શરણ લઈને આવ્યો હશે અને જો વજ્ર તેને વાગશે તો અશાતના થશે એમ જાણી તેની પાછળ દોડી વજ્ર ઝાલી લીધું તેટલા વખતમાં તે ચમરેન્દ્ર મહાવીર સ્વામીના પગ તળે કથવો થઈ સતાર્ક ગયો હતો ત્યા આવી શકેન્દ્રે મહાવીર પ્રભુની ક્ષમાપના માગી અને ચમરેન્દ્રને કહ્યું કે હવે નીકળ તેણે નીકળીને ક્ષમાપના માગી આમ શરણ હતું તો તે બચી ગયો

★

આનંદધનજીને બ્યાખ્યાન વ્યાવવા સઘે તેમના શુરુ પાસે માગણી કરી તે વૈરાગ્યમાં વિશેષ હતા તેથી બધાને પ્રિય હતા કોઈ કારણસર આગેવાન શેઠ મોડા આવ્યા તોપણ આનંદધનજીએ બીજા બધાને આવેલા જાણી બ્યાખ્યાન શરૂ કર્યું પછી શેઠ આવ્યા તેની સાથે વાતચીત થતા ‘અમે છીએ તો તમે છો’, એમ શેઠે કહ્યું એટલે કપડા મૂકી નમ્ર થઈ શુરુ પાસે જઈ તે ચાલી નીકળ્યા કોઈનું કહ્યું માન્યું નહી

તેમના શુરુ કાળ કરી ગયા પછી એક પીંજરો વિદ્યાના બળે આકાશમાં રહી ઓલતો કે હે ! બાદશાહ, એક કર, એક કર તેથી બધાને સુસલમાન કરવા બાદશાહે લોકોને કનડવા માડ્યા સઘે સુસલમાન થવા ના પાડી, તેથી કેદમાં નાખી તેમની પાસે ફળણ ફળાવવા માડ્યા પછી બધા સાધુઓએ વિચાર કરી આનંદધનજી પાસે જઈને તેમને વાત કરી જેમ લલિધારી વિષ્ણુક્રમાદે બધાને ધર્મમાં પડતી સુરકેલી ફર કરી હતી અને પછી પ્રાયશ્ચિત લીધું હતું તેમ શાસનને નિર્વિઘ્ન કરવા આનંદધનજીને તેમણે વિનંતિ કરી તે તેમણે સ્વીકારી અને એક સોટી આપી તેમણે કહ્યું કે તે ઘટીને અડાડજો, તેથી ઘટીઓ ચોટી જશે “આમ કોણે કહ્યું ?” એમ પૂરે, તો એમ કહેવું કે અમારા શુરુએ અને જણાવ્યું કે અમુક જગાએ હું બપોરે બાર વાગે આવીશ ત્યા બાદશાહને આવવા જણાવજો બાદશાહ ત્યા આવ્યો પણ તેણે આનંદધનજી પાસે પોળિયા જેવા બે વાઘ દીઠા તેથી તે આગળ જઈ ચક્રો નહી તેને ઓલાવ્યો તોપણ ન જઈ ચક્રો એટલે વાઘની પાસે થઈ આનંદધનજી બાદશાહ પાસે ગયા અને કહ્યું, બધાને કેમ પીડે છે ? તેથી બાદશાહે કહ્યું, બાર વાગે પુદાનો હુકમ સભાગય છે એટલામાં તો બાર વાગ્યા અને આકાશમાંથી અવાજ આવ્યો એટલે આનંદધનજીએ એક વચ્ચે બિચું કહ્યું કે પીંજરો નીચે ચક્રો અને કરગરવા લાગ્યો તેમણે બાદશાહને કહ્યું, આ તો તારા ગામનો પીંજરો છે, હવે કોઈને ધર્મ બાબત કનડીશ નહી, અને પીંજરાને કહ્યું, આમાં તારું કદયાણું નથી

અંજનની જરૂર છે. યશોવિજયજીને આનંદધનજીના સમાગમે તે થઈ ગયું. ત્યારપછીના ગ્રંથો મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી લખાયા છે.

*

સાંજે

સમભાવ, ધીરજ, ક્ષમા, ખમીખૂંદલું—એ વીતરાગની આજ્ઞા છે. સમજની જરૂર છે. ગમે તેવા પાપી, શુભુકા અને અંડાળ જેવાના પણ ઉદ્ધાર થઈ ગયા છે. ચીકો બદલવાની જરૂર છે. ગાડાનો ચીકો બદલતાં મુશ્કેલ તો પડે; પણ પછી ચીકો બદલાયો એટલે દિશાદેર જ થઈ જાય છે. આણ જમીનનો ફેર પડે છે.

અનાદિકાળથી લોભથી જ જીવ અટકી રહ્યો છે. તે વેરીને મારવાની ખાતર, લોભ છોડવાની સમજથી ખર્ચ થાય તો તેનું ફળ રૂડું છે. એમ જ કરવાજોગ છે.

★

તા. ૧૬-૨-૧૯૨૬

[સવારે ચાર વાગે 'પરમશુભપ્રભાવક મંડળ' તરફથી જીપાની 'શ્રીમદ્ રાજવ્યંદ્ર'ની ખીજ આવૃત્તિ માટે લખેલી પ્રસ્તાવનાનું પ્રદ્ વંચાયું તે પ્રસંગે.]

એ પ્રસ્તાવનામાં પરીક્ષકવૃત્તિ છે. કોઈ પરીક્ષા લઈને છોકરાને ધનામ આપે કે નંબર કરાવે તેવી સત્પુરુષની પરીક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન છે. પણ પરીક્ષક તો જેની પરીક્ષા લેવાની હોય તેનાં કરતાં અઢિયાતો હોવાની જરૂર છે. એટલે પોતાની સમજની કિમ્મત વિશેષ ગણીને સત્પુરુષની દશા તેમાં સમાય તેવી ગણીને તેને સરપાવ આપતા હોય તેમ 'આટલી બક્ષિયને પાત્ર તે છે' તેવી વૃત્તિ એ શબ્દો ઉપરથી જણાય છે. સત્પુરુષની પરીક્ષા કરવાનું કોનું ગર્જ? સત્પુરુષને બરાબર ઓળખે તે સત્પુરુષ જેવો જ હોય.

★

તા. ૧૭-૨-૧૯૨૬, સવારે

[તીર્થંકર પ્રકૃતિની સ્થિતિનો ઉત્કૃષ્ટો બધ ક્યારે પડે તે સંબંધી 'ગોમદસારજી'ના કર્મકાંડના ખીજ અધિકારના વાંચન પ્રસંગે]

સમકિતનું કેટલું માહાત્મ્ય છે! અસંયત સમ્યગ્દષ્ટિ મનુષ્યનાં ઉત્કૃષ્ટ સંકલેશ પરિણામ નરકગતિની સન્મુખ તે થાય ત્યારે હોય છે. અને તે વખતે તીર્થંકર પ્રકૃતિની સ્થિતિનો ઉત્કૃષ્ટ બંધ પણ પાડે છે. સમકિત છે એટલે તેની હાજરીમાં જે જે ક્રિયા થાય તે પુણ્યરૂપ પરિણામે છે. મોટી લોહીની નદીઓ વહે તેવા ભરતના સંગ્રામ પ્રસંગે ગણધર ભગવાન પુણ્ડરીકે ઋષભદેવ ભગવાનને પૂછ્યું, અત્યારે ભરત ચક્રવર્તીનાં પરિણામ કેવાં હશે? ભગવાને કહ્યું, તારા જેવાં; કારણકે તેની સમજ બદલાયલી હતી. એટલે દર્શન મોહ વગરની ક્રિયા થતી

હતી નહોં તો ‘સમ્મદિટ્ઠી ન કરેહ પાપ’ એવા સૂત્રો મોટા પુરુષ કેમ ઉચ્ચારે? એ શાનું માહાત્મ્ય? સમકિતનું જેમ જ્ઞાનવૃક્ષ પામેના બીજા વૃક્ષો, લીમડા વગેરેનાં પણ, સુગંધીદાર બને છે તેમ સમકિતની કપાયવાળી ક્રિયા પણ સમકિતની હાજરીમા પુણ્યરૂપ પરિણમે છે સમકિત એ પુણ્ય છે અને મિથ્યાત્વ એ પાપ છે, એમ ‘મૂળાચાર’ તેમજ ‘ગોમટસારણ’મા પણ આવે છે આવું જેનું માહાત્મ્ય છે તે મૂકીને આ ભવમા ઢોંગલા-ઢીંગલીની રમત જેવા સુખ અને સમૃદ્ધિ પાછળ કાળ ગાળવો સમજી વિચારવાનને છાજે? આટલા ભવમા તો સમકિત જ કર્તવ્ય છે પછી ભલેને ગમે તેટલા ભવ હોય તેની પચાત નથી તે થયા પછી તેની ક્રિયા પુણ્યાનુગ્રાહી પુણ્ય ઉપાર્જન કરે અને છેવટે સમકિત તેને મોક્ષે લઈ ગયા વગર મૂકે નહોં કઈ અજબગજબ વાત આવે તો આવી છે !

૧ સુમુક્ષુ—સિદ્ધપુરના ગોઠડ પારેખ જણાવતા કે આપને મળ્યા પછી આપે હૃદયમા ચકલું ઘાલી દીધું છે, તે ફડફડ થયાજ કરે છે પહેલા તો ખાતા અને નિરાતે બિઘતા પણ હવે તો કઈ ચેત પડતું નથી

પ્રભુશ્રી—એમ જ છે અમને કૃપાળુદેવ મળ્યા પછી ળધા મુનિઓ અમારા સળધી વાત કરતા કે એમની પાસે જશો તો ભૂત ભરાવી દેશે, એમના શબ્દોય કાને ન આવવા દેવા, નહોં તો ચોટ લાગી જ જાણવું

૨ સુમુક્ષુ—હજી અમદાવાદમા એમ જ કહેવાય છે કે આપને મળે છે તેમને ભૂત વળગ્યું જ જાણું

પ્રભુશ્રી—એમ જ છે શુ થાય છે તે આપણને શી ખબર પડે? પણ કેટલાય કર્મની નિર્જાશ થાય છે, કર્મની કોઠ ખપે છે, તે તો જ્ઞાની જાણે છે

૩ સુમુક્ષુ—મેં કયાક વાચ્યું છે કે શાસ્ત્ર જાણેલું સમજણ ન પડે તો પણ જો શબ્દો કાનમા પડે તોય આવતા ભવમા પણ તેના સરકાર જાગી તે સમજાય છે અને મોક્ષનું કારણ થાય છે

પ્રભુશ્રી—એ વાત સાચી છે

*

સંજે

[૧૯૪ મા પત્રના સ્વાખ્યાય પ્રમણે]

“ હે આયુષ્યમનો ! આ જીવે સર્વે કર્મું છે એક આ વિના, તે શું ? તોકે નિશ્ચય કહીએ છીએ કે સંયુક્તનું કહેલું વચન, તેના ઉપદેશ તે માભાળ્યા નથી અથવા રૂટે પ્રકારે કરી તે ઉદાગ્યા નથી અને એને જ અમે મુનિઓનું સામાયિક (આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ) કહ્યું છે ”

અમે કૃપાળુદેવને મળ્યા, પછી બીજા સાધુઓ એમ કહેતા કે અમે બગડી ગયા છીએ તેથી એક સાધુ, અમારા ઉપર ભાવ ગખતો તે, મારી પાને આવીને કહે “ તમે જે કરો છો તે મેં સાંભળ્યું છે તે ગમે તેમ હો, પણ મહાવીરના કહેલા સૂત્રો ઉપર શ્રદ્ધા રાખજો આટલું મારે કહ્યું માનજો ”

સૂત્રાભિનિવેશ એ પણ મિથ્યાત્વ છે. નહીં તો અમારે વીતરાગનાં વચનનો કયાં અનાદર છે? પણ પોતાની સમજે સમકિત માનવું યોગ્ય નથી. આજે તો ઘરઘરનું સમકિત થઈ ગયું છે. પણ સમકિતનો મહિમા તો ઓર છે! અમે કૃપાળુદેવને મળ્યા પહેલાં સૂત્રો ભણતા તે ઉપર પાછા ચર્ચા કરતા અને જેને વધારે યાદ રહે તથા વધારે વર્ણન કરે તે મોટો ગણાતો. એ પણ મિથ્યાત્વ છે. સદ્ગા પરમ દુલ્લહા ભગવાને કહી છે. સાચી શ્રદ્ધા - સમકિતનું માહાત્મ્ય - 'ગોમદૃસારણ' અને 'મૂળાચાર' વંચાય છે તેમાં વર્ણવેલું છે. 'સમકિત તે જ પુણ્ય છે; અને સમકિતી જે જે ક્રિયા કરે તે પુણ્યરૂપ જ પરિણમે છે.' તે વાંચતાં કૃપાળુદેવથી સાંભળેલાં વચનો પ્રમાણે શાસ્ત્રો પણ શાખ પૂરે છે, તે સમકિતને પોષે છે. ભરતરાજ અને શ્રેણિકરાજનાં દુષ્ટાંતે, સમકિતની હાજરીમાં સંકલેશ પરિણામ હતાં તે પુણ્યરૂપ નીવડેલાં છે. સમકિતીની ક્રિયાનું પરિણામ કાં તો નિર્જરારૂપ હોય, કાં તો પુણ્યના બધરૂપ હોય; પણ પાપ તો સમકિતી કરી શકે જ નહીં. મિથ્યાત્વ તે જ પાપ છે. મિથ્યાત્વીનાં શુભ પરિણામ દેખાતાં હોય પણ તેનું ફળ મોક્ષમાર્ગમાં સહાય કરનાર પુણ્યરૂપ નથી તેથી સંસારપરિભ્રમણ કરાવનારું હોવાથી તેનાં શુભ પરિણામ પણ પાપરૂપ છે. કોઈ કયાંક અને કોઈ કયાંક અટક્યા છે; પણ કયાંય ખળી રહેવા જેવું નથી. ખેરાં, છોકરાં, ધન, મિલકત, આમાં કે તેમાં—કોઈ જગાએ અટક્યા વગર આત્મા જ ઉપાદેય, ધ્યેય ગણવે. એની શ્રદ્ધા આવી એટલે કામ થઈ ગયું. ગમે તેવાં કર્મ દેખા દે પણ તે તો ચૂકવું જ નહીં. ખાંધેલાં છે તે તો આવે—મહેમાન જમીને ચાહ્યો જાય. પણ સંજોગોને તો સંજોગો ગણવા. ધ્યાન કરવા બેસે ત્યાં સંકલ્પો તો આવે; પણ તેને જુદા જાણવા, તન્મય ન થવું. બધું ઝેર કરી મૂકવા જેવું છે, નહીં તો, ભવ ઊભા કરાવે તેવી સામગ્રીઓ આવી આવીને પડે. તેને આત્માનો ધર્મ ન જાણવો. ન છૂટકે તેનો સંજોગ થાય તેને વેઠી લેવો. લાગ્યું તે ભોગવ્યે છૂટકો; પણ ઈષ્ટ ન ગણવું—તો બંધ નથી. આમ ભેદ પડે તો બહિરાત્મા મટી અંતરાત્મા થાય. અને એમ કરતાં કરતાં 'દીનબંધુની મહેર નજરથી આનંદધન પદ પાવે.'

તા. ૧૮-૨-૧૯૨૬, સવારે

પ્રભુશ્રી—કોઈ સાંભળે અને સમજણ ન પડે તો કેમ?

મુનિ મોઁ—સમકિતીને બધું સવળું છે.

પ્રભુશ્રી—સાંભળવાનો ભાવ હોય, તેમાં નજર રાખે; પણ પૂર્વભવના અંતરાય કે આવરણને યોગે સંભળાય નહીં તો તે નિષ્ફળ બન્યું?

આ માણેક ડોરીમા રોજ આવે છે. તેમને સમજાય કશું નહીં, પણ સાંભળવાની ઇચ્છા કરે તો કંઈ ક્ષાયદો થાય કે નહીં?

જો તેમાંને તેમાં માથાં મારે તો કર્મ જગ્યા આપે છે. જ્ઞાની અંતરમુહૂર્તમાં કોટિ કર્મનો ક્ષય કરે છે. તેમ કોઈ સમકિતી-શ્રદ્ધાવાળો જીવ હોય તેને શાસ્ત્ર સાંભળવાનો લક્ષ છતાં સમજાય નહીં તોય કંઈ તે ક્રિયાનું ફળ થતું હશે કે નહીં?

સુમુક્ષુ—પહેલા માગધી ભાષાની ખબરેય નહી હવે તે ગાથા વાચતા કરતા ઠીક કહે છે તે ન સમજાયા છતા માથા માર્યાનું પરિણામ છે

પ્રભુશ્રી—એ સુમુક્ષુકે વૈષ્ણવ તેથી તેને પહેલા તો બધાની પેઠે વૈકુઠ, ગોલોક અને એવો ખ્યાલ હશે પણ હવે શાસ્ત્રમાં કેવી ગમ પડે છે? આય કેવો હતો? પણ વાચીને માહિત થયો તો બાલ્યું ને? એમ શું થાય છે તે આપણને શું ખબર પડે? પણ જ્ઞાની ભણી રહ્યા છે કઈ અજ્ઞાન વાત છે! ધના શ્રાવકનો જીવ કેવો હતો? ઢાસા ચારે તેવો તેને મુનિનો યોગ થયો, ત્યા બોધ સાબળ્યો, અને સમજાય ન સમજાય પણ મારે તેમણે કહ્યું તેમ કરવું છે—આ વ્રત લઉં, આ વ્રત લઉં—એમ ભાવના રહી હતી અને કઈ કશું ન હતું છતા એટલામાં (ભાવનામાં ને ભાવનામાં) મરણ થવાથી દેવ યર્ધને ચવીને ધનો શ્રાવક ધર્મ મોટો લક્ષ્યાધિપતિ થયો, કેટલીય કન્યાઓ પરણ્યો અને મોક્ષની તૈયારી કરી જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ શ્રુતજ્ઞાન સાબળતા પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે અને હીનબધુની કૃપાનજરથી પછી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે, પુદ્ગલ અને જીવ જુદા જણાય છે

★

સાગે

[‘મૂળાચાર’ માથી ‘સસાર ભાનના’ મા અશ્રદ્ધાનરૂપ મિથ્યાત્વ વિષે વચ્ચાતા.]

શ્રદ્ધાથી બિલટી અશ્રદ્ધા શ્રદ્ધા કેળી? તો, સત્દેવ, સદ્ગુરુ અને સદ્ધર્મની એમાં સત્ તે આત્મા છે તેથી આ આત્મા એ જ દેવ, આત્મા એ જ ગુરુ અને આત્મા એ જ ધર્મ, એમ ગણાય અને એ આત્માની હાજરી હોય, શ્રદ્ધા હોય, તો કર્મ બધાય નહી

મરણ ન હોય તો કઈ વાધો નહી પણ તે તો ક્યારે આવશે તેનો બરાસો નથી તો જેટલો કાળ હાથમાં છે તે નકામો જવા દેવા જેવો નથી આટલું આવજી તો તે ખાતર જ ગાળવા જેવું છે બધાને ખાતર કાળ ગાળો છો તો આને ખાતર, આત્માને ખાતર આટલું નહી કરો? સમજી માણસને તો તેની જ ગવેષણા હોય, તે વગર જીવ ગમે જ નહી—ન બને તેના ખેદ રહેવો ભેદને કૃપાળુદેવે અમને કહેલું કે અમને મળ્યા પછી તમારે હવે શો ભય છે?

“ ધીગ પછી માથે કિંવા રે, કુણુ ગળે નર ખેટ ? વિમન જિન દીકાં લોયણ આજ ”

એમ મોટા પુરુષોએ પણ કહ્યું છે શરણાની ય બલિહારી છે! એ જ કર્તાવ્ય છે એને જ સમકિત કહ્યું છે

★ ★

તા ૨૦-૨-૧૯૨૬, સાગે

[‘મૂળાચાર’ માથી ‘સસારભાનના’ નો પહેલો શ્લોક ફરી વચ્ચાતા.]

અશ્રદ્ધાનરૂપ મિથ્યાત્વ—આત્માની શ્રદ્ધા નહિ તે મિથ્યાત્વ, તે અશ્રદ્ધાન માત્ર શરીર, માત્ર ઘર, માત્ર કુટુંબ—એ મારો માન્યા છે તે એક બાતની શ્રદ્ધા છે, પણ સારી શ્રદ્ધા નથી, મિથ્યા છે સત્ત્વ છે તે દેખાવ તો દે છે આપવીતી ઠીક કે પરવીતી ?

મુનિ મોઁ—આપવીતી, પ્રભુ !

પ્રભુશ્રી—શરીરમાં કંઈ આવી ફરી જાય તો બધું ફરી જાય છે. કળતર, કળતર અને કળતર. શ્વાસ લેતાં મૂંઝવણ થાય અને કંઈ સુવાણુ ન રહે. આ બધું શું ? નોકર્મ દ્રવ્ય-કર્મનો સંલોગ. તેમાં જીવ પરિણમે છે. તે વખતે ભાવના તો ખીજી હોય, તેમાં લક્ષ રાખવો હોય અને વેદનામાં લક્ષ ન રાખવો હોય, પણ ચાલે ?

મુમુક્ષુઓ—તેમ બનતું તો નથી.

મુનિ મોઁ—પરમ કૃપાળુદેવને કોઈએ જોડો આપેલો. તે પહેરીને ચાલતાં યગ લોહી-લુહાણુ જેવા થઈ ગયા. અને ખીજાએ તે ધ્યાન ખેંચ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું, તમે કહ્યું ત્યારે જાણ્યું કે ફેદલા થયા છે અને લોહી નીકળ્યું છે.

પ્રભુશ્રી—તે વાત જુદી છે. આપણે જતા હોઈએ અને કંઈક હાથમાં વાગે કે ઉઝરડો ભરાય અને ભાન ન હોય તો જણાતું નથી. તે વાત અત્યારે નથી. અત્યારે અહીં ઢાલ અને વાજા વાગતાં હોય અને આ શાસ્ત્ર વાંચે છે તે સાંભળવું હોય તો સંભળાય ? તેમ અત્યારે જરાનાં દુઃખ આવી લાગ્યાં હોય અને ખળભળી ઊઠ્યાં હોય તે ન જણાય ? વેદના ઘેરી લે ત્યારે કંઈ બનતું નથી, એ તો અનુભવ છે. પણ ભાવ ત્યાં (આત્મામાં) હોય છે. જો ઘર દીકું હોય તો ત્યાં પેસી જવાય. છોકરું માને ચોળખે એવડું હોય તો વેદના વખતે ‘મા, મા’ કરે તેમ અંતરચર્યા તેવી રહે છે. જ્ઞાનીને મળ્યા પછી ભાવ ફરી જાય છે. તે અંતર-ચર્યા—ભાવના આત્માની રહે. સંલોગ દેખે પણ તેમાં પરિણમે નહીં તે અંતરાત્મા અંતરાત્મા કંઈ પરગામ ગયો છે ? પણ ભાન નથી; તે કરવાનું છે. અંતરાત્મા, અંતરચર્યા, ભાવના — એ તો જ્ઞાન છે. અને જ્ઞાન શાનાથી થાય છે ? જ્ઞાનીથી.

“ સદ્ગુરુના ઉપદેશવણુ, સમજાય ન જિનરૂપ;

સમજ્યા વણુ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ. ”

‘દેખે પરમ નિધાન’ એમ પણ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે. જિનદેવ—આત્મા ! તેમનો ઉપ દેશેલો મોક્ષમાર્ગ—મુકાવું—તે નહીં દેખવાથી સંસારપરિભ્રમણ છે. આગળથી અભ્યાસ કરી મૂકવાની જરૂર છે. કૃપાળુદેવે પત્ર ૪૬૦માં કહ્યું છે તે પ્રમાણે ચેતવાની જરૂર છે. આગ લાગે—ઘર લાગે—ત્યારે ફૂવો ખોદાવે તો એ આગ કેમ કરીને હોલવાશે ? કંઈક કરી મૂક્યું હોય તો વેદનીય વખતે ખપમાં આવે. ખીજું બધું મરતી વખતે સાંભરે છે—શરીર, કુટુંબ, છોકરાં. એનો અભ્યાસ પડી ગયો છે તો વેદના ઘણી હોય છતાં તે સાંભરે છે તો તેને બદલે ખીજો અભ્યાસ કરી મૂક્યો હોય તો એમાં કંઈ વગ (લાગવગ) ચાલે છે કે એ ચાહ આવે અને આ ના આવે ? જરૂર આવે શરીરની કળ બગડતાં ક્યાં વાર લાગે છે ? ન્યાં ગળફે તો છૂટતો ન હોય, શ્વાસ રૂંધાયો હોય અને પાઠ લણવો હોય કે એવી ધર્મક્રિયા કરવી હોય તે કેમ બને ? પણ અભ્યાસ કરી મૂક્યો હોય તો અંતરપરિણામ—અંતરચર્યા—તેમાં જ રહે. મારું કશું ય નથી, એવું કરી મૂકવાની જરૂર છે. મારું મારું મનાય તે મિથ્યાત્વ છે.

તા ૨૧-૨-૧૯૨૬

ઐટલી બધી વેદના સાથે લાગી (સામયી) આવે છે અને દિન પ્રતિદિન કળતર, નબળાઈ વધતી જાય છે કે બાણે હતુ ન હતુ થઈ જાયે કાલે માને એવી ગભરામણ થઈ ગયેલી તેથી નીચે નહોતુ આવી શકાયું (મુનિ મોં ને) કહ્યો, તે વખતે વેદના જણાય કે નહીં ?

મુનિ મોં—જ્ઞાનીને વેદના થાય પણ તેની ગણતરી તેને ન હોય કૃપાગુરુવ અને મુનિઓ તથા બધા લોકો બપોરે નરેડામા જતા હતા ત્યારે દેવતા કરતા વધારે તપેડો રેત હતા ત્યા થઈને બધા જ ગલમા જવા નીકળ્યા ત્યા બધા ઢોડાઢોડ કરે, કપડા નાખીને બિના ગ્રહે કે અપચપ પગ ઉપાડે પણ કૃપાગુરુવે ચાલમા બિલકુલ ફેર કર્યો નહોતો, ધીમે ધીમે ચાલતા હતા કોઈના પગમા જોડા ચે નહોતા બધાને તે વખતે થયેલું કે દેવકગ્ધુજી સ્વામી વ્યાખ્યાન સુંદર આપે છે, પણ માયા જ્ઞાની તો આ જ છે ત્યા બેસવાના સ્થાનકે ગયા ત્યારે પણ કૃપાગુરુવે પગ ઉપર હાથ સરખો ફેરવ્યો નહિ પગે લાલ લાલ ચાઠા પડી ગયા હતા કામળ શરીર અને જોડા વિના તડકામા ચાલવાની ટેવ નહિ ઐટલે વેદના તો ઘણી થતી હોવી જોઈએ

પ્રભુશ્રી—એ તો કશાની વાત છે ઉત્તરસડે બગલે રહેતા ત્યારે પાસે સેવામાં માતી ભાવસાર રહેતો તે ધોતિયું ઝોઢાંડે, ઢાંકે, પણ પાણુ ખમી જાય મચ્છર, મોટા ડાસ તો ત્યા ખૂબ હતા પણ પોતે હાલેય નહીં ને ચાલેય નહીં, પડ્યા જ રહેતા

કૃપાગુરુવના પ્રથમ સમાગમમા આત્માને નિશ્ચય નયે બોધ થવાથી બાહ્ય દયા અને ક્રિયા છોડી દીધેલા. સોસોના ગચ્છમા જેમ આગ્રહ હોય છે તેમ પહેલા તો આગ્રહ બહુ હતો દેવ કરણ સ્વામીના કરતા વધારે દયા પાળવાની, સરખામણી કરવાની અને મોટા ગણવાની ઘણી હોય હતી તેથી તેમના કરતા વધારે તપ કરવાનું થતું, અને ક્ષયોપશ્યમ તો મળે નહીં, પણ શરીરનું બગ ખરું ઐટલે જોર કરીને પણ ગોખવાનું, મોઢે કરવાનું કરેલું હાલ તો હામી આવે છે !—થાભલો અલીને ‘ ભક્તામર ’ની ગાથાઓ ગોખીને એવી મોઢે કરી કે બધા અક્ષરે શુદ્ધ બોલાય બીજા જોડેલા અક્ષરોનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર ‘ સમ્યક્ત્વ ’ની પેઠે થઈ શકતો નહોતો, પણ મહેનત કરી ઐટલે તેમાના બધા જોડાક્ષરે શુદ્ધ બોલાતા ઘટુરલાલજીને વેદાન્તની અસર હતી રહી છે તેથી તે તદ્દન શુષ્કજ્ઞાની થઈ ગયો છે ઝાણી સમજવાજાને વેદાન્ત—એકલા નિશ્ચય નયનું ઐટલે ઠીક જોડી જાય છે અને તેની પકડ કરી બેમે છે અનેકાન્તકષ્ટ સૂરમ છે

અમારી વાત બધી તે (૫૦ કું દેવ)નો ભરો, એનું શું અઝાપયું હતું ? તેથી એક વખત કીડી આમ જતી હતી તેને હળવે રહીને હાથ ઉપર ચઢાવી આમ એક બાજુ જાળવીને મૂકી ત્યારથી મને થયું કે આ આમ દયા પાળે છે તો તો આપણે તે જ કર્તવ્ય એટલે ત્યારથી દયાનો પુનર્જન્મ થયો દોષ તેમ થયું નહીં તો, એમ થતું કે ધર્મીય દયા પાળી પણ તેજે કધ્યાવ નથી પણ જેમ છે તેમ સમજીને કરવાનું તે જ છે ત્યારથી એમણે દયા મારામા પાલો દીધી તે આજની ઘડી મુખી તે જ કષ્ટ છે પાણીમા કેમ ચાલવું તે કૃપાગુરુવે બતાવેલું કે મુનિઓ, આગળ પણી આવે છે, ઉપયોગપૂર્વક ચાલે. આમ આમ વલોજાની પેઠે પગથી પાણી ટેકાગીને ન ચલાય, પણ કેડમયું પાણી હોય તોપણ પગ જાળવીને જાય તમ પકડ

પાછો જાળવીને આગળ મૂકવો, પાણી ડહોળાય નહીં અને અપકાયના જીવો દુભાય નહીં તેમ ચાલતાં પણ તેમણે શીખવ્યું હતું. નદી ઉતરવાની હોય ત્યારે સંથારો કરે કે જો તે દરમિયાન મગર કે એવું કોઈ ઢસડી જાય તો ‘જાવજીવ ચોવિહાર’ અને પાર જઈ શકાય તો સામા કાંઠા સુધી. આમ કરીને પ્રતિક્ષણું, ખમાસણું કરીને નદી ઉતરતા. ઉતરીને પાણી નીતરી જતા સુધી ઊભું રહેવું જોઈએ. કપડું નીચાવાય તો નહીં. લીલોતરી સમારતી-મોળતી વખતે જ્ઞાનીને કેટલી દયા વર્તે છે તે તે જ જાણે છે.

મુમુક્ષુ—કાવિઠે મચ્છરમાં બેસતા પણ ઉડાડતા નહીં. ચાર(લીલા ઘાસ)ના ભારા પર એક જણ બેઠેલો. તેને કૃપાળુદેવે કહેલું કે નીચે બેસો તો ભાઈ, જીવ દબાય છે.

મુનિ મોઁ—એ પુરુષે તો ઠેઠ મોક્ષનો માર્ગ બતાવી દીધો છે. માત્ર આપણી કચાશ છે ‘અમે દેહધારી છીએ કે કેમ તે સંભારીએ ત્યારે માંડ જાણીએ છીએ’ એવી જેની દશા હોય તેની શી વાત કરવી? અમે બધા તો એમની દશા જોઈને ચકિત જ થઈ જતા.

*

[વિમલપુરાણમાંથી શ્રેણિકરાજનું ચરિત્ર વાંચતાં.]

આ વાત ભારે છે! ઘણા મર્મવાળી વાત છે. શાસ્ત્ર ઘણી વખત શસ્ત્ર થઈ પડે છે. અહીં વંચાય અને એમ ને એમ વાંચી લે એમાં ઘણો ભેદ છે. અહીં ભૂલ નીકળે; મૂળ વાત તરફ, આત્મા તરફ લક્ષ રહે. શ્રેણિક રાજા કહે કે તેની રાણી કહે; પણ બધાં કર્મ અને તેનો જીવને સંજોગ કે બીજું? કર્મ કૂટી નીકળેલાં દેખાય. નહીં તો વાર્તાઓ વાંચતાં સોંભળતાં તો જીવ કેવાં કેવાં કર્મ બાંધે છે! અહીં તો વાત ફાડીને તેનો વિસ્તાર થાય અને ગ્રહણ કરવા-યોગ્ય વિચારાય. અહીં આત્મા વગર બીજું હોય? આ જગા તમે કેવી જાણો છો? આ ધર્મની જગાનું કોઈ અપૂર્વ બળ છે! યોગ્યતાની માત્ર ખામી છે, વૈરાગ્યની ખામી છે. આવો જોગ મળવો દુર્લભ છે. ચેતવા જેવું છે. પછી કંઈ બનવાનું છે? અમારે અત્યારે ગમે તેવું તણાઈને ધર્મધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવાનું મન હોય પણ ક્યાંથી બળ અને સ્થિરતા લાવીએ? જો કંઈ હઠ, બળ કરીને કરવા જઈએ તો વળી કંઈ આડું ફાટે તો સમુનમું કરવામાં કંઈ થોડું ઘણું થતું હોય તે ચ અટકે. જ્યાં સુધી શાતા છે ત્યાં સુધી ચેતી લેવા જેવું છે.

આ અવસર ચૂકવા જેવો નથી; ચેતી લેવાની જરૂર છે. એકના એક ખેતરમાં જેવો પાક કરવો હોય તેવો થાય—શેરડી કરવી હોય તો ચ થાય અને તમાકુ કરવી હોય તો ચ થાય. આટલું બધું ધંધા વગેરે માટે કરીએ છીએ, ત્યારે જે આપણા આત્માને યોગજ્યો નથી તેને માટે હવે નહીં કરીએ? તમાકુ માટે જમીન કેવી ચોકળી કરવી પડે છે અને કેટલી બધી મહેનત લેવી પડે છે, તો ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે પુરુષાર્થ ન કરવો જોઈએ? જો મરણ ન હોત તો તો ઠીક, પણ ઘડીકમાં કૂટી જાય એવું આ પરપોટા કે શીશી જેવું શરીર છે ત્યાંસુધીમાં ‘અળે મોતી પરાવી લે’ તેમ આત્મહિત સાધી લેવાની જરૂર છે.

તા ૨૨-૨-૧૯૨૬

[‘પરમાત્મપ્રકાશ’ વચના]

આ ચાર બાબત ઉપર વિજય મેળવવો હુકર કે હર્લિલ છે

(૧) જિજ્ઞા—સર્વ ઇન્દ્રિયોમા પ્રધાન ઇન્દ્રિય જિજ્ઞા તે જિતાતા બધી ઇન્દ્રિયો જિતાય છે

(૨) મોહ—આઠ પ્રકારના કર્મમા મુખ્ય મોહનીય તે જિતાતા બધા કર્મ જિતાય છે

(૩) પ્રવચય—પાય મહાવ્રતોમા મુખ્ય પ્રવચય તેમા અપવાદ નથી

“ એક વિષયને જીતના જીત્યો સૌ સસાર,

વૃષ્ટિ જીતતા જીતિયે જી પૂ ને અધિકાર.

પાન વિના વસ્તુ ન ગહે, પાને આત્મિક જ્ઞાન

પાન થવા સેવો સદા, પ્રવચય મનિમાન ”

(૪) મનોશુચિ—ત્રણેય શુચિમા પ્રધાન મનોશુચિ મનને લઈને આ બધું

આ ચાર થા વડે જિતાય ?

મુનિ મો—‘ ઇન્દ્રિયદમનકું સ્વાહ ત્યજ, મનદમનકું ધ્યાન ’

પ્રભુશ્રી—જ્યા મનમા વિચાર આવે કે આ ઠીક લાગશે કે આમ હોય તો ઠીક, તો તેની સામા જ પડવું કે એ તો નહી જ તેવી રીતે મોહની વૃત્તિ ઊઠે કે કામની વૃત્તિ જાગે કે સકલ્પ-વિકલ્પ કોઈ પ્રિય વસ્તુના આભ્યા કરતા હોય ત્યા કટાક્ષકષ્ટિ રાખવી અને તે વૃત્તિને રોકવી જ્યા ત્યા એ જ કરવાનું છે જડ અને ચેતનનો ભેદ પાડવાનો છે

મુમુક્ષુ—‘ કૃષ્ણ બાળ પ્રવચારી હોય તો જમનામૈયા, માગ આપજો ’ એમ કામ કરતા લેપાય નહી તેનું કેમ ?

પ્રભુશ્રી—સાધન તો ભેદથી—વરસાદ, જમીન અને ધીજનો સંલેગ થાય ત્યારે ધીજ ઊગી નીકળે, તેમ ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ તો ભેદથી જ

એક સાધુએ હિમાલયની ઠંડીમા તે ઠંડી સાથે પડીને ચાસા બદલી બદલી રાત કાઢી અને સવાર થતા સૂર્યોદયે ઊઠ્યો અને ખલો ચાબડતા બોલ્યો કે ઠંડી સાથે લડાઈ કરી તેમા વિજય મેળવ્યો છે પુરુષાર્થની જરૂર છે

“ ભો ઇચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ,
ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેલો નહી આત્માર્થ ”

“ નિશ્ચય વાણી સંતોષી સાવન તજવા નોંધ,
નિશ્ચય રાખી લક્ષ્મી સાધન કરવા સોધ ” (શ્રી આત્મસિદ્ધિ)

શુદ્ધજ્ઞાની યમ જવાની જરૂર નથી

“ અથવા નિશ્ચયનય ગ્રહે, માત્ર શબ્દની માંય,
લોપે સદ્-અવહારને, સાધનગદિન થાય ”

કૃષ્ણની વાત તો જ્ઞાનીના સંબંધે કહેવાશે. પણ જો તું તેમ કરવા ગયો તો રખડી પડીશ. એ માર્ગ નથી. જ્ઞાન તો છે ત્યાં છે. હશે તો નથી કહેવાથી જતું રહેવાનું નથી અને નહીં હોય તેમ છતાં છે એમ કહેવાથી આવી જવાનું નથી; પણ મહામોહનીય કર્મ બાંધે. જ્ઞાનીએ બાણ્યો છે તેવો આત્મા છે.

ભૂલ હોય તે બતાવવી પડે. ચાલતા બળદને કોઈ આર મારે? ઉન્મત્તતા, સ્વસ્થંદ, પ્રમાદ છોડવાનાં છે. અંકુશ તો સારો—અમે તો પણ—છેલ્લા—જઈ બેઠા છીએ તે બોલીએ છીએ. કોઈએ ‘લઘુ’ નામ આપ્યું છે તે સારું કયું છે. લઘુતા જ રાખવાની જરૂર છે. પણ મનમાં માન વેદાય તો લઘુ કહો કે ગમે તે કહો પણ કંઈ કામનું નથી. ‘ઘૃતાધારં પાત્રં વા પાત્રાધારં ઘૃતં’ એમ કરનાર પંડિત જેવા કે પ્રાપ્તને હાથી મારે છે કે અપ્રાપ્તને એવો વાદ કરનાર જેવા ભણેશ્રી થવાનું નથી. મનમાં એમ રહે કે ‘આ મહારાજ પધાર્યા એટલે એ બોલશે. એ કેમ બોલતા નથી? શું ઓછું થઈ જવાનું છે? એ બોલે તો સારું, મારે બોલવું ના પડે’ એ બધું છોડવા જેવું છે. બિલટું, બોલવાથી સ્વાધ્યાય થાય, લખિષ વધે, પ્રમાદ જાય. બે બોલ બોલવાથી કંઈ બગડી જવાનું હતું? કોઈનું અહિત થઈ જવાનું હતું? પરિણામ ઉપર મોટો આધાર છે. તમે અને હું અહીં બેઠા છીએ પણ જેનાં પરિણામ આગળ ગયાં તે મોટો.

માગશર સુદ ૧૩, શુક્ર, સં. ૧૯૮૩

જેમ મરતી વખતે શ્રાવકો મરનારને એમ કહે છે કે અરિહંતનું તને શરણ હજો, શાંતિનાથનું શરણ હજો, તેમ અમારી પથારી પાસે તે વખતે જેટલા હાજર હો તેટલાએ ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર’ના ઉચ્ચારથી, એ શબ્દોનાં પુદ્ગલોથી આખો ઓરડો ભરી દેવો. એવો કોણ અભાગિયો હોય કે એ મંત્ર એને એ વખતે ન રૂચે? એ સાંભળતાં એમાં વૃત્તિ જાય. ક્ષણે ક્ષણે મૃત્યુ સંભારવું ઘટે છે. અત્યારે મરી જ રહ્યો છે. સમાધિમરણ કરાવનારને પણ મહાલાલ થાય છે.

પોષ વદ ૬, સોમ, સં. ૧૯૮૩

[‘અમિતગતિ શ્રાવકાચાર’માંથી શ્રાવકની અગિયાર પ્રતિમાઓમાં આઠમી આરભત્યાગની અને નવમી પરિવ્રજ્યાગની પ્રતિમાઓના વાંચન પ્રસંગે]

જીવે હજી ધર્મ જાણ્યો નથી. ત્યાગનું ક્ષણ મળે છે. ‘ત્યાગે તેની આગે અને માગે તેથી ભાગે’, એમ કહેવાય છે. કંદમૂળ—લસણ, ડુંગળી, બંટાકા, વગેરે—લીલોતરી, ઉમરડાં, વડના ટેટા, પીંપળના ટેટા, પીંપળાના ટેટા—એવાં અલક્ષ્ય ક્ષણ બાધાથી ખરાબ ગતિ થાય છે, ખુદ્ધિ બગડે છે. કેટલો કાળ જીવવું છે? કેટલાય લોક ઘર કરાવી ભોગવ્યા પહેલાં મરી જાય છે. મનુષ્યલવ પામીને જો ચેતી ન લેવાય તો નરકતિર્યંચના લવમાં દુઃખ ભોગવવાં પડશે.

ઊંધિયું, પોક, વગેરેમા ઈયળો વગેરે બફાઈ જતા હશે ! માસ ખાવા જેવા તે અભક્ષ્ય છે આશ્રમની જગામા આવા પાપના કામ કદી ન કરાય કોઈએ ઊંધિયું અહીં લાવવું નહીં અને બાળવું પણ નહીં પકવાન, પતાસા એવો પ્રસાદ વહેચવો હોય તો વહેચવો પણ ભત્રીજા જેવા ઘણા બીયાવાળા ફળનો અને જેમાં જીવ હોય તેવી ચીજોનો પ્રસાદ ન કરવો. શ્રાવકો તો ભવજીવ ઊંધિયું ખાવાના પચાખણ લે છે કે હે ! ભગવાન, જીવ ત્યાસુધી એવી અભક્ષ્ય વસ્તુ મોઢામા ન ધાલું એના વગર કયા મરી જવાય છે ? ખાવાની બીજી ચીજો કયા એાછી છે ?

ટુકા પચાસ—સો વર્ષના આજકાલના આવળા ! તેમા ધર્મ કરી લેવો અને ગમે તેમ થાય તોપણ વ્રતનિયમ લીધા હોય તેનો ભગ ન થાય તેની કાળજી રાખવી મોટી વાત ભાવની છે બહારથી પ્રહસ્યર્થ વ્રત પાળતો હોય અને મન ભટકતું હોય ! ‘ચેક કયા ગયા છે ? તો કહે, ઢેકવાડે’ એવું ન થવું જોઈએ બહારથી મોટો પ્રહસ્યારી થઈને ફરતો હોય તોપણ શું થયું ? પણ જો અતરમા કયા ન હોય તો તે શા કામનું છે ? પ્રહસ્યર્થનું વ્રત લેનારે બહુ ભળવવાનું છે સ્વાદ કરવા ન જોઈએ, ટાપટીપ શરીરની ન કરવી જોઈએ, મિનગ્ધ, ભારે ખોરાક ન ખાવા જોઈએ, ખરાબ વાતો ન સાંભળવી જોઈએ નવ વાડો સાચવવી જોઈએ, નહીં તો, ખેતરની વાડ કરીને સલાખ ન કરે તો એલાર્ધ ભય તેમ, વ્રત ભગ થાય નહોતો બાળતો ત્યાસુધી જે થયું તે થયું, પણ હવે તો વ્રત ભગ કરે તેવી બાબતો ઉપર ઝેર વરસવું જોઈએ કોળિયામા માખ આવે તો ઊલટી કરી કાઢી નાખવું પડે છે, તેમ આત્માની ઘાત થાય તેવા માઠા પરિણામ વમી નાખવા જોઈએ પ્રહસ્યર્થને તમે કેવું જાણો છો ! ? પ્રહસ્યારી તો ભગવાન તુલ્ય છે ! ‘પ્રહસ’ એ આત્મા છે આટલો ભવ લક્ષ રાખીને ખમ્મીખૂદ અને પ્રહસ્યર્થ સંપૂર્ણ પાળે તો બેડો પાર થાય એ વ્રત જેવું તેવું નથી સત્પુરુષને આશ્રયે આવેલું વ્રત જેવું તેવું ન જાણવું બીજા બધાં કામ માટે અનત ભવ ગાળ્યા તો આને માટે આટલો ભવ તો જોઈ લઉં, જોઈએ શું થાય છે ?—એમ કરીને ત્યાગ અને વૈરાગ્યમા વર્તવું જોઈએ દિવસે દિવસે ત્યાગ વર્ધમાન થવો જોઈએ શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રેષ્ઠિક મહારાજથી કાંઈ વ્રતનિયમાદિ બનતું ન હતું, પણ સત્પુરુષને બોધે સમજણ આવી હતી તેથી પરિણામ કેવા વર્તતાં હશે ! —કે, હે ! ભગવાન, મારાથી કંઈ પળતું નથી, પણ આત્મા સિવાય બીજા કશાને હું માનું હવે માનું નહિ, કશામા માનું મન પરાવું નહિ આ કરવાની જરૂર છે દેવના ઉપસર્ગથી એક મુનિને એક બાજુ કાટા અને એક બાજુ કીડા અને પાણીવાળી જગા વગર જવાનો બીજો કોઈ રસ્તો નહોતો ત્યા કાટાવાળે રસ્તે જતા દેવમાયાથી થયેલા રાજાના નોકરોએ તેને કીડાવાળી જગામા ધક્કો માર્યો, પણ પડતા પડતા ય જીવ બચાવવા જમીન સાફ કરવા પ્રયત્ન કર્યો તે વખતે તેના પરિણામ જેમ અહિંસક હતા તેવા પરિણામ રાખવા

અમારાથી ન પળે તેના અમને જોદ રહે છે, તેમ બધા જીવ માત્રને પણ કર્તવ્ય છે હે ! ભગવાન, મને નહીં તો મારા પાડોશીને હને એમ જાણીને ખરી વાત બતાવી દઈએ છીએ કોઈના ય દોષ જોવા એ ઝેર ખાવા જેવું છે માત્ર ચેતાવવાને કહેવાનું થાય છે

મહા સુદ ૧, સં. ૧૯૮૩, સવારે

['અભિતગતિ શ્રાવકચાર'માંથી 'દાન અધિકાર'ના વાચન પ્રસંગે]

કોઈપણ હલકી વર્ણ જેવા કે ઢેઠ, ભંગી, વાઘરી એમનો આપેલો પ્રસાદ અત્રે વહેંચવો નહીં. નારિયેળ અને પૈસા કેટલાક ઢેઠ મૂકી બચ છે તેમને નારિયેળ પાછાં આપવાં અને પૈસા ભંડારમાં નાખવા, તે સાધારણ ખાતામાં મંદિર મકાન બંધાવવામાં વપરાય; પણ પ્રસાદ તરીકે કશું ન લેવું એક ગુણકાએ કાશીમાં પ્રાક્ષણ જમાડી પાપ દૂર કરવા પ્રાક્ષણોને આમંત્રણ કરેલું. તેમાં પ્રાક્ષણોને બદલે, દુકાળ હોવાથી જનોઈના તાંતણા નાખી કાશીમાં પેટ ભરવા ગયેલા પાંચસે હીજડા ત્યાં જમ્યા. દક્ષિણ આપતાં ગુણકાએ પોતાનાં પાપ છૂટવા તે પ્રાક્ષણો સમીપ પોતાની વાત કહી. ત્યારે તે પ્રાક્ષણના વેશધારી હીજડાઓએ પણ પોતાની સાચી વાત કહી. આમ 'જેસાને મળ્યા તેસા, તેસાને મળ્યા તાઈ; ત્રણેએ મળી તત્તૂડી બબઈ' એમ કહેવાય છે તેમ થાય.

ફાગણ વદ ૧૧, સંવત ૧૯૮૩

અનંત કાળથી આ જીવને રખડાવનાર પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષય અને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપ કષાય છે. તેના જેવા બીજા કોઈ વેરી નથી. તેમાં ક્રોધ વડે પ્રીતિનો નાશ થાય છે, માને વિનયનો નાશ થાય છે, માયાથી મૈત્રીનો નાશ થાય છે; પણ લોભથી તો સર્વ વિનાશ પામે છે એવું સૂત્રમાં કહ્યું છે. તેથી, અનાદિકાળનો લોભ છૂટતો નથી તે ઓછો કરવાને અર્થે હે ! ભગવાન, જે આ સો-સવાસો રૂપિયા મારા ગણતો હતો તેને હું તજુ છું, તે લોભ-પ્રકૃતિ છોડવાને અર્થે, દાન કરું છું. પુણ્ય મળે કે સ્વર્ગનાં સુખ પરલવમાં પ્રાપ્ત થાય એ માટે હવે હું દાન નહીં કરું. કોઈ કૂતરાને બચકું રોટલો નાખું કે ભિખારીને મૂંઠી દાળિયાં આપું તે પણ હે ! ભગવાન, એટલો લોભ છોડવાને આપું. લોભ છૂટે તો જ અપાય છે. પણ જે ભિખારીને આપીને મનમાં પરલવમાં પામવાની ઇચ્છા રાખે તો તે દાન આપનાર પણ ભિખારી જ છે. કોઈ કરણી વાંઝ નથી હોતી, કરણીનું ફળ તો મળે છે. પણ જે લૌકિકલાવથી આજસુધી દાન કર્યાં તેનું ફળ પામી દેવલોકથી રિદ્ધિસિદ્ધિ ભોગવી પણ તે પુણ્ય ક્ષય થતાં પૃથ્વી, પાણી, વનસ્પતિ, પશુપંખી, નોળ-કોળ, કૂતરાંબિલાડાંના ભવ ધરી પરિભ્રમણ કરવું પડે છે માટે કોઈ સંતના યોગે, હે ! ભગવાન, હવે જે દાનપુણ્ય કરું તે અલૌકિક દૃષ્ટિથી કરું, જન્મમરણ છૂટવા કરું—એવી ભાવના કર્તવ્ય છે.

આ દેરાસરની ટીપમાં જે જે ભરે છે તેને અમે તો ચેતાવી દીધા છે અને આ જ વાત કહીએ છીએ કે હવે જન્મમરણ છૂટવા સિવાય બીજી ઇચ્છા રાખવા લાયક નથી.

વળી જે ધાન્ય અર્થે ખેતી કરે તેને ઘાસ તો અવશ્ય થાય જ. તેમ મોક્ષની ઇચ્છાથી જે ક્રિયા કરે છે તેને પણ મોક્ષમાર્ગમાં મદદ કરે તેવું પુણ્ય બંધાય છે. તે પુણ્યાનુબંધી

પુણ્ય તેને સ્વર્ગના સુખ ભોગવાવી મનુષ્ય ભવ પ્રાપ્ત કરાવી મોક્ષનું કારણ બને છે આ ભેદ અવશ્ય લક્ષ્યમાં રાખી અલૌકિક દ્રષ્ટિથી દાન કર્તવ્ય છે

અક્ષયતૃતીયા, સપ્ત ૧૯૮૩

માધવજી શેઠ બધું મૂકીને ચાલી નીકળ્યા નારના હરિભાઈનો દેહ પણ છૂટી ગયો અને તમે આ બધા કયા એમી રહેવાના છો ? માટે એટલી લેવાનું છે મનુષ્યદેહ મળવો દુર્લભ છે ક્ષણમાં વિણસી બંધ એવો દેહ છે કશું સાથે આવવાનું નથી આ ભવ ચિંતામણિ રત્ન જેવો છે તેમાં તમારે તો જો સાચવો તો બ્રહ્મચર્યવ્રત આપ્યું છે તે મહાકલ્યાણનું કારણ છે બાહ્યથી પણ સચવાય તો તેનું મહા દાન છે ‘જે ત્યાગે તેની આગે અને માગે તેથી ભાગે,’ એમ કહેવાય છે આવી આવીને આગળ પડશે, પણ ‘હું-મારું હૃદયેથી ટાળ’ હવે કશું મારું કરવું નહીં આત્મસ્વરૂપથી તો સર્વ સિન્ન છે, તો હવે તે પગ્વસ્તુને પોતાની ન ગણવી—એ સમજ કામ કાઢી નાખે છે રાગ-દ્વેષમાં ન આવવું જે આવી પડે તે સમતાથી જોયા કરવું, તેમાં તણાઈ જવાય છે, તેમ ન થવા દેવું મહા પુરુષો-ગજસુકુમાર આદિ-ને યાદ લાવી ખમીજૂદતા શીખવું કોધ કરવો નહીં—કોધથી, કરેલા પુણ્યનો, જપ્તપના દેખતો નાશ થાય છે હવે, માત્ર પુણ્ય થશે એ આશાથી ક્રિયા કરવી તે કરતા માત્ર જન્મમરણ કેમ છૂટે તેના લક્ષ રાખવો પુણ્ય કરીને પાણું તેને ભોગવવું પડે અને પુણ્ય ભોગવતા તૃણાથી નવા કર્મ બાધી પરિબ્રમણ ને પરિબ્રમણ કર્યા કરવું પડે તેની હવે ઈચ્છા પણ ન કરવી હવે તો એ લક્ષે જ્ઞાન, ધ્યાન, વિચાર, સત્સંગ, સત્યાત્મના વૃત્તિ રાખવી જીવ વાદરા જેવો છે અને કર્મરૂપી મહારી તેને નચાવી રહ્યો છે તેમ તે નાચે છે ખાણ પીવું, જીવણ સુધવું, હરવું ફરવું—બધું કર્મ, કર્મ ને કર્મ જ છે એક ઘડી પણ ક્યારે તે ક્રિયા વિના રહ્યો ? જીવમાં પણ ક્રિયા કર્યા જ કરે છે તેવી ક્રિયામાંથી પાણું વાળી સ્મરણ, પાઠ, વગેરેમાં મનને ભેડવું

આ વચ્ચા છે તેમાં કેવું આત્માનું સ્વરૂપ આપ્યું છે ! કોણ મરે છે ? આત્મા મરે છે ? ત્યારે હવે શાની ચિંતા ? આ બધું દેખાય છે તે બધાનો તો વહેલોમોડો નાશ થવાનો છે પારકું છે તે મૂક્યા વગર છૂટકો નથી, એવું પડશે—એવા જ્ઞાનીપુરુષના વચન છે પણ

‘ નિશ્ચય વાણી સાંભળી સાધન તજવાં નોય,
નિશ્ચય લાખી લક્ષમાં સાધન કરવાં સોય ’

બ્યવહાર તણ શુદ્ધજાનીની પેઠે લૂખા ન થવું સ્યાદવાક છે ખેદ કર્તવ્ય નથી ઉદાસ (અના સજ્જત) રહેવું, ઉદાસી (શોક) ન રાખવી, એટલે કે સમતા, નિર્લેપપણુ, વૈરાગ્ય રાખવા પણ શોક, ખેદ, હાયવોય કર્તવ્ય નથી

સામાન્ય શુણના છ ભોલ છે તે મુજપાઠ કરી રાખવા (૧) અસ્તિત્વ (૨) વસ્તુત્વ, (૩) દ્રવ્યત્વ, (૪) પ્રમેયત્વ, (૫) અશુરુલ્લુત્વ, (૬) પ્રદેશવત્ત્વ—એ અનુપૂર્ણ અને (૬) પ્રદેશવત્ત્વ, (૫) અશુરુલ્લુત્વ, (૪) પ્રમેયત્વ, (૩) દ્રવ્યત્વ, (૨) વસ્તુત્વ, (૧) અસ્તિત્વ—એ ‘પચ્ચા

નુપૂર્વી એમ યોલાય છે. ઊંઘમાં પણ કડકડ યોલી જવાય તેવા એ છ યોલ મુખપાઠ કરી દેવા. બીજું કંઈ ન સમજાય તો, ‘હે ભગવાન, તારી ગતિ તું જાણે હો દેવ,’ એમ મોટા પુરુષ પણ કહી ગયા છે તો મારું શું ગણું? પણ તેં જે આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું છે તે મારે માન્ય છે; અને મને જે આ દેખાય છે, ઈષ્ટ-અનિષ્ટપણું ઘડીઘડીમાં લાગે છે, તે હવે હું નહીં માનું. હે! પ્રભુ, તારું સંમત કરેલું મને પ્રાપ્ત થાયો; મને કાંઈ સમજ પડતી નથી, પણ તેં જાણ્યું છે તે સત્ છે’-એવો આશ્રયલાવ રાખવો આ સમક્રિતનું કારણ છે.

પહેલાં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અગુરુલઘુ, ગુણ-ગુણી, અવ્યાબાધ એવા યોલ અમે મોઢે કરેલા, પણ કંઈ સમજાય નહીં. પણ તે આત્માના ગુણ છે, બીજરૂપ છે સદ્ગુરુશરણાથી જેમ કાળ ગયો તેમ તેમ તેના વિચાર થતા ગયા! તેમ, દ્રવ્યત્વ શું? અગુરુ-લઘુત્વ કેને કહીએ? તેના ભેદ? તે ન માનીએ તો શું? એવા કંઈ કંઈ વિચાર તે ઉપરથી આવે અને ભવસ્થિતિ આદિ કારણ પ્રાપ્ત થઈ સમ્યક્ત્વનું કારણ થાય. માટે આ યોલ મુખ-પાઠે કરી રાખવા અને એની વિચારણામાં રહેવાનું કરવું.

આ વિચારો લખી લેવા જેવા છે; કારણકે તે આત્માના ધરના છે, આત્મહિતકારક છે. હવે એ વસ્તુની યોજનામાં, વિચારમાં રહેવું. મર! કર્મના ઉદયે ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર ન રહે અને ખસી જાય તો પણ પાછી તેમાં લાવવી. અને લાવના એ જ રાખવી. લાવના મોટી વસ્તુ છે. જાગૃત રહેવાની જરૂર છે. લોભ છોડવાની વૃત્તિ થઈ તો આ પુણ્યલ કાનમાં પડ્યાં.

કાર્તિક સુદ ૭, મંગળ, સં. ૧૯૮૪

પરમકૃપાગુદેવની કૃપાથી આનંદ છે! અહો! તેનો ઉપકાર કે તેણે સાચે માર્ગે અઢાળ્યા

“ મારગ સાચા મિલ ગયા, દ્રષ્ટ ગયે સદેહ;
હોતા સો તો જલ ગયા, ભિન્ન ક્રિયા નિજ દેહ.

સમજ પિછે સખ સરલ હૈ, ખિન્ન સમજ મુશ્કીલ;
યે મુશ્કીલી કયા કહું?

બોજ પિડ બ્રહ્માંડકા, પત્તા તો લગ જાય;
યે હિ બ્રહ્માંડી વાસના, જખ જાવે તખ..

આપ આપકું ભૂત ગયા, ઈનસે કયા અંધેર?
સમર સમર અખ હસત હૈ, નહિ ભૂલેગે ફેર.

જહાં કલપના-જલપના, તહાં માનું દુઃખછાંઈ;
મિટે કલપના-જલપના, તખ વસ્તૂ તિન પાઈ.

હે! જીવ, કયા ઇચ્છત હવે? હે ઇચ્છા-દુઃખમલ;
જખ ઇચ્છાકા નાશ તખ, મિટે અનાદિ ભૂલ. ”

શો મર્મ આમાં રહ્યો છે! કોઈ વિરલાને જ તે સમજાયે. તેને આશરે રહેનારનું પણ

કલ્યાણ છે જે કોઈ તેને માનનાર હોય તેના તો અમે દાસ છીએ હવે તો અવસ્થા થઇ એટલે પ્રભુ, મરણ વારવાર સાભરે છે જો કે શુરુકૃપાથી મરણુભય નથી, એટ નથી કે આર્ત ધ્યાનનું કારણ નથી શરીરનો સ્વભાવ તો સડવું, પડવું, વિષ્ણુશી જવું છે તેમા પર્યાયદષ્ટિ રાખી આ જીવ મારુ મારુ કરી બધાથો છે જો કે શુરુકૃપાથી સચાર, ઈલાછોકરા, ધન ધધો એવું તો સહેજે મુકાયું છે, પણ સર્વ પ્રકારે અસંગ ‘એવો સ્થિત સ્વભાવ તે જીવને રે’ એવું થવાની જરૂર છે પણ તેને માટે જોઈતી સામગ્રી કયા ? માટે જાગૃત રહેવાની જરૂર છે

નિમિત્ત સારુ બનાવવું અહીં આવ્યા તો પુણ્યના યોગે કઈ વાત કાનમા પડી લાખજો રૂપિયાનું આ ધન છે મનુષ્યભવ મળવો મહા દુર્લભ છે બલે પછી તે રોગી હો, અશક્ત હો, સ્ત્રી હો, પુરુષ હો, પણ જો મનુષ્યભવ હોય તો સમજણ કરી લેવાય છે મહાભાગ્યનો ઉદય હોય ત્યારે સત્પુરુષનો યોગ થાય છે એકદેશી (સત્સંગી)નો જોગ પણ કયાથી મળે ? હમણા પુગણ વચ્ચાય છે તેમા એ જ વાત વારવાર આવે છે કે કોઈ સત્પુરુષનો જોગ થયો અને જીવની દિશા બદલાઇ ગઈ જેમ કોઈ હવા સારી હોય તો રોગ મટી જાય છે અને કોઈ હવામાં રોગ ફાટી નીકળે છે, તેમ સત્પુરુષના યોગબળની વાત છે ભરતનો જીવ સિંહ હતો ત્યારે તેને જાતિસ્મરણ થયું હતું તે કોઈ ચારણમુનિના પ્રતાપ ! બીજા ચાર જીવ ભરતના ભાઈ થવાના હતા તે—વાદરે, ભૂડ, વાઘ અને નોળિયો—જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામ્યા તે પણ મુનિસુગવનો પ્રભાવ ! મહાવીર સ્વામીના જીવને ય સમ્યક્ત્વ સિંહના ભવમા થયું તે બે ચારણમુનિની કૃપા ! જેમ ઠાર ઠાર મહાપુરુષના યોગથી જીવના કલ્યાણ થયા છે

કોધથી શુ શું થાય છે તથા પુણ્યના યોગથી શું શું થાય છે તે આ ‘ઉત્તર પુરાણ’મા ચંદનાના જીવની પૂર્વભવની કથામા આવે છે મરણના દુખ વખતે પરિણામ સાચવવા જાગૃતિ રાખવી

મુનિ મોહનલાલજી—પ્રભુ, મરણ વખતે કોઈ જીવને ખબર પડે કે કોઈને ન પણ પડે પણ તે વખતે શું અવશ્ય કરીને કરી લેવું ઘટે ? શી વાતમા ઉપયોગ જોડવો જોઈએ ? શું લક્ષ રાખવો જોઈએ ?

પ્રભુશ્રી—પ્રશ્ન બહુ સારો કર્યો છે સત્ય વાત તો જ્ઞાની જાણે, પણ આપણે તો મતિમા આવે તે વિચારમા લેવા માટે તે વાત ધ્યાનમા લઈએ

હમણા વચ્ચાય છે તેમા એક વાત છે રાક્ષસવિદ્યા સાધીને એક વિદ્યાધરે એક બેટનું આખું ગામ ઉજ્જડ કરી નાખ્યું, ત્યાં ત્રણ વણિકપુત્રો વહાણ લઈ આવી ચઢયા તેમાનો એક અદર ચહેરમા ગયો પણ કોઈ જણાયું નહીં, માત્ર એક રાજકુંવરી હતી તેની માગફતે તેણે બધી વાત જાણી ત્યાં એક તરવાર હતી તે તેણે લીધી અને જ્યારે રાક્ષસીવિદ્યાધર આવ્યો ત્યારે તરવારથી તેને મારી નાખ્યો મરતા મરતા તે નવકારમત્ર બોલ્યો તેથી તે શ્રાવકપુત્રને પસ્તાવો થયો કે મેં મારા ધર્મજનુનો જ ઘાત કર્યો તેણે તેની પાસે ક્ષમા માગી તેણે કહ્યું કે કોધને વશ થઈને મેં આ બધું નગર ઉભાડી મૂક્યું છે, પણ હું શ્રાવક છું કોધના કૃણ માઠા છે એમ જિને દ્રઢેવે કહ્યું છે તે ખરું છે

કહેવાની મતલબ એ હતી કે આવાં પાપ કર્મ કરનારને પણ છેવટે મરતાં મરતાં ય જે શ્રદ્ધા હતી તે પ્રમાણે સ્મરણ કરવાનું સૂચ્યું. તો પહેલેથી પુરુષાર્થ કરી મૂક્યો હશે તે છેવટે કામમાં લાગશે.

બીજું, ક્ષણે ક્ષણે જીવ મરી રહ્યો છે. ‘ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવ-મરણ, કાં અહો ! રાત્રી રહો ?’ ભગવાને કહ્યું છે કે સમયં ગોચમ મા પમાએ, તો ક્ષણે ક્ષણે મૃત્યુને સંભારવા યોગ્ય છે. જો આમ મરણની તૈયારી કરી હશે તો કામ લાગશે, આખરે આવીને હાજર થશે. અમને કૃપાળુદેવે પણ ૧૯૫૧ની સાલમાં પત્ર લખ્યો હતો કે મરણ પહેલાં તૈયારી કરી મૂકવી અને મરણસમયે તો અવશ્ય તેમ કરવું વળી કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે ! શ્રેણિકરાજ અને કૃષ્ણ મહારાજ પણ ક્ષાયિક સમકિતના ધણી હતા, અને મરણ વખતે પણ ભગવાનનું કહેતું અન્યથા ન થાય એમ માનતા હતા. મારનાર જરાકુંવરને શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે જા જતો રહે; નહીંતો બળદેવ આવીને તને મારી નાખશે પણ તે જ્યારે દૂર ગયો કે લેશ્યા ફરી, વિચાર થયો કે અનેક સંગ્રામમાં ન હારેલો તેને મારીને દુશ્મન એમને એમ જાય છે ! આ વિચાર આવ્યો. ગતિ પ્રમાણે મતિ થઈ કે મતિ પ્રમાણે ગતિ થઈ, જે કહો તે. પૂર્વે નરક આયુષ્ય બાંધ્યું હતું તેવી લેશ્યા આવીને ખડી થઈ.

કહેવું તો ન જોઈએ, પણ સમજવા માટે કહું છું. અમે જ અહીં પાટપર સાંને બધાં બારણાં વાસી બેસીએ છીએ. વિચારીએ છીએ કે જાણે કે મરી ગયા હતા; હવે બીજી કોઈ વાત ધર્મ સિવાય કરવી નથી. તે વિચારનું જોર આવે ત્યાં સુધી થોડીવાર તો નિર્વિદને રહેવાય પણ થોડી વાર પછી ગોળો આવીને ધબ પડે ! અને થાય કે અરે ! તને કોણે બોલાવ્યો છે ? પણ સદ્ગુરુના શરણાર્થી તેને વિઘ્નકર્તા જાણી તેને દૂર કરી નાખીએ; નહીં તો તે વિચારમાં તણાઈ જવાય, તો પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિની પેઠે ક્યાંનું ક્યાં જતું રહેવાય !

પૂર્વે બાંધેલાં કર્મે અમને કે આમને—સર્વને આવ્યા વગર રહેવાનાં નથી. જે અધ્યાસ પડી ગયો છે તેમાં પુરુષાર્થ કર્યે ઘસારો પડે છે અને બીજું થાય છે. સારાં કે ખોટાં કર્મ, શાતા કે અશાતા તડકા-છાંયડાની પેઠે આવવાનાં જ. પણ પુણ્ય કે પાપ કોઈના ખપ નથી, એમ રાખવું. સમકિતી પુણ્યક્રિયા કરે છે તે ઈષ્ટ ગણીને કરતો નથી. કોઈ રાજાએ હજાર રૂપિયા દંડ કર્યો હોય તોપણ તે જો પચાસ રૂપિયા આપતાં પતતો હોય તો રાજી થવા જેવું છે; પણ દંડ કાંઈ ઈષ્ટ વસ્તુ નથી. તેમ સમકિતી પુણ્યક્રિયામાં, લક્ષિતમાં ઉદ્દાસ રાખે છે છતાં તે ક્રિયાને પણ આખરે મૂકવાની ગણે છે, શુભ બંધનું કારણ ગણે છે. ઈષ્ટ તો મોક્ષનો ભાવ જ છે.

આસો, ૧૯૮૫

દિવાળી ઉપર ૧ ત્રણ દિવસ થઈને ૧૦૮ માળા ગણવી જોઈએ. એકી વખતે ૧૦૮ ગણવી

૧. સ. ૧૯૮૬માં પ. પૂ. પ્રભુશ્રીએ ત્રણ દિવસને બદલે ચાર દિવસ એટલે તેરશ, ચૌદશ. દિવાળી અને એકમના દિવસે રાત્રે છત્રીસ છત્રીસ માળાઓ ફેરવવાનો ક્રમ જણાવ્યો હતો.

હોય તે તેમ કરે—ત્રણ પંદાર જાગીને કરે. તેમ ન કરી શકે તેણે, -પાખીને દિવસે એટલે ઓદશને દિવસે ૩ માળા ‘સહજાત્મસ્વરૂપ, પરમશુદ્ધ’ મત્રની, ૨૮ માળા ‘પરમશુદ્ધ નિર્મય સર્વગ્રંથે’ મત્રની અને ૫ માળા ‘આત્મભાવના ભાવતા જીવ લહે, કેવળજ્ઞાન, રે’ મત્રની એમ છત્રીસ માળા ફેરવવી તેટલી જ (૩૬) દિવાળીને દિવસે સાજે, અને છત્રીસ એકમની સાજે એમ ૧૦૮ માળા ત્રણ દિવસ થઈને ફેરવવી.

તે છત્રીસ માળા સુધી પણ જે સામાયિકમા બેઠા હોય તેમ ન જેસી શકે તે સવાર-સાજ થઈને ૩૬ માળા ફેરવી લે એમ ૧૦૮ માળા માત્ર સમાધિમરણની ઈચ્છાથી ફેરવે કાર્મપણ પ્રકારની આલોક પરલોકની વાચા-નિયાલુ ન કરે, ત્રણે દિવસ યથાશક્તિ તપ કરે, ઉપવાસ, એકટાલું કે નીરસ આહારથી ચલાવે તથા પ્રહાર્યથ પાળે શુભ ભાવનામાં ત્રણે દિવસ ગાળે તો, તે સમાધિમરણની તૈયારી છે.

‘નિનમતકથા’મા જેમ ઘણા દુ ખિયાઓએ દુ ખથી મુક્ત થવા ઉપાય પૂરેલા છે અને સાધુમુનિઓએ જણાવેલા મતથી લાભ મેળવી જેમ કદવાણુ, તેમણે સાધ્યું છે, તેમ આ મત પણ તેવું જ છે દરદોજ-ત્રણેય દિવસ ‘આત્મસિદ્ધિ’ વગેરેના નિત્યક્રમ પણ ચાલુ રાખવો.

અષાઠ વદ ૦)), મગળ, સ ૧૯૮૮, તા ૨૮ ૧૯૩૨

આત્મા ઉપયોગસ્વરૂપ જ ઉપયોગ સદાય નિરતર છે તે ઉપયોગ ઉપર ઉપયોગ રાખવો. સૂર્ય-ચંદ્ર વાદળા આઠે ન દેખાય તોપણ છે એમ પ્રતીતિ છે, તેમ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, એ પ્રતીતિ ભૂલવાયોગ્ય નથી ઉપયોગ ભૂલી જવાય છે એ, ભૂવ મહાવીરસ્વામીએ દીઠી તે ઠામ, ઠામ આગમમા ઉપદેશી છે એ સર્વ ભૂલની બીજભૂત ભૂલ છે.

કાર્તિક સુદ ૪, સ ૧૯૮૯

સમભાવ ‘વહેમાણે કહે’ સમ્યક્ત્વ પહેલા પણ સમભાવની પ્રાપ્તિ અર્થે સમભાવ કરવાનો અભ્યાસ કરવાથી તેરૂપ થવા યોગ્ય છે, તેનું-અભ્યાસ વખતના સમભાવનું-નેહું દેખ પણ જ્ઞાનીની કૃપાથી ભાવસમતા થવા પુરુષાર્થની જરૂર છે ભૂલી જવા યોગ્ય નથી.

કાર્તિક સુદ ૧૧, સ ૧૯૮૯

“ વસ્તુસ્વભાવ વિચારનાં, શબ્દ આપકે આપ,
સ્વદારે પણ પગમથુર, અવર સકળ મેળાપ ”

“ અવદારમે દેવ જિન, નિદમેમે દે આપ,
એદિ જનને સમજ લે, નિભવનનળી ઝાપ. ”

આ પ્રમાણે નિશ્ચય સદ્ગુરુ પોતાનો આત્મા છે

“અપ્પા કત્તા ચિકત્તા ય, હુહાણ ય સુહાણ ય”. આત્મા જ સુખનો અને દુઃખનો દેનાર સદ્ગુરુ ઉપદેશ આપી બિલા રહે. ‘બ્રાહ્મણ પરણાવી આપે, પણ ઘર ન ચલાવી આપે.’ બોધ પ્રમાણે પ્રવર્તે નહીં અને અવગો ચાલે તો સદ્ગુરુ શું કરે? ‘જળ જાગેંગે આત્મા, લાગેંગે રંગ.’ પોતાનો આત્મા જ બોધને પણ ગ્રહણ કરનાર છે. અને તે મંડી પડશે કામ થશે. “તમે તારો, તમે બધું કરશો,” એવું કૃપાગુદેવને અમે કહેવું. તો કહેવું કે તમારે કરવું પડશે—વાસના, રાગદ્વેષ છોડવા પડશે; તે કોઈ નહીં કરી આપે, પોતાને જ કરવું પડશે.

મહા સુદ ૧૨-૧૩, મંગળ-પુષ, સં. ૧૯૮૬

આજ્ઞા એટલે શું?

સત્પુરુષ ઉપર એવી શ્રદ્ધા કે તે કહે છે તે સાચું છે, તેના ઉપર પ્રેમ થાય, તેના નું શ્રવણ થાય; તે સાંભળીને સાચું માને અને તે પ્રમાણે વર્તવાના ભાવ થાય; એ પ્રમાણે નું પલટવું તે આજ્ઞા છે.

ચૈત્ર વદ ૪, સં. ૧૯૮૬

‘જગત આત્મારૂપ માનવામાં આવે.’ પરને પુદ્ગલમાં કાઢી નાખી આત્માને જોવો. જોનાર તો જોવાય છે. તેને પડી મૂકીને જોવાની ટેવ છે તે બદલી નાખવી. ફરવું પડશે.

જેઠ વદ ૧૩, સં. ૧૯૮૬, તા. ૨૦-૬-૧૯૩૩

‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ’ મંત્રનું સ્મરણ નિરંતર કર્તવ્ય છે. હાલ તે બની શકે તેમ પછી-જે બાકી રહે છે તે પણ અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે.

શ્રાવણ વદ ૦)), સોમ, સં ૧૯૮૬, તા. ૨૧-૮-૧૯૩૩

[‘સમયસાર’ના ‘આસ્ત્રવ અધિકાર’ના વાંચનમાં ‘જ્ઞાની સાથી કહેવાય છે?’ એ પ્રશ્નપ્રસંગે.]

તેનો શું મર્મ છે? શું રહસ્ય જાય છે!

સત્પુરુષ ઉપર શ્રદ્ધા થાય, શાસ્ત્રના વાંચનથી તે શ્રદ્ધાને પોષ મળે અને આત્મા બળવા જીવને તીવ્રતા જાગે ત્યારે સત્પુરુષના બોધે એવી શ્રદ્ધા થાય કે આ આત્માનું સ્વરૂપ

છે એટલે જ્ઞાનીને આત્માની શ્રદ્ધા છે તેવી શ્રદ્ધા યાચ તે સમ્યક્ત્વ છે તેથી કરીને જ્ઞાની કહેવાય છે અને તેમને નિરાસ્રવ કહ્યા છે

બાદરવા સુદ ૧૩, સ ૧૯૮૬, તા ૧-૯-૧૯૩૩

[‘સમયસાર ના ‘બધે અધિકાર’ના વાચનમાં ‘અનન્યને અગિયાર અંત્ર બણ્યા છતાં સમક્ષિત નથી’ એ પ્રસંગે]

હું ખ આદિ પ્રસંગે જોનાર તે હું છું, કર્મફળરૂપે હું ખ તો શરીરમાં છે—એમ બોલતાન સફળરૂદાગ ન થયું તેથી અગિયાર અંગનો અવધાસ નિષ્ફળ થયો. હું ખાદિ વખતે દેખનાર જુદો રહે તો સમક્ષિત છે

આસો વદ ૭, સ ૧૯૮૬

[‘ઉત્તરાખ્યન’ના ‘મોક્ષમાર્ગગતિ’ અખ્યનમાં સામાયિકનું વ્યરૂપ વચાર્તા]

ઘણી વાર સામળ્યું હશે, પણ સામાયિકનું સ્વરૂપ શું?

આત્મા, સમતાબાવ, સમ—એ સામાયિક છે કેઈ વખતે કહ્યું નથી આ વચન નીકળી ગયું છે તે સર્વ શાઓનો, આત્મસિદ્ધિ આદિ સર્વ સાધનોનો સાર છે! તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે એ બે અક્ષરમાં બધું આવી ગયું કેમને કહીએ તો ‘ઓહો!’માં કાઢી નાખે કે અમને પણ તે ખબર છે પણ સર્વ મતાતર, આશ્રય—બધું છોડી આજ અહં છૂટતોય છે

કાર્તિક વદ ૧, શુક્ર, ૧૯૯૦

[‘ઉત્તરાખ્યન’માં કેશીન્વાયીએ ગૌતમસ્વામીને પ્રશ્ન કર્યો છે કે બધાં અંત્ર તમને ઉન્માર્ગે કેમ લઈ જતો નથી તે પ્રસંગે]

જોકે શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે કે આ સત્પુરુષે આત્મા જાણ્યો છે તે મારે માન્ય છે બીજા ગમે તે વિકલ્પો આવે તે ખબર પડે છે, તો તે જાણનારે તે સર્વથી જુદો કરે છે તે જાણનારને માનવો સફળરૂપે કહ્યું છે તેવું તેનું સ્વરૂપ છે, મને અત્યારે જ્ઞાન નથી તો પણ મારે બીજું કંઈ પણ માનવું નથી, એ તો મારા હાથની વાત છે એમ દૃઢ નિશ્ચય યાચ તો જે સઠ્ઠપ-વિકલ્પ, મુખદુખ આવે છે તે જવા માટે આવે છે જાણે! જમણું આવે, પણ તેને માનવું નથી એટલી પકડ થવી જોઈએ અરીસામાં સામેના પદાર્થ જણાય, પણ અરીસા અરીસારૂપ જ છે, તેમ જાણે જમે તે મનમાં આવે, તો પણ આત્મા આત્મારૂપ જ છે બીજું બધું પહેલાના કર્મના ઉદયરૂપે જાણે આવે—તે બધું જવાનું છે, પણ આત્માનો કદી નાશ થનાર નથી—તેમાં માથું મારવા જેવું, ઈંદ્ર અનિદ્રપણું આની હર્ષશોક કરવા જેવું નથી આટલી ઉમ્મર થતા સુધીમાં અનેક સઠ્ઠપ વિકલ્પ થઈ ગયા, પણ કોઈ રહ્યો નથી—બધા ગયા તો નાથવત વસ્તુની ફિક્કર શી કરવી? એની મેળે જ જે નાથ પામવાના છે તેથી મૂંઝવું શું!

ફિકરના ફાકા મારી જવા જેવું છે. સ્મરણનો અભ્યાસ વિશેષ રાખવો. સંકલ્પ-વિકલ્પ આવે કે સ્મરણનું હથિયાર વાપરવું અને માનવું કે ઠીક થયું કે મારે સ્મરણમાં જતું રહેવાનું નિમિત્ત બન્યું, નહીં તો પ્રમાદ થાત. સદ્ગુરુએ મંત્ર આપ્યો છે તે આત્મા જ આપ્યો છે. તે પ્રગટ થવા માટે પ્રેમની જરૂર છે. પ્રેમમાં બધું આવી ગયું. હરતાં-ફરતાં, બેસતાં-ઊઠતાં એક આત્મા જ ભોવો, બેઠો હોય તે બીજું જુવે. આવો દૃઢ અભ્યાસ થઈ જાય તેને પછી જે ઉદયમાં આવે તે કંઈ હાનિ કરતું નથી, મરવા આવે છે; પછી તેને કંઈ ફિકર નથી.

પૌષ સુદ ૧૨, સં. ૧૯૯૦, તા. ૨૮-૧૨-૧૯૩૩

જીવે આજ્ઞા ઉઠાવી નથી. વીશ હુડા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, 'હો! પરમકૃપાળુદેવ, જન્મજરા-મરણાદિનો નાશ કરનાર' એ પત્ર, 'વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંતરસમય ધર્મ' એ સામાન્ય કરી નાખ્યું છે. 'આત્મસિદ્ધિ'માં ચમત્કાર છે. 'કર વિચાર તો પામ.' યોગ્યતાની ખામી છે.

મહા વદ ૬, સં. ૧૯૯૦, તા. ૫-૨-૧૯૩૪

પ્રભુશ્રી—કંઈ પૂછવું હોય તે પૂછો.

સુમુક્ષુ—મારે શું કરવું?

પ્રભુશ્રી—તારે શું કરવું?

(બીજી થોડી વાત થયા પછી) સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર એટલો જ છે કે 'બ્રહ્મચર્ય'. એથી યોગ્યતા વગેરે બધું મળી રહેશે. એક એ જ ઈચ્છા જેની રહી તેને તે મળી રહેશે. આત્મામાં વિષય-વિકાર, વગેરે કંઈ નથી. એ જ વસ્તુ છે: જડ અને ચેતન, પરને પોતારૂપે કે પોતાનાં માને છે તે વ્યભિચાર છે.

ચૈત્ર સુદ ૧૪, શુક્ર, સં. ૧૯૯૦

કેમ છુટાય? શું સાધન છે? ત્યાં કેમ જવાય?

ભાવ એ સદા હાજરાહજુર છે. ભાવથી બંધન કે મોક્ષ થાય છે. તે ભાવનું ઓળખાણ કરી લેવાની જરૂર છે. મુનિ મોહનલાલજીને આખરે ઘણી વેદના હતી, તોપણ ઓળખાણ થઈ હોય તો ભાવ તો સાથે જ હતો. સત્યરૂપ પાસેથી સાંભળેલી મહાઅગત્યની આ વાત છે; 'પણ સમજણ ભેદથી, ઓળખાણ ભેદથી.

જેઠ વદ ૧૪, સ ૧૯૯૦, તા ૧૦-૭-૧૯૩૪

‘સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર સિવાય ‘મારું કોઈ નથી’ આ જ્ઞાનીનું કહેવું માન્ય કરવાની પ્રતિજ્ઞા કર્તવ્ય છે એ જ વારંવાર ચિન્તવવા યોગ્ય છે

મહા વદ ૧૦, સ ૧૯૯૧, તા ૨૮-૨-૧૯૩૫

આત્મા જોવા પ્રત્યે પ્રેમ, કાળજી રાખવી સત્પુરુષના બતાવ્યા વિના બને તેમ નથી. બોધની જરૂર છે સત્પુરુષ પાસે અજબ ચમત્કારી કળા છે! કંઈ વખતે આત્મા નથી? તેને વિસારવા યોગ્ય નથી શૂરવીર થવાની જરૂર છે ‘એક મરણિયો સોને ભારે’ તેમ આત્માની સ્મૃતિ અનેક ક્રમોના નાશ કરનાર છે સમરણ-કરતા રહેવાની ટેવ પાડવી. બોધ છે તે ગમ છે

ભાદરવા સુદ ૬, ધુધ, સ ૧૯૯૧

આત્મા જોવો. શ્રેષ્ઠિક રાજાને અનાથીમુનિ પાસેથી આજ પકડ થઈ હતી પરમકૃપાળુદેવે અમને તે કહ્યું હતું તેમા પોતે પણ આવી ગયા, જોમ કહ્યું હતું અને તે પકડ થવાથી પડદો ફર થઈ ગયો મીઠી વીરહીનું પાણી તરસ છિપાવે છે ખારો સમુદ્ર આખો ભરેલો હોય, પણ કંઈ કામનો નથી

આસો સુદ ૨, રવિ, સ ૧૯૯૧, તા ૨૬-૬-૧૯૩૫

સ જોગ સર્વે સુકવાના છે આત્મા જોવો એકાન્તમા કહેવા યોગ્ય કર્તું હું સ જોગોને માનીને છવ બૂદ્યો છે વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, આલોચના, છ પદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ, દેવવદન—એ અપૂર્વ વચનો છે! તે મુખપાઠ કરી લેવા પ્રમાદ ન કરવો દેવવદનના શ્લોકોનો અર્થ સમજવો

બધા આત્મા છે સ્ત્રી-પુરુષ, નાનો-મોટો જોવાલાયક નથી સત્પુરુષનું વર્તન છૂટવા માટે હોય છે તે કરે તેમ ન કરવું, કહે તેમ કરવું એક દિવસ બધાને મરી જવાનું છે માટે પ્રમાદ તજવો જે કરશે તેના બાપનું છે સત્પુરુષના વચનો મુખમા ગોલાતા રહેશે તોપણ કિતકારી છે ભાવ અને પરિણામ એ જ અત્યારે હાથમા છે તે અશુભમા વાપરે તો પાપ બધાય અને શુભમા વાપરે તો પુણ્ય બધાય, શુભ ગતિ થાય, અને આત્મભાવમા વપરાય તો જન્મમરણ ટળે આ અવસર ચૂકવાયોગ્ય નથી સર્વનું કલ્યાણ થશે સમકિત સિવાય કંઈ ઈશ્વર નહીં.

કાર્તિક વદ ૯, સં. ૧૯૯૨, તા. ૧૯-૧૧-૧૯૩૫

હવે બ્યાશી વર્ષ થઈ ગયાં. છેવટની ભલામણ. મધાનાં પાણી ટાંકામાં ભરી રાખે તેમ જ્ઞાનીનું કહેલું કહું છું તે લક્ષમાં લેશે તેનું કામ થશે. આ જ્ઞાની કે આ જ્ઞાની એમ કરવું નહીં. કોઈની નિંદા કરવી નહીં. પણ પરમકૃપાળુદેવની એક શ્રદ્ધા રાખવી. અને તેમનું જણાવેલું સ્મરણ મરતી વખતે જ્યાંસુધી ભાન રહે ત્યાં સુધી હૃદયમાં રાખવું. અસંગ, અપ્રતિબંધ થવાનો માર્ગ છે, બે અક્ષરમાં માર્ગ રહ્યો છે, તે 'જ્ઞાન' એ બે અક્ષરો છે. જ્ઞાનમાં સર્વ સમાય છે. પત્ર ૪૩૦ અમૃતતુલ્ય છે. જે કંઈ કરવું તે આત્માર્થે કરવું. 'મેં' આત્મા બાણ્યો નથી; પણ જ્ઞાની પરમકૃપાળુદેવે આત્મા નિઃશંકપણે બાણ્યો છે તેવો મારો આત્મા છે. મને તેની ઓળખાણ થઈ નથી પણ તેની ભાવના હું કરું છું. જ્ઞાનીએ જોયો છે તેવા આત્માની ભાવના કરતાં કરતાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. નાનો મોટો, બાઈ ભાઈ, ઘરડો જુવાન, રોગી નિરોગી જણાય છે તે તો દેહ છે; તેને ન જોવો જ્ઞાનીએ જોયો છે તેવો આત્મા છે. તેને અર્થે ધર્મ આદિ હું કરું છું; દેવલોક આદિ ઈન્દ્રિયમુખને અર્થે કંઈ કરવું નથી. આજસુધી જે ધર્મને નામે કયું હોય તે સર્વ ફેક થાઓ ! આત્માને અર્થે હવે કરવું છે.

**

ઉપદેશસત્રહ—૩



તા ૩-૧૧-૧૯૩૩

મુશુકુ—કપાય, સ કદપ-વિકદપ, વગેરેથી આ તરમાં થતી બળતરા શાત કરવાનો ઉપાય શો ?

મુશુકી—મનમા સ કદપ-વિકદપ થાય છે તેથી બળતરા થાય છે પરંતુ અમે આ જે વાત બનાવીએ છીએ તે રામબાણ છે તે જો શ્રદ્ધાથી માન્ય થાય તો માન્ય કરનારનું જરૂર કદ્યાણ થાય પરંતુ જીવને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ શ્રદ્ધા થવી જોઈએ આ સ્થળે અમે જે કહીએ છીએ તેટલા ઉપર જે કોઈ શ્રદ્ધા રાખી માન્યતા કરશે તેનું કામ થઈ જશે

દેવદેવીની માન્યતા અથવા આ જ્ઞાની છે, આ શુરુ છે એવી પોતાની કદપના છોડી એક સાચા સફુરુ ઉપર દંડ થયું

મનમા સ કદપ-વિકદપ આવે છે તેથી ગમે તો બમણા આવોને ! પરંતુ તે સ કદપ-વિકદપ આવ્યા કેને ? તો કે મને એમ જે કહે છે તે ‘હું’ સ કદપ-વિકદપથી કેવળ ન્યારો છું, હું અને તે એક નથી આકાશ અને જૂમિને જેટલું અંતર છે તેટલું જ તેને અને મારે અંતર છે મન, ચિત્ત, વિષય, કપાય—એ સર્વ જડ છે તેમા હું અને મારાપણાની માન્યતા હવી તે જ મિથ્યાત્વ કે અજ્ઞાન હું તે બધાને જાણનાર તેથી જુદો એવો આત્મા હું હવે આટલી જ માન્યતા કરી દંડ વિશ્વાસ જેને થશે તેનું કામ થઈ જશે આટલા બધા બેકા છે, પરંતુ સાબળીને તે પ્રમાણે માન્યતા કરી દંડ શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રવર્તશે તેનું કામ થઈ જશે

હું તે મનથી, સ કદપથી, વિકદપથી, કપાયથી, દેહથી, સ્ત્રીથી, પુત્રથી, ધનથી, ધાન્ય વગેરે સર્વથી કેવળ જુદો છું રોગ થયો હોય, રહેવાતું ન હોય તો પણ એમ જાણવું કે જેનો બહુ નજીક સબધ હોય તે પોતાને દેખાય છે જેમ પાટારીનું ઘર બળતું હોય તો આપણા ઘર માથો જડકા દેખાય છે, તેમ બ્યાધિ, રોગ, શોક, ખેદ, કપાય, વિષય એ બધા પુણ્યભા થઈ રહ્યા છે દેહનો ધર્મ દેહ કરે છે, મનનો ધર્મ મન કરે છે, વચનનો ધર્મ વચન કરે છે તે સર્વ પુણ્યલ છે હું આત્મા તે સર્વથી ન્યારો છું માત્ર તેનો જોનાર, જાણનાર છું તેના નાશથી મારો નાશ નથી શરીરમા શાતા કે અશાતાથી મને શાતા કે અશાતા નથી ગમે તેમ યાચો, ગમે તો નરક તિર્થ અ ગતિ યાચો, ગમે તો મરણ યાચો, પરંતુ એવી શ્રદ્ધા અચળ રહો કે હું તે બધાથી ન્યારો, માત્ર જોનાર-જાણનાર આત્મા છું તે આત્મા એક જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે, તેવો છું અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખમય જે માત્ર સ્વરૂપ તે યથાતથ જ્ઞાની એવા સફુરુ બગવાને જાણ્યું છે જે આત્મસ્વરૂપ શ્રી સફુરુએ જાણ્યું

છે, જોયું છે, અનુભવ્યું છે તેવું જ પૂર્વે થઈ ગયેલા સર્વ જ્ઞાનીઓએ જોયું છે, જાણ્યું છે, અનુભવ્યું છે મારું અને સર્વ જીવનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તે જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે તેવું જ છે. તે જ મને માન્ય છે. તે જ મારું છે; તેમાં જ મારે પ્રેમ, પ્રીતિ, સ્નેહ, ભક્તિ, લાવ કરવા યોગ્ય છે. તે જ મારે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે, ઇચ્છવા યોગ્ય છે, અનુભવવા યોગ્ય છે. ત્યાં જ તક્ષીનતા કરવા યોગ્ય છે

આવી શ્રદ્ધા થઈ જેને માન્યતા થઈ ગઈ હોય તે દરેક પ્રસંગમાં—સુખમાં, દુઃખમાં, આધિમાં, વ્યાધિમાં કે સંકલ્પ-વિકલ્પમાં એક આત્મભાવનામાં જ રહી શકે, પોતાનો અને પરનો ભેદ પાડી શકે.

“જડ ને ચૈતન્ય બન્ને દ્રવ્યનો સ્વભાવ ભિન્ન,
સુપ્રતીતપણે બન્ને જેને સમગ્રય છે;
સ્વરૂપ ચૈતન નિજ, જડ છે સંબંધ માન,
અથવા તે જોય પણ પરદ્રવ્યમાંય છે.”

આવી શ્રદ્ધાપૂર્વક માન્યતા નિરંતર વર્તે છે અને પરોક્ષ આત્મભાવનામાં જાગૃત છે તેને સર્વ વ્રત, નિયમ, વગેરે આવી જાય છે. તેને કષાયાદિ સર્વ જે કાંઈ આવે છે તે છૂટવા માટે આવે છે.

“શ્રી તીર્થંકરાદિએ ફરી ફરી જીવોને ઉપદેશ કહ્યો છે; પણ જીવ દિશામૂઢ રહેવા ઇચ્છે છે ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં. ફરી ફરી ઠોકી ઠોકીને કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે, નહીં તો અનંત ઉપાયે પણ નથી. અને તે સમજવું પણ કંઈ વિકટ નથી, કેમકે જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે તે જ માત્ર સમજવું છે, અને તે કંઈ બીજાના સ્વરૂપની વાત નથી કે વખતે તે ગોપવે કે ન જણાવે, તેથી સમજવી ન બને. પોતાથી પોતે શુભ રહેવાનું શી રીતે બનવા યોગ્ય છે? પણ સ્વપ્નદશામાં જેમ ન બનવાયોગ્ય એવું પોતાનું મૃત્યુ પણ જીવ જુએ છે, તેમ અજ્ઞાનદશાપ સ્વપ્નરૂપયોગે આ જીવ પોતાને, પોતાનાં નહીં એવાં બીજાં દ્રવ્યને વિષે સ્વપણે માને છે; અને એ જ માન્યતા તે સંસાર છે, તે જ અજ્ઞાન છે, નરકાદિગતિનો હેતુ તે જ છે, તે જ જન્મ છે, મરણ છે અને તે જ દેહ છે, દેહના વિકાર છે, તે જ પુત્ર, તે જ પિતા, તે જ શત્રુ, તે જ મિત્રાદિ લાવ. કલ્પનાના હેતુ છે; અને તેની નિવૃત્તિ થઈ ત્યાં સહજ મોક્ષ છે; અને, એજ નિવૃત્તિને અર્થે સત્સંગ, સત્પુરુષાદિ સાધન કહ્યાં છે; અને તે સાધન પણ જીવ જો પોતાના પુરુષાર્થને ગોપવ્યા સિવાય પ્રવર્તવે તો જ સિદ્ધ છે.”

વધારે શું કહીએ? આટલો જ સંક્ષેપ જીવમાં પરિણામ પામે તો તે સર્વ વ્રત, યમ, નિયમ, જપ, યાત્રા, ભક્તિ, શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિ કરી છૂટ્યો એમાં કંઈ સંશય નથી.”

ફા. સુ. ૬, સં. ૧૯૬૦, તા. ૨૨-૨-૩૪

જીવને કરવા યોગ્ય શું છે?

ભૂડું કયું હોય તો તે પ્રેમ-વહાલપ છે તેણે જ કયું છે તે પ્રેમ જગતમા જ્યા ત્યા ઝેરી નાખ્યો છે ત્યાથી પાછો વાળી કોઈ એક જ જગ્યાએ - જ્ઞાનીમા કરવો યોગ્ય છે

વૈરાગ્ય વધારવા યોગ્ય છે રામચદ્રજીએ વસિષ્ઠજીને કહ્યું કે આ સસાર, લોગ આદિ સર્વ પદાર્થો તે ત્રિવિધ તાપના કારણ હોવાથી તેથી મને શાંતિ થતી નથી તે સર્વ જન્મ મરણાદિ હું ખના કારણ છે સંસ્કારોમા આપ નિરતર રહો છો, તેથી તે શાંતિમા રહેવાની કોઈ કળા આપની પાસે છે તે બતાવો નહીં બતાવો તો ખાણુ-પીણુ, ફરણુ ફરણુ, બોલણુ ચાલણુ આદિ સર્વ પ્રવૃત્તિ હું બંધ કરીશ આ શ્વાસોસ્પ્રવાસ પણુ તેની મેળે પૂરા થઈ જશે માટે મને શાંતિ થાય તે જ બતાવો તો કહો

જોઈએ શું ? તો કે આવો વૈરાગ્ય જીવ હજુ ખપી કયા થયો છે ? ઈચ્છા કયા છે ? જીવે સમાગમે માન્યતા કરી પણુ હજુ તે માન્યતા યથાતથ્ય સાચી કયા છે ? શું માન્યું છે ? શું માનવું છે ? એ માનવું બહુ સુરેકેલ છે

વૈરાગ્ય શાથી આવે ? પુરુષાર્થથી પુરુષાર્થ કરે તો વૈરાગ્યને તેડવા જવું પડે નહીં કોઈ જીવ આટલું એક જ વચન પકડી લઈ પુરુષાર્થ કર્યો જાય તો તેનું કામ થઈ જાય પુરુષાર્થ કરે પુરુષાર્થ કર્યો તે જ મોક્ષે ગયા છે વૈરાગ્યથી જ મોક્ષે ગયા છે વિષય-વિકાર લઈ કોઈ મોક્ષે ગયા નથી

આટલો ભવ દેહ પડી જાય, ગમે તેમ થઈ જાય, પણ એજ કરવું ભવસ્થિતિ કે ખીજી કોઈ કલ્પના કરવી નહિ

સુમુક્ત—પુરુષાર્થ શું કરવો ?

પ્રભુશ્રી—પુરુષાર્થ સત્ અને શીલ છે સત્ જોટલે આત્મા આત્મા સબધી જ વાત, વિચાર, લક્ષ તે સત્ અને શીલ જોટલે બ્રહ્મચર્ય

બ્રહ્મચર્ય યથાર્થ તો જ્ઞાનીએ જ ભણ્યું છે પરંતુ દ્રવ્યે પણ પળાશે તો ને મહા લાભનું કારણ છે મન, વચન, કાયાથી પાળો પાળનાર જાણતો નથી, પણ આપનાર સાચો જ્ઞાની છે તે જાણે છે, તેથી સુપ્રત્યાખ્યાન હોવાથી કામ થયા વિના રહેશે નહિ

જ્ઞાનીના વચનોમા આગમો સમાઈ જાય તેવો પરમાર્થ હોય છે તેથી એક પણ વચન જ્ઞાનીનું પકડી લઈ કોઈ જીવ વર્ત્યો જશે તો તેનું કલ્યાણ થશે

મૂકવું પડશે ત્યાગ-વૈરાગ્ય જોઈશે જ મૂક્યા વગર કોઈ મોક્ષે ગયા નથી કલ્પનાઓ, માન્યતાઓ મૂકવી પડશે

ચક્રવર્તી વચન જોલે, વામુદેવ વચન જોલે કે કોઈ રાજા વચન જોલે તે સો સોના પુણ્ય પ્રમાણે માન્ય કરાય છે—મહત્તા લાગે છે, સરખા ગણાતા નથી તો જ્ઞાનીના વચન તો તેથી પણ અપૂર્વ માહાત્મ્યવાળા છે માહાત્મ્ય લાગ્યું નથી પ્રત્યક્ષ પુરુષનું સામાન્યપણુ થઈ ગયું છે કલ્પના થાય કે કઈ તીર્થ કરના વચન છે ? કઈ ગણધરના છે ? પણ તેની ખબર નથી, બધુય છે ગણધર શું, તીર્થ કર શું, આત્મા શું તે જાણ્યું છે ?

તા. ૨૩-૨-૧૯૩૪

વૈરાગ્યનાં નિમિત્તથી વૈરાગ્ય થાય છે. સત્સંગ વૈરાગ્યનું નિમિત્ત છે. વિષય-વિકારનાં નિમિત્તથી વૈરાગ્ય થાય નહિ, પણ વિકાર થાય. અહીં સત્સંગમાં જ્ઞાની પુરુષનાં વચનો વંચાય છે, વિચારાય છે ત્યાં શું થાય છે? ભવ કપાઈ જાય છે, હજારો ભવ નાશ થાય છે.

જીવને માહાત્મ્ય લાગ્યું નથી. લૌકિક ભાવ કરી નાખ્યો છે. સામાન્યપણું થઈ ગયું છે. ઓળખાણ થઈ નથી. ઓળખાણ થાય ત્યારે જ માહાત્મ્ય લાગે. તો જ કામ થઈ જાય. ‘જેહ લોકોત્તર દેવ નમું લોકિકથી,’ તેવું થઈ ગયું છે.

‘જન્મ મરણ કોનાં છે? જે તૃણા રાખે છે તેનાં.’

આ જ્ઞાનીનાં વચનો વંચાય છે વિચારાય છે ત્યાં અપૂર્વ હિત થાય છે. પણ માહાત્મ્ય લાગ્યું નથી, તેથી અપૂર્વ ભાવ આવતા નથી. ચેતી જવા જેવું છે. કાળનો ભરંસો નથી. પંખીના મેળા છે. ઘર, કુટુંબ, ધન, ધાન્યાદિ કોઈ તમારાં નથી. સોય સરખી પણ સાથે લઈ જવાશે નહિ. દેહ પણ તમારો નથી. આત્માની ઓળખાણ કરી લેવાનો અવસર આવ્યો છે. દેહાદિને માટે જેટલી ચિન્તા રાખો છો તેથી અનંતગણી ચિન્તા આત્માને માટે રાખવા યોગ્ય છે.

આ (આશ્રમ) તીર્થક્ષેત્ર શાથી છે? અહીં આત્માની જ વાત થાય છે. સૌથી પ્રથમ જરૂર શાની છે? શ્રવણની. ‘સવળે નાળે વિજ્ઞાણે.’ શ્રવણથી વિજ્ઞાનપણું થાય છે. સત્સંગથી બોધ શ્રવણ થાય છે. સત્સંગમાં અલૌકિક ભાવ જોઈએ. લૌકિક ભાવ થઈ જાય ત્યાં અપૂર્વ હિત થાય નહિ.

તા. ૨૪-૨-૩૪

પરોક્ષમાંથી પ્રત્યક્ષ થશે. પરોક્ષમાંથી પ્રત્યક્ષ થતાં વાર નહિ લાગે. પ્રત્યક્ષ કર્યે જ છૂટકો છે.

મનુષ્ય દેહ ચિન્તામણિ છે. મરણિયા થઈ જાયો. દૃઢ શ્રદ્ધા કરી દો. હડાપણવાળા, પંડિતાઈવાળા પણ શ્રદ્ધા પ્રતીત વગરના રહી જશે. અને છેલ્લા બેઠેલા બાળાલોળા અભણ પણ શ્રદ્ધાની પકડ કરી દેશે તેનું કામ થઈ જશે. પરમ કૃપાળુદેવથી ઘણા જીવોનો ઉદ્ધાર થશે.

નિશ્ચયથી આત્મા જુઓ તો શુદ્ધ આત્મા જ દેખાય એટલે ત્યાં કર્મ નથી. નિશ્ચયનયનું અવલંબન છોડે ત્યાં કર્મબંધ થાય છે.

સત્સંગમાં અલૌકિક ભાવ હોય તો કલ્યાણ જરૂર થાય.

તા. ૬-૩-૧૯૩૪

આંટી પડી ગઈ છે તે ઉકેલવી જોઈએ. વિષયવિકારવાળી દૃષ્ટિ છે. તે પલટાવીને હાડકાં, ચામડાં, માંસ, પર્ણ, લોહી, મળમૂત્ર, વિષ્ણુ આદિ તુચ્છપદાર્થોમય દેહની મલિનતા વિચારાય ત્યાં પુરુષાર્થ મંડાય છે. આંટી ઉકેલવા માંડે છે પણ બળ વધારે ચાલતું નથી; એટલે અખંડ તે પુરુષાર્થ ચાલુ રહેતો નથી, પાછો વિષયવિકારમાં વહેવા માંડે છે. ત્યાં આંટી ઉકેલવા માંડેલી પાછી વળ દઈ ગૂંચવાવા માંડે છે.

પુરુષાર્થ ચાલુ રહે તો તો વૈરાગ્ય વૃદ્ધિ પામી આટી ઉઠલી જાય જ.

તા ૭-૩-૧૯૩૪

‘સદ્દા પરમ દુઃખહા’

શ્રદ્ધા બે પ્રકારે છે એક સમ્યક્ શ્રદ્ધા અને બીજી વિપરીત શ્રદ્ધા

સ સારમા સુખ છે એવી માન્યતા, તથા દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, ગૃહ, ધનધાન્ય, રોગ, શોક, ક્લેશ, ક્રોધ, માન આદિ પરમા હું અને મારાપણાની શ્રદ્ધા, માન્યતા તે સ સારની શ્રદ્ધા છે, વિપરીત શ્રદ્ધા છે

તે ક્ષરીને “છ દેહાદિથી જિત આત્મા રે, ઉપયોગી સત અવિનાશ” એવી શ્રદ્ધા થાય તે પરોક્ષ શ્રદ્ધા છે દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, વગેરે મારા નથી, રોગ આદિ મને નથી, હું માત્ર જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા, જોનાર-નજીવનાર, સર્વથી વિજિત, અવિનાશી, જ્ઞાનીએ જોયો, બાપુયો, અનુભવ્યો તેવો આત્મા હુ—એ પરોક્ષ શ્રદ્ધા

પ્રત્યક્ષ શ્રદ્ધાવાળો જીવ કોઈ સ્ત્રી-પુરુષ કે પદાર્થ બાળે ત્યા પ્રથમ આત્મા જુએ છે, પછી પર દ્રવ્ય જુએ છે જેમકે, શ્રેષ્ઠિક તે આત્મા છે તેવો પહેલો લક્ષ રાખી, શ્રેષ્ઠિક ‘રામ’, ચેલણા ‘રાણી’, રાજગૃહી ‘નગરી’, વગેરે વર્ણન કરે છે

પરોક્ષવાળો પહેલાં દ્રશ્ય પદાર્થને જુએ છે પછી વિચાર કરી, ‘દ્રશ્ય અને આત્મા જુદા છે’, એમ લેદ પાડે છે પ્રત્યક્ષ આત્માનો અનુભવ થાય તેને પ્રત્યક્ષ શ્રદ્ધા છે આ બન્નેની શ્રદ્ધા સમ્યક્ શ્રદ્ધા છે

પરોક્ષ શ્રદ્ધાવાળો દ્વારની બહાર જોતો છે, પ્રત્યક્ષ શ્રદ્ધાવાળો અંદર પ્રવેશ્યો છે પરોક્ષ વાળો પગલું મૂકે તો અંદર, પ્રત્યક્ષમા પ્રવેશ્યે પરોક્ષના ઘણા લેદ છે કહેવા માત્ર પરોક્ષથી કામ થાય નહિ પરોક્ષ શ્રદ્ધાવાળાને રોગ, વેદનીય આદિ પ્રસંગોમાં કસોટી થાય છે તેવે પ્રસંગે પરોક્ષ શ્રદ્ધા બળવાન રહે અને ઉપયોગ બગૃત રહે કે હું આ વેદનીય આદિનો માત્ર જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા છું, આકાશ અને ભૂમિને જેટલું છેલું છે તેટલું રોગાદિને અને મારે છેલું છે, તે મારા આત્માથી વિજિત છે, એવું લેદજ્ઞાન ત્યાં બળવાન થાય ત્યારે પરોક્ષમાથી પ્રત્યક્ષમા આવે છે

તા ૧૨-૩-૧૯૩૪

જેટલી કાળજી બ્યવહારને માટે રાખી છે, તેથી અનત ઘણી કાળજી આત્માને માટે રાખવી જપ, તપ, ક્રિયા અનત કરી, પણ મોક્ષ થાય તેવું સાધન કયું નહિ પોતાની સમજણ ઉપર મીડું વાળી ચોકડી તાણ આત્માની જોળખાણ નથી, માટે તે વિષયમા હું તદ્દન મૂર્ખ છું, અન્નણ હુ એમ માન પછી સાચા જ્ઞાનીએ જે બાપુયું છે, જોયું છે તે મારે

માન્ય છે, એમ વિશ્વાસ, પ્રતીતિ રાખ અને જ્ઞાની કહે તે સદાચરણ પાળ. સદાચરણ હોય નહીં અને મોક્ષ થશે એમ ત્રિકાળમાં માનીશ નહિ.

સત્સંગ, સદ્બોધની જરૂર છે. તેથી ભેદવિજ્ઞાન થશે. દેહ, સ્ત્રી, સગાંસંબંધી, ધનધાન્ય, પુત્ર-મિત્ર—કોઈ તારાં નથી. વાણિયો, બ્રાહ્મણ, પાટીદાર—કોઈ તું નથી. તું આત્મા છું. તારાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આદિ અનંત અક્ષય નિધિ છે.

“ તારું તારી પાસ ત્યાં, ખીજનું શું કામ ?

દાણે દાણા ઉપરે, ખાનારાનું નામ. ”

આમ અંતરથી મારું કંઈ નથી, મારો એક આત્મા છે એમ દઢ કરી દે. બધો દગો છે, સ્વપ્ન છે, ધૂતારું પાટણ છે. નક્કી માનજો કે આ બધું એક દિવસ મૂકવું પડશે.

ભેદજ્ઞાન વડે અંતરથી પોતાનું માનવું કાઢી નાખો. અહીંથી નીચે જિતર્યા એટલે પુત્ર-પિત, સારું-નરસું, મારું-તારું, વગેરે શરૂ થાય છે. માટે ભેદ પાડવાનો અભ્યાસ કરવો. બોધ હોય તો થાય. કર્મ જુદાં છે અને આત્મા જુદો છે. એવો ભેદ યથાર્થ બોધ પ્રાપ્ત થયે થાય. આટલો ભવ મરી ગયા છે એમ સમજો. દગો છે, સ્વપ્નવત્ છે. ‘આત્મા સત્, જગત્ મિથ્યા.’ વિષયનાં ફળ—નર્કાદિનાં દુઃખ કડવાં છે. વિષય ભોગવવા આ દેહ નથી મળ્યો. પુરુષાર્થથી મનને જીતો, ઇચ્છાનો નાશ કરો. વાસનાએ જ ભૂંડું કચું છે.

તા. ૧૮-૩-૧૯૩૪

“ સર્વ દુઃખથી અને સર્વ કલેશથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે. ”

- શ્રી રામ તીર્થયાત્રા કરી આવ્યા. આખું જગત ત્રિવિધ તાપે બળતું જોયું. જ્યાં જુઓ ત્યાં આધિ, બ્યાધિ ને ઉપાધિ, જન્મ જરા ને મરણ, દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ. એટલે એ તો ઉઠાસ થઈ ગયા. એવો વૈરાગ્ય કે ન ખાય, ન પીવે. કશુંય ગમે નહિ. મન કયાંય ચોંટે નહિ. શુરુ વસિષ્ઠમુનિ જ્ઞાની હતા. તેમને ચિત્તશાંતિનો ઉપાય પૂછવા લાગ્યા. શુરુએ બોધદ્વારા શાંતિ કરાવી.

સર્વ જીવો અનંતી કર્મવર્ગણાના ભારથી દુઃખી થઈ રહ્યા છે. તેમાં મુખ્યે આઠ કર્મ છે તેમાં મુખ્યે મોહનીય છે. તે હણવાનો અચૂક ઉપાય બોધ અને વીતરાગતા—સમતા છે.

બોધ સત્સંગ-સદ્ગુરુથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્સંગમાં એક આત્માની જ વાત હોય છે સત્સંગમાં કોટિ કર્મનો ક્ષય થાય છે, હજારો ભવનો નાશ થઈ જાય. એવી અપૂર્વ કમાણી સત્સંગમાં થાય છે. પણ જ્ઞાનીનાં વચનનું અલૌકિક દષ્ટિએ માહાત્મ્ય સમજાવું જોઈએ.

વિચાર, વિનય, વિવેક અને સત્સંગ એ ચાર આત્મજ્ઞાન પમાડી શકે છે. ચારમાંનું એક હોય તો ચારેય આવે છે.

સ્ત્રીને જોઈને વિકાર થાય છે; પણ સ્ત્રીને જોઈને તો વૈરાગ્ય થવો જોઈએ. હાડકાં, માંસ, ચામડું, લોહી, પડ, વિષા, મળમૂત્રાદિ ગંધથી ભરેલો તે કાથળો છે, એમ વિચાર, દષ્ટિ થાય ત્યાં વૈરાગ્ય થાય છે. આખું જગત એક સ્ત્રીમાં મોહ પામ્યું છે પણ ત્યાં તો વિવેકીને, વિચારવાનને વૈરાગ્ય થઈ આત્મા ઉપર દષ્ટિ થાય છે. તે તો ત્યાં દેહ અને આત્માનો ભેદ પાડે છે.

કરોડો રૂપિયા આપતા ન મળે એવો આ મનુષ્ય દેહ છે તેમા રાજપાટ કે કરોડો રૂપિયા મળવા સહેલા છે પણ તે સાથે જનાર નથી, એક ધર્મ સાથે જનાર છે તેને માટે જ આ મનુષ્ય ભવ ગાળવો સમક્રિત થયું નહીં ત્યામુધી સસારદુખ ઊભા જ છે. સમક્રિત થયું તેના મનુષ્ય ભવ સફળ છે 'આશા ત્યા વાસા' માટે સમક્રિતની જ આશા, ઈચ્છા, જિજ્ઞાસા રાખવી.

યોગ્યતા લાવો, જ્ઞાનીના જ્ઞાનદાનના દ્વાર અખંડ ઊઘાડા છે જે આવે તેને આપવા જ બેઠા છે પરંતુ લેનાર યોગ્યતાવાળા જોઈએ સફળરૂપી શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ, રુચિ એ બધાનું મૂળ છે

તા ૧૮-૩-૧૯૩૪

મનુષ્ય ભવ મહા દુર્લભ છે તેમા હુકમ હોદ્દા મળવા સહેલા નોંકરી ધધા એ બધું પ્રારબ્ધ પ્રમાણે મળ્યું છે અને એ બધું તો એક દિવસ મૂડીને જવું પડશે એકલો ધર્મ સાથે આવશે આત્માનો ધર્મ સાથે શુ છે? તે તો સત્સગથી જણાય છે કેઈ સત પાસેથી આત્માના હિત માટે સાધન—પાઠ, વચન— મળેલ છે તે દરરોજ સભારવું દથ મિનિટ લાગે એટલો વખત જરૂર ચાલ કરવું પરમાત્મા અરૂપી છે તે અરૂપી પરમાત્માની ઓળખાણ વચનોથી થાય છે માટે સતે બતાવેલું સાધન—મન્ત્ર, સમાપનાનો પાઠ, વગેરે—ઓહોમા કાઢી નાખવું નહિ 'આ તો હું બાણુ છું, આ તો મને મોટે છે,' એમ લૌકિક ભાવ ન રાખવે. એમા જે માહાત્મ્ય રહ્યું છે તે કહી શકાય એવું નથી, જ્ઞાની જ બાણુ છે સૌભાગ્યભાઈએ તે સાધન સુમુક્તને આપવા પરમદુષણ દેવ પાસેથી રબ્બ માગી ત્યારે તે મોન રહ્યા અમે કહ્યું ત્યારે અમને તે બીજાને આપવા રબ્બ આપી તેથી અમે તો જે કેઈ જીવે અમારી પાસે આવે છે તેને એ સાધન તેના આત્માને અનંત હિતનું કરનાર બાણુ આપીએ છીએ માટે તે અલૌકિક ભાવે આરાધવું વધારે વખત મળે તો આલોચનાનો નિત્યક્રમ રાખવો વચન ઉપર નોં શ્રદ્ધા થશે તો સગવડ અવશ્ય થશે

તા ૧૭-૪-૧૯૩૪

જીવ છે તો શુદ્ધ, પણ દારૂના છાકથી મત થયો છે

સુમુખ—દારૂ પીધો શાથી?

પ્રભુશ્રી—વિભાવથી, અજ્ઞાનથી

સુમુખ—વિભાવ ટાળવા શુ કરવું? વિભાવ ટાળવા કંઈ આપો

પ્રભુશ્રી—જ્ઞાનીની આજ્ઞા એ બવદૂષર્મા દૂબતા પ્રાણીને તારવા દોરડા સમાન છે તેથી વિભાવ જશે

સુમુખ—દોરડું તો મળ્યું છે હવે આપ જોયી લો ત્યારે ને?

પ્રભુશ્રી—ખુડનારે યગ જોઈવવા જોઈશે જોર કરવું પડશે પુરુષાર્થ કરવો પડશે

મુમુક્ષુ—જ્ઞાન શાથી થાય ?

પ્રભુશ્રી—ત્રિકાળમાં પણ જ્ઞાનીને શોધવા પડશે. સત્પુરુષને શોધી તેના ઉપર શ્રદ્ધા અને તેની આજ્ઞાનું આરાધન આ બે કાર્યે જાયો. વિશેષ કરવા જશો, આત્મા જોવા જશો તો પોતાની મેળે કંઈ જણાય તેમ નથી.

સદાચાર એટલે સત્ અને શીલ. સત્ એટલે આત્મા, આત્માનો વિચાર, વાત, લક્ષ. શીલ એટલે મુખ્યત્વે બ્રહ્મચર્ય. તે દ્રવ્યે પણ પળાય તો તે મોટી વાત છે. સાચું તો સર્વ પર લાવનો ત્યાગ તે છે. સદાચાર પૂર્વે બહુ પાળ્યા. પરંતુ વળાવો, સદ્ગુરુની આજ્ઞારૂપ હતો નહિ, માટે કામ થયું નહિ. આજ્ઞાથી સદાચાર એક આત્માર્થની ઈચ્છાએ થાય છે. અને સ્વચ્છંદથી તો તે પુણ્ય સ્વર્ગ કે કલ્પિત મોક્ષની ઈચ્છાએ થાય છે. માટે આજ્ઞાથી જ કામ થાય છે.

સુરત, તા. ૧૧-૬-૧૯૩૪

મુમુક્ષુ—સમકિતી ઉદયને ભોગવે છે; મિથ્યાત્વી પણ ઉદયને ભોગવે છે. એક બંધાતો નથી અને બીજો બંધાય છે. તો સમ્યગ્દષ્ટિ પાસે એવું શું છે કે તે બંધાતો નથી ?

પ્રભુશ્રી—સમ્યગ્દષ્ટિ એવા જ્ઞાની ગૃહસ્થ હોય તોપણ મુનિ છે. મિથ્યાત્વી સાધુ હોય તોપણ સંસારી છે.

“ ઉપર વેશ અચ્છો બન્યો, માંહી મોહ ભરપૂર છે. ”

એમ ઉપરથી તો ચારિત્ર ધરીને હજારો મનુષ્યોને ઉપદેશ આદિ વાક્યાતુર્યથી રંજન કરતો હોય છતાં કુશુરુ છે. સમકિતી કાંઈ બોલતા પણ ન હોય છતાં મુનિ છે, જ્ઞાની છે. એવું સમકિતી પાસે શું છે ?

સમકિતીનો સંગ આત્મશુભ પ્રગટ કરનાર છે. મિથ્યાત્વી કુશુરુનો સંગ, ઉપદેશ આદિ સર્વ સંસારવૃદ્ધિનાં કારણ છે. તેથી ત્યાગવા યોગ્ય છે.

માયા શલ્ય, મિથ્યાત્વ શલ્ય અને નિયાણુ શલ્ય—આ ત્રણમાંથી એક પણ શલ્ય હોય ત્યાંસુધી ધર્મ ફળદાયક થાય નહિ; અને કુશુરુમાં તો ત્રણે શલ્ય હોય છે.

ઉપરથી સાધુનો વેશ હોય અને બાહ્ય ચારિત્રાદિથી જનરંજન કરી સાધુ કહેવરાવવા તથા માનપૂજા આદિ કારણે દેખાડવું કાંઈ—સાધુપણું, અને અંતરથી વર્તન કાંઈ—વિષય-કષાય મોહથી ભરપૂર, એવું હોય તો તે માયાશલ્ય કહેવાય. પોતાના આત્મા અર્થે ધર્મ નહિ કરતાં, અંતરશ્રદ્ધા વગર જગતને ઠગવા શુરુપણા આદિની અજ્ઞાનક્રિયા તે માયાશલ્ય છે.

ધર્મ આરાધતાં જીવને સંસારફળની ઈચ્છા છે તે નિયાણુ શલ્ય છે. વિષયભોગની ઈચ્છાથી, ધનની, પુત્રની ઈચ્છાથી કે સ્વર્ગાદિ સુખની ઈચ્છાથી ધર્મમાં પ્રવર્તન તે નિયાણુ શલ્ય છે.

દેહને આત્મા માનવો, આત્માને દેહ માનવો, સ્વદ્રવ્ય આત્માને પરદ્રવ્ય—જડ માનવું, પરદ્રવ્યને સ્વદ્રવ્ય માનવું, એ આદિ મિથ્યાત્વ એટલે વિપરીત માન્યતા છે. તે શલ્ય સમાન હાથ દેનાર છે. તેથી તે મિથ્યાત્વ શલ્ય કહેવાય છે. તેથી તે ત્રણે શલ્યથી રહિત થવું.

આપણે આત્મા જાણ્યો નથી પરંતુ જે સફળરૂપે ચરણ લીધું છે તેણે તો જડચેતન યથાર્થ જાણ્યું છે—યથાર્થ આત્મસ્વરૂપ તે સફળરૂપે જાણ્યું છે—તો તેની શ્રદ્ધા છે તે પણ સમક્રિત છે. પરમકૃપાળુદેવ ઉપર શ્રદ્ધા કરો. શ્રદ્ધા એ જ આત્મા છે આટલો મનુષ્ય ભવ પામી એક સત્પુરુષને શોધી તેની સાચી શ્રદ્ધા થઈ જશે તો કામ થઈ જશે.

“બીજી કાર્મ શોધ મા માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના ચરણકમળમા સર્વ ભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્ત્યો ના” આત્મા જાણ્યો છે એવા સફળરૂપી શ્રદ્ધા છે તે સમક્રિત છે માટે અવિચળ શ્રદ્ધા કરો સાચાની શ્રદ્ધાએ સાચાનું ફળ થશે ખોટાની શ્રદ્ધાએ તેવું ફળ થશે.

મુરત, તા. ૧૦-૬-૧૯૩૪

અહીં આખ્યા છે તો ધણો લાભ થશે જોળખાણુ થઈ નથી જોળખાણુ કરી લેવી જોઈએ, જડ-ચેતનની જોળખાણુ થયે સમક્રિત કહ્યું નવે તત્ત્વ જડ-ચેતનમા સમાય છે.

શ્રી જ્ઞાનીએ જડચેતનની વ્યાખ્યા આમ કરી છે —

‘જડમારે જડ પશિમે, ચેતન ચેતન ભાવ’—આ પદ સુખપાઠે કરવું આમા જડ-ચેતનની જોળખાણુ કરાવી છે જડ એ પુણ્ય છે તેના ધરમાણ છે, તેના પર્યાય છે તેને જ્ઞાની જાણે છે જડ છે તે સુખદુઃખ જાણે નહિ દ્રવ્ય, શુણ્ય, પર્યાય જડના પણ છે કર્મ એ જડ છે.

આત્મા તેને જીવ કહેવાય છે, ચેતન્ય શક્તિ કહેવાય છે જાણે છે, જોગે છે તે જ્ઞાન-સ્વરૂપ આત્મા છે દ્રવ્ય, શુણ્ય, પર્યાય આત્માના પણ છે તેને જાણ્યે બેઠ્ઠાન થાય છે જડને જડ જાણે, ચેતનને ચેતન જાણે એ બેઠ્ઠાન .

આ વાત મોઢે કરવી. લક્ષમા રાખ્યો તો જડચેતનની જોળખાણુ થશે.

મુરત, તા. ૧૨-૬-૧૯૩૪

‘સદ્જ્ઞાત્મસ્વરૂપ’ એ મહા અમરકારિક મત્ર છે સભારતા, યાદ કરતાં, બોલતા, વૃત્તિ તેમા વાળતા કોટિ કર્મ ખપે છે, શુભ ભાવ થાય છે, શુભ ગતિ અને મોક્ષનું કારણ થાય છે મરણ સમયે ચિત્તવૃત્તિ મત્રસ્મરણમા કે તે સાબળવામા જોડાય તો ગતિ સારી થઈ નાય અને જન્મમરણથી મુક્ત થવાનું તે સમર્થ કારણ થાય છે.

વૃત્તિ એ વેરી છે, દુઃસ્મન છે, બૂડ કરનાર છે તેને ચોકવી વૃત્તિને ચોટી મરણમા રહેવું એ તપ છે એ જ કર્મ છે સત્પુરુષાર્થમા રહેવું.

‘જાણાએ ઘમ્મો, જાણાએ તપો’ જ્ઞાનીની શ્રદ્ધા કરી તેની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલો.

*

કુચુરે ઇચ્છા, વાસના, તૃષ્ણા સંહિત છે ‘કયા ઇચ્છન યોગત સંગે, દે ઇચ્છા દુ ખમૂલ.’

તે પોતે ખૂટે છે. બીજાને યુકાટે છે સ્નાનાદિકમાં ધર્મ નથી. ખિલાડીનાં બચ્ચાં ઘાણીમાં પિલાઈ ગયાં હતાં તેમ દેખાદેખી ધર્મ કરવા જતાં અધર્મજ થાય છે.

શીલ છે તે મહા તપ છે. જેને શીલવ્રત આપ્યું છે તે સંસારસમુદ્રને કાંઠે આવ્યા છે. સત્ય, શીલ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય કર્તવ્ય છે.

મુમુક્ષુ—મોક્ષ એટલે શું ?

પ્રભુશ્રી—મૂર્તિમાન મોક્ષ તે સત્પુરુષ છે.

મુમુક્ષુ—સત્પુરુષ એટલે શું ?

પ્રભુશ્રી—સત્પુરુષ એ જ કે નિશ્ચિન જેને આત્માનો ઉપયોગ છે.

આત્મામાં પરિણમ્યે મોક્ષ છે. ઘાણીઓ-પાટીદાર, યુવાન-વૃદ્ધ, સ્ત્રી-પુરુષ આદિરૂપે પરિણમી અહીં બેઠા છે તે બધેથી ભઠ્ઠી, એક આત્મા છું એમ, કહેવા માત્ર નહીં પણ પરિણામ પામે ત્યારે મોક્ષ. વૃત્તિ બધામાંથી ભઠાવી આત્મામાં વાળવી. આત્મામાં પરિણમ્યા છે એવા જ્ઞાનીની શ્રદ્ધા તે સંમકિત છે; એ મોક્ષનું બીજ.

૧. એક બાઈ દરેકે જ સવારમાં વહેલી ભઠ્ઠી નદીએ નહાવા જતી. ત્યારે રસ્તામાં ભજન બોલતી બોલતી જતી.

એક દિવસે કોઈ વહોરાને અગત્યનું કામ હોવાથી વહેલા ભઠ્ઠીની મુઠ્ઠા હતી. તેવામાં પેલી બાઈ ભજન ગાતી ગાતી તેના ઘર પાસેથી બહુ વહેલી નીકળી. તે સાંભળી તેણે જાણ્યું કે સવાર થઈ ગયું હશે, એટલે વહેલો વહેલો ભઠ્ઠો. ઉતાવળમાં ને ઉતાવળમાં જોયા વિના ઘાણીમાં તલ નાખ્યા ને ઘાણી ભેડી. ઘાણીના ખારામાં રાત્રે ખિલાડી વિચાએલી તેની તેને ખબર નહીં એટલે તલ સાથે ખિલાડીનાં બચ્ચાં પણ પિલાઈ ગયાં. તેલ બધું લોહીવાળું રાત્રે રાત્રે થઈ ગયું. પણ અંધારામાં એને કંઈ ખબર ન પડી, એણે તો તેલ ભરી દીધું ડબામાં.

પછી સવારે પેલી બાઈ નદીએ નહાઈને આવી. આડૂતને માથું ઝાળવા બેઠી. ઝાળતાં ઝાળતાં વાળમાંથી નાનાં માછલાં નીકળ્યાં. તે જોઈ તેને થયું કે આજે તો બહુ પાપ થયું, મારે લાવ કોઈ જ્ઞાની શુરૂ પાસે જઈને જણાવું અને પ્રાયશ્ચિત્ત લઉં. તેથી એક જ્ઞાની મુનિ પાસે જઈ તેણે તે વાત જણાવી.

મુનિએ જ્ઞાનથી જાણ્યું કે એને આટલું જ પાપ નથી લાગ્યું, પણ બીજું વધારે પાપ પણ લાગ્યું છે. તેથી તે બાઈને કહ્યું કે અમુક વહોરાને ત્યાંથી જો પૈસાનું તલનું તાણું તેલ લઈ આવો. એટલે તે બાઈ પેલા વહોરાને ત્યાં ગઈ. વહોરે રાત્રે પીલેલું તેલ ડબામાંથી કાઢ્યું કે લાલ દીકું. તેથી બોલ્યો કે કોઈ રાંડ વહેલી ભઠ્ઠીને બોલતી બોલતી જતી હતી તેથી સવાર થઈ ગયું હશે એમ જાણી મેં ઉતાવળમાં જોયા વગર ઘાણી ભેડી, કંઈક પિલાઈ ગયું લાગે છે. એમ કહી બોળ તપાસ્યો તો હાડકાં દેખાયાં, પાસે ખિલાડી બેઠી બેઠી રેતી હતી એટલે વહોરો અકસોસથી બોલ્યો “અંરર! આ ખિચારી ખિલાડીનાં બચ્ચાં પિલાઈ ગયાં!”

પેલી બાઈ સમજી ગઈ કે મને આ પાપ પણ લાગ્યું છે. તેથી મુનિ પાસે જઈ વહોરાએ કહેલી બધી વાત જણાવી અને એનું પણ પ્રાયશ્ચિત્ત માગ્યું.

મુનિએ દયા લાવી પ્રાયશ્ચિત્ત બતાવી કહ્યું કે આવા સ્નાનમાં ધર્મ નથી. મહાભારતમાં પણ કહ્યું છે કે—

“આત્મા નદી સંયમતોયપૂર્ણા સત્યાવહા શીલતટા દયોર્મિઃ ।

તત્રામિષેકં કુરુ પાન્દુપુત્ર ન વારિણા શુદ્ધચિત્તિ ચાન્તરાત્મા ॥”

—સયમરૂપી જલથી ભરપૂર, સત્યમય પ્રવાહવાળી, શીલરૂપ કાંઠાવાળી, દયારૂપી મોહનઓથી રમ્ય એવી આત્મારૂપ નદી છે તેમાં હું પાંડુપુત્ર (યુધિષ્ઠિર), હું સ્નાન કરું; બાકી પાણીથી તો આત્માની અતરશુદ્ધિ થાય તેમ નથી.

અજ્ઞાનીને વ્યાધિ કે રોગ થઈ આવે ત્યારે હું માદો છું, મરી જાઉં છું, હું ખી યાઉં છું એમ ગભરાઈ જાય છે, અને સમક્રિતીને વ્યાધિ કે હું ખ થાય કે ત્યારે આ રોગાદિ દેહમા થાય છે, તેને હું તો જાણનાર માત્ર તેનાથી જુદો છું એમ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા રહે છે

સુરત, તા ૧૩-૬-૧૯૩૪

સફ્ફરુ એટલે શું ? 'આત્મજ્ઞાન ત્યા મુનિપણું, તે સાચા શુરુ હોય' આત્મજ્ઞાન શાથી થાય ? આત્મજ્ઞાનીના પરિચયથી સત્સંગ, સફ્ફોષની કથાશ છે સાચાની શ્રદ્ધા થઈ તે વ્યવહાર સમક્રિત છે

'જગતજીવ હે કર્માધીના' સો કોઈ ઉદય વેદ છે ભરતજી તથા ગાધીજી બન્નેને ઉદય હતો પરંતુ સમતા-સમક્રિત છે તેનો ઉદય નવીન બધનો હેતુ નથી, બીજાનો ઉદય સસાર વધારનાર છે

પરિણામ, ભાવ એ આપણી પાસે હાલ મૂડી છે તે શુદ્ધતા પામે તેવા નિમિત્તો સત્સંગ, સફ્ફોષ આરાધવા

સમક્રિતથી મોક્ષ છે, બાહ્યચારિત્રથી મોક્ષ નથી

સુરત, તા ૧૪-૬-૧૯૩૪

મોક્ષ એટલે શું ? બધથી છૂટવું તે મોક્ષ સત્સંગ, સફ્ફોષથી વસ્તુની જોળખાણ થાય છે જડ-ચેતનની વહેચણી કરવી ભેદજો સત્પુરુષનો વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ એ એકઠો છે

અસફ્ફરુથી આપુ જગત સસારસમુદ્રમાં ડૂબ્યું છે મતમતાતર-આશ્વર્યહિત 'આત્મજ્ઞાન ત્યા મુનિપણું' એવા જ્ઞાનીશુરુની પ્રાપ્તિ, તેની શ્રદ્ધા એ જ જડ ચેતનની જોળખાણ કંગવશે પડી જડને ચેતન નહિ માને અને ચેતનને જડ નહિ માને

અનતાનુબધી શાથી ટળે ?

જીવને જ્ઞાનીપુરુષનું જોળખાણ થયે તથા પ્રકારે અનતાનુબધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ઘટવાનો પ્રકાર બનવાયોગ્ય છે સૂર્ય જોગે ત્યા અધારુ નાસે છે તેમ જ્ઞાનીપુરુષનો સમાગમ, જોળખાણ એ અનતાનુબધી ટળવાનો ઉપાય છે

બાપનો ક્રૂરો માટે ખૂડી મરાય નહિ તેમ બાપદાદાએ મા-યો તે મારો ધર્મ, તે મારા શુરુ એવો આગ્રહ તે અનતાનુબધી આત્મા પ્રવેતાબર નથી, દિગબર નથી, વેણુવ નથી, શ્રી નથી, પુરુષ નથી, વૃદ્ધ નથી, યુવાન નથી આમ પર્યાયદષ્ટિ દ્વર કરી હું આત્મા હું-જ્ઞાની એવા સફ્ફરુએ ભણ્યો તેવો, એમ આત્મા ભણી નજર કયારે કરશે ?

ચેતન છે તે નિર્વિકલ્પ છે પણ હાલ કલ્પનાના કોયળા સહિત છે નિર્વિકલ્પ દશા લાવવા સત્સંગ, સફ્ફોષ નિરંતર સેવવા યોગ્ય છે

જ્ઞાની ઉદ્યને વેદે છે ત્યાં કર્મ ખપાવે છે; અજ્ઞાની કર્મ વધારે છે.

સુરત, તા. ૧૮-૬-૧૯૩૪

મનુષ્યલવ બહુ દુર્લભ છે. સત્ અને શીલ એ મુખ્ય છે. બાધા લીધી હોય છતાં મનથી સાચવવાનું છે. મનને મારી નાખવું, ધક્કો મારી મારી નાખવું. કલ્પના છે. હાડકાં, માંસ, લોહી, પરુ આદિ ચામડાંમાં રાચવા જેવું શું છે? આ બધું દેખાય છે તે કંઈ આત્મા છે? વિશ્વાસ રાખવો. શ્રદ્ધા રાખવી. એમાં ચમત્કાર છે! દેખાય છે તે બધું જડ છે. જોનાર આત્મા જુદો છે. તેના ઉપર દષ્ટિ કરો.

પર્યાય જોવામાં આવે છે, તે જડ છે. જડને દ્રવ્ય, શુભ, પર્યાય છે. આત્માને પણ દ્રવ્ય, શુભ, પર્યાય છે. આત્માના સ્વપર્યાય અને જડના પરપર્યાય છે. પરપર્યાયમાંથી આત્મા ઉપર દષ્ટિ કરવી છે. વારંવાર એને સંભારવો.

જગતમાં દેખાય છે તેને જડ જોવું, પુદ્ગલ જોવું—તેના પર્યાય જાણવા. પુદ્ગલને પુદ્ગલ જોવાથી આત્મા ઉપર દષ્ટિ થશે. પુદ્ગલ એ આત્મા નથી; પુદ્ગલ એ પોતાનું નથી.

આત્માનું જ રટણ અહોનિશ નિરંતર રાખવું.

“ પરિણતિ સઝ જીવનકી, તીન ભાત બરની;
એક પુણ્ય, એક પાપ, એક રાગ-હરણી. ”

શુભ પરિણતિ, અશુભ પરિણતિ અને શુદ્ધ પરિણતિ. વીતરાગ પરિણતિમાં આવવું જોઈએ.

તા. ૩૦-૬-૧૯૩૪

એક વખત વાંચી, પછી યાદ રહેલું વિસ્તારથી કહી જવું. એવો અભ્યાસ પાડવો. એ સ્વાધ્યાય છે. એ તપ છે. એથી વાક્યલબ્ધિ વધે છે.

સમ્યગ્દષ્ટિ વ્રત કરે છે તે જ વ્રત મિથ્યાદષ્ટિ કરે છે. પહેલાને નિર્જરા થાય છે; બીજાને બંધ થાય છે.

સમ્યગ્દષ્ટિ એવું શું કરે છે?

સમ્યગ્દષ્ટિ અવગાનું સવળું કરી દે છે.

યોગ્યતાની કચાશ છે. સૌથી પ્રથમ, માર્ગના જાણનાર એવા જ્ઞાનીના સમાગમે શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ કરો.

નવ પૂર્વ લણ્યો તો પણ મિથ્યાત્વ. ત્યારે સમ્યગ્દષ્ટિમાં એવું વધારે શું છે?

સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મામાં પરિણમ્યા છે; મિથ્યાત્વી પરિણમ્યા નથી, પરમાં પરિણમ્યા છે—બોલવા માત્ર જ્ઞાન છે.

યોગ્યતા એટલે પરિણામ—પરિણમ્યે જ યોગ્યતા કહી છે ખીચડી ચઢીને તૈયાર થઈ, તેમ પરિણમ્યે જ યોગ્યતા થઈ ત્યાં સુધી કયાંય છે

સુમુક્ષુ—પરિણામય કેમ ?

પ્રભુશ્રી—દૃષ્ટિ ક્યેં સમક્રિતીની દૃષ્ટિ ફરી છે આ નાના મોટા, વાણિયા, બ્રાહ્મણ, બાઈ બાઈ આદિ દેખાય છે, પણ દૃષ્ટિ ફરી છે તેને આત્મા દેખાય છે કે આ તો આત્મા છે તે બધાથી ન્યારો છે એમ દૃષ્ટિ ફરી આત્મામા પરિણામ થયા છે ખાતા-પીતા, હરતા કરતા ન્યા નંજર પડે ત્યાં આત્મા પ્રથમ દેખાય છે એમ દૃષ્ટિ ફેરવવાની જરૂર છે એટલે પછી પરિણામ થયે જ છૂટકો છે વ્યાધિ આવે, રોગ આવે, મરણ આવે તોપણ સમક્રિતીને મહોત્સવ છે

તા ૧-૭-૧૯૩૪

“જગત આત્મારૂપ જોવામા આવે”—દૃષ્ટિ ફરે તો વિકારના સ્થાનોમા વૈરાગ્ય થાય સ્વચ્છ હ અને પ્રમાદ આઠો આવે છે

તા ૭-૭-૧૯૩૪

સૌ પરમા પરિણમીને જોઈ છે આત્મામા પરિણમ્યે જ છૂટકો છે

ઉદ્દાસીનતા-સમતા-રાગદ્વેષરહિત પરિણતિ તે આત્માની છે

આ કાળો છે, આ ગોરો છે, આ નાનો છે, આ મોટો છે, આ શત્રુ છે, આ મિત્ર છે—એમ બાહ્ય દૃષ્ટિ છે તે પલટાવી આ મારો સાક્ષાત્ આત્મા, આ મારો સાક્ષાત્ આત્મા એમ બધામા આત્મા કયારે જોશે ?

આત્મા જોવાની જ્ઞાની પાસેથી દૃષ્ટિ મળે તો જ રાગ-દ્વેષ મટે

જેમા હોય તેમા હું અને મારાપણું થઈ ગયું છે તે જ મિથ્યાત્વ કદાચ કોઈ ઉપર ઉપરથી આ દેહાદિ મારા નથી એમ કહે, તો પણ મારુ મુ છે તે જાણ્યું છે ? મારુ જે છે તે આત્મસ્વરૂપ યથાર્થ તો જ્ઞાનીએ જ જાણ્યું છે માટે તે જ્ઞાનીની શ્રદ્ધાએ આત્મા જોવાની દૃષ્ટિ કરે દૃષ્ટિ ઝેરમય છે, તત્ત્વ તારક કરે

તા ૨૯-૭-૧૯૩૪

જ્ઞાની પાસેથી દ્રબ્યે પણ શીલ એટલે પ્રહ્લ્યાચર્યમત આવ્યું છે તેને સમક્રિત થવાનું કારણ છે સત્ એને શીલ જેની પાસે છે તેને સમક્રિત અવસ્થ થયે સમક્રિત નથી થયું ત્યાંસુધી તેને માટે જ મૂરવું તેની જ ઈચ્છા, વાચ્છા રાખવી

તા. ૧૦-૬-૧૯૩૪

ઉપયોગ એ આત્મા છે. માટે તેને ઓળખો. સહજ સુખ આત્મામાં છે. ઉપયોગ આત્મા તરફ વાળો ત્યારે સહજસુખ પ્રગટે છે. તે ઉપયોગ હાલ શુભ કે અશુભ છે, શુદ્ધ નથી. જગતમાં જ્યાં ત્યાં પરપદાર્થોમાં ઇન્દ્રિય-વિષયોમાં ભટકે છે. તેથી બંધન થયાં છે, ભવબ્રમણ થયાં છે. મન, વૃત્તિ જ્યાં ત્યાં ભટકે છે; તો મનને જીતો, વૃત્તિઓને રોકો. જગતના પદાર્થોમાંથી ઉપયોગને આત્મા ઉપરવાળો. ‘સૌ સાધન બંધન થયાં.’

આત્મા જોવો. હાડકાં-ચામડાં લઇને સૌ ફરે છે. તો હાડકાં, ચામડાં, વગેરે બાહ્ય પદાર્થો ન જોતાં તે બધાને જોનાર અને જાણનાર એવો આત્મા જોવો. તો લાભના ઢગલા થશે, રાગ-દ્વેષ થશે નહીં.

મુમુક્ષુ—ઉપયોગને આત્મામાં લાવવો શી રીતે ? આત્મા તો જાણ્યો નથી. ત્યારે બધેથી ઉઠાવી વાળવો કયાં ?

પ્રભુશ્રી—ઉપયોગને વાળવો આત્મામાં—આત્મા જાણ્યો નથી ત્યાંસુધી આત્મા જાણ્યો છે એવા જ્ઞાનીમાં વિશ્વાસ રાખો—તેવા ભેદી બતાવે ત્યાં.

પણ ખામી શાની છે ? વૈરાગ્યની, બોધની. પ્રમાદ, આળસ અને વૃત્તિઓ ભટકતી ફરે છે તે રોકો. ‘કર વિચાર તો પામ.’ ‘જળ જાગેંગે આત્મા, તબ લાગેંગે રંગ.’ મોહનિદ્રામાં સૂતો છે, તેને જાગૃત કરો.

ઉપયોગ શુભ-અશુભ થાય છે, ત્યારે શું શુદ્ધ નહિ થાય ? અવશ્ય થશે. સિદ્ધ સમાન સર્વ આત્મા છે. પુરુષાર્થ કરો, સત્પુરુષાર્થ કરો. ભવસ્થિતિ આદિ તોફાન જવા દો. સત્પુરુષાર્થ કરો.

દીપોત્સવી, સં. ૧૯૬૦

અમે અમારું હૃદય જણાવીએ છીએ. અમને તો રોમરોમ એક એ જ પ્રિય છે. પરમ-કૃપાળુદેવ એ જ એક અમારી જીવનદોરી છે. તેમના ગુણગ્રામ થાય ત્યાં અમને ઉદ્ધાસ આવે છે. અમારું તો સર્વસ્વ એ જ છે. અમને એ જ માન્ય છે.

તમારે એવી માન્યતા કરવી એ તમારો અધિકાર છે. મહાલાગ્ય હશે તેને એ માન્યતા થશે. સરળતાથી જણાવીએ છીએ કે જેને એ માન્યતા થશે તેનું કલ્યાણ થઈ જશે—ખાળાભોળાનું કામ થશે. શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, પ્રતીતિ થશે તેનું ભવબ્રમણ મટી જશે.

એમ દૃઢ કરવું કે મેં તો આત્મા જાણ્યો નથી, પરંતુ યથાતથ જ્ઞાની પરમકૃપાળુદેવે અને અનંતા જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તેવો મારો આત્મા છે. પરમકૃપાળુદેવે જે આત્મા દીઠો છે, તે જ મારે માન્ય છે. તે પ્રાપ્ત કરવા તેમનું જ શરણ મારે પકડવું છે. આટલો ભવ મારે તો એ જ કરવું છે. એ જ માનવું છે, કે પરમકૃપાળુએ જે આત્મા જાણ્યો, જોયો, અનુભવ્યો તેવો

મારો આત્મા શુદ્ધ, સિદ્ધ સમાન છે તેથી હવે મારે માન્યતા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ રામ રામ એ જ કરવી છે આટલો ભવ એટલી જો શ્રદ્ધા થઈ ગઈ તો મારું અહોભાગ્ય પછી ગમે તો હું ખ આવો, રોગ આવો, ગમે તો દેહ છૂટી જાયો પણ મારી જો શ્રદ્ધા અચળ રહો.

“ સમક્ષિ સાચે સમાધ કીધી સપરિવારશુ ગાત્રી,
મિથ્યામતિ અપરાધશુ જાણી, ધરથી બાહ્ય કાત્રી. ”

ગમે તો નરકે જવાય તો આ ઘડીએ, પણ મારી શ્રદ્ધા બીજી નહિ થાય

મતનિયમ કરવા એ તમારો અધિકાર છે એ કર્મની પ્રકૃતિ છે તે આત્મા નથી ‘દ્રશ્ય સત્ય જગત્ મિથ્યા’—આત્મા સત્ અને જગત મિથ્યા જ્ઞાની એ આત્મા છે, તેમની શ્રદ્ધા તે સમક્ષિત છે, એ એક જ સત્ય છે દિવસ હોય છતાં જ્ઞાની રાત કહે તો તે પ્રમાણે, પોતાના વિકલ્પો મૂકીને, રાત કહે એવી શ્રદ્ધાવાળા જીવો કૃપાણુદેવના વખતમાં હતા એવી શ્રદ્ધા જોઈએ જે જીવોને પરમ કૃપાણુ દેવની શ્રદ્ધા થઈ છે તેમના પ્રત્યે અમને પૂજ્યભાવ થાય છે, કારણ, સત્યને વળગ્યા છે તેથી તેમનું કલ્યાણ થવાનું છે

★ ★

તા ૧૦-૧૧-૧૯૩૪

“ અતરંગ શુભ ગોઠડી રે, જનરજનો રે લાલ,
નિશ્ચય સમક્ષિત તેહ રે, હું ખબજનો રે લાલ. ”

‘ અતરંગ શુભ ગોઠડી ’ એટલે શું ?

“ બહિરાતમ તજ અતઃ આત્મા-રૂપ ધર્મ ચિર ભાવ, સુતાની,
પરમાત્મનુ હો આતમ ભાવનુ, આતમ અર્પણ દાવ, સુતાની સુમનિયરણુ. ”

પરમાત્મા કઈ ગામ ગયો છે ? બધાની પાસે છે ચમત્કાર છે, ચેતી જાયો શ્રદ્ધા આવી ગઈ તેનો વધારેમા વધારે અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તનમા મોક્ષ થવાનો જ માટે શ્રદ્ધા અચળ કરો.

સુમુક્ષુ—શ્રદ્ધા તો અત્રે છે તે બધાને છે

પ્રભુશ્રી—બધાને શ્રદ્ધા છે તો મોક્ષ પણ બધાનો છે શ્રદ્ધા સાચી જોઈએ

સુમુક્ષુ—સાચી શ્રદ્ધા કોને કહેવી ?

પ્રભુશ્રી—જેવો જ્ઞાનીએ આત્મા જાણ્યો છે તેવો મારો આત્મા છે તે મારે માન્ય છે અને હું તો જ્ઞાનીનો દાસ છું, એમ સાચા જ્ઞાનીની શ્રદ્ધા થાય તેનો મોક્ષ થાય જ ઘણા જીવોનો ઉદ્ધાર થઈ જશે

હજી એક પણ નમસ્કાર કર્યો નથી એક વાર પણ દર્શન કર્યા નથી બોધ સામળ્યા છતાં હજી સામળ્યો નથી યોગ્યતાની કલ્યાણ છે યોગ્યતા આવ્યે જ્ઞાની બોલાવીને આપી દેશે આત્મા તો જ્ઞાની જ આપશે

દષ્ટિ કરે તો બીજુ જ જણાય, જગત આત્મારૂપ જોવામા આવે ચર્ચચર્ચાએ જણાય છે તે પર્યાય દષ્ટિ છે જ્ઞાનચક્ષુ આવ્યે આત્મા જોવાય,

‘સમયં ગોચમ મા પમાએ.’ સમય માત્રનો પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. ઉપયોગ આત્મા તરફ વળે, સ્મરણ તરફ વળે ત્યાં કોટિ કર્મ ક્ષય થઈ જાય માટે સમય માત્ર પણ ઉપયોગ અન્ય સ્થળે ન લમે તે માટે પુરુષાર્થ કરો વહી જતા અમૂલ્ય સમયને ઉપયોગમાં લેવા જગૃત થાઓ. કોટિ કર્મ ક્ષય કરવાનો આ અવસર છે.

તા ૧૩-૧૧-૧૯૩૪

આ જીવ સત્પુરુષનો—જ્ઞાની પુરુષનો પ્રગટ ચોર છે એમ કહેવાય છે, એ વાત તમને કેમ લાગે છે ?

[ચર્ચા થયા પછીનો ઉપદેશ]

શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ છે તે પોતાનું છે. તે જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે તે છોડીને મારો હાથ, મારો પગ, મારું શરીર એ આદિ પર વસ્તુનું અને પર લાવનું ગ્રહણ તે ચોરી છે. પોતાની વસ્તુ મૂકી પારકાની ગ્રહણ કરવી તે ચોરી છે. શુભ-અશુભ લાવ તે ચોરી છે માત્ર શુદ્ધ લાવ પોતાનો છે.

આપું જગત મોહનિદ્રામાં સૂતું છે, ઊંઘે છે. સત્પુરુષનાં વચન તે ઊંઘમાંથી જગૃત કરનાર છે. સત્સંગમાં તે વચનો-બોધ સાંભળતાં કોટિ લવ નાશ પામે છે. પાપનાં દળિયાં સંકેતી જઈ પુણ્યરૂપ થઈ જાય છે. ‘જળકે મોતી પરોવી લે, નહિ તો ઘોર અંધાર.’ માટે ચેતી લેવું. જ્ઞાનીને તો હવે તમને ઉઠાડવા છે, ઊંઘવા દેવા નથી. માટે જગૃત થાઓ, ચેતી જાઓ, આત્માને ઓળખો.

જન્મ, જરા ને મરણ; જન્મ, જરા ને મરણ—એ જેવાં બીજાં કોઈ દુઃખ નથી. આમાંથી કોને એ દુઃખ નથી ? ચક્રી, ઈન્દ્ર આદિ સર્વ દુઃખી જ છે. આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળે છે. ‘મારું મારું’ માન્યું છે પણ એક કાળે તો જરૂર બધું મૂકવું પડશે. સોય સરખી સાથે આવશે નહિ. બધાં કામ અધૂરાં મૂકીને જવું પડશે. પૂરાં કોઈનાં થયાં નથી. માટે ચેતી લો કાચની શીશી ફૂટી જાય તેમ આ દેહ ફટાક થઈ ફૂટી જશે. પછી આવો જોગ ક્યાંથી લાવશો ? મનુષ્યલવ બહુ દુર્લભ છે.

તમારી પાસે શું છે ? લાવ છે, ઉપયોગ છે, આત્મા છે. આ રકમ તમારી છે, મુદાની છે. તમારી દરેકની પાસે છે તેની ઓળખાણ કરો. તેની ઓળખાણ અહીં સત્સંગમાં જ થશે. સ્વલાવ મૂકી વિલાવમાં પરિણમ્યા છે, શુદ્ધ ઉપયોગ મૂકી અશુદ્ધ ઉપયોગમાં રમો છો અને પરમાત્મસ્વરૂપ મૂકી બહિરાતમતામાં રમણુતા છે, તે બધું પરનું ગ્રહણ એટલે ચોરી છે સત્સંગ પ્રત્યે અલૌકિક લાવ થાય તો જ આત્માની ઓળખાણ થાય.

એક આત્મા, આત્મા ને આત્માની જ વાત. આટલો લવ આત્માને માટે જ ગાળવો આત્માને સંભાળો. સત્પુરુષને શોધી તેના એક પણ વચનને ગ્રહણ કરો, પકડ કરી લો. એ તમારી સાથે આવનાર છે.

આજ્ઞાથી જે, જે સાધન મળ્યાં છે તે મોક્ષ આપનાર થશે. સામાયિક લૌકિક રીતે ભલેને

હજારો કરે, પણ જ્ઞાનીની આત્માથી તો પાચ-દશ મિનિટ પણ આત્માને માટે ગળાય તે દીવો કરશે “ વીતગગનો કહેલો પરમ શાતર સમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે ” વીતરાગ કહેતા મત-મતાતર કોઈ રહ્યો નહિ આ પાઠ ચમત્કારી છે, રોજ ભણવા જેવો છે

“ મારગ સાચા મિત્ર ગયા, છૂટ ગયે સદેહ ”

આ એક દોહરામા ય ચમત્કાર છે ! પડપડીઉં, ઉપર ઉપરથી મોટે કથું હશે તો પણ સત્યરુપથી કોઈક વખત મર્મ સમજાયે દીવો થઈ જશે. એવા ચમત્કારિક આ પુરુષના—પરમકૃપાળુના વચનો છે ‘ આત્મા છે ’ એ આદિ છ પદનો પત્ર અપૂર્વ છે ! અલૌકિક ભાવ થવા જોઈએ સમ્મદિદી ન કરેદ પાવ’ જ્ઞાની આત્મા છે કર્મ જડ છે જ્ઞાની જડને પર જાણી શ્રેષ્ઠ કરતા નથી

“ જિન સોહી હૈ આતમા, અન્ય હોઈ સો કર્મ,
કર્મ કટે સો જિનનયન, તત્પ્રાની કો મર્મ ”

આ જીવને જરૂર છે ભેદજ્ઞાનની વજની લીત પડે તો આ પાણી આ બાજુ અને પેલા પાણી પેલી બાજુ, જુદા ને જુદા બોધ જોઈએ તો જડ ને ચેતન એક મનાય નહીં, જુદાં ને જુદા જ ભાસે

અધારામા દીવો લાવે તો અજવાળુ થતા વાર ન લાગે આ મારો દેહ, આ માડુ ઘર—પાંધું ‘ માડુ માડુ ’ કરતો હતો તે કથું અને માડુ તો ચેતન્ય, જડ કોઈ કાળે માડુ નહીં, તેમાથી હું ભિન્ન, ભિન્ન, ભિન્ન—એમ ભેદજ્ઞાન થયું તેના મોક્ષ થયો સમજણુ ફરી જવી જોઈએ જ્યા ત્યા જોઈએ છે બોધ તે હોય તો સમજણુ ફરશે સમજાયે છૂટકો છે સમજે તો સુગમ છે, નહીં તો મહા દુષ્કર છે સમજણુ સત્સગથી થાય છે

અનાદિથી સજોગને આત્મા માન્યો છે તે પકડ મૂકવી પડશે ફક્ત આત્મા, આત્માની પકડ આત્માની કેવી સત્તા છે ! આત્મા કેવો છે ! આત્માને જાણવાનો અવસર આપ્યો છે

એક ભાર્ષ સામાયિકમા ગયો સામાયિક પૂરુ થાય એટલે નાટક જોવા મિત્રની સાથે જવાના વિકટપમા સામાયિકી કાળ ગયો ખીજે ભાર્ષ વ્યાવહારિક કામને લઇને સ્મશાનમા ગયો, પણ ભાવ સામાયિકના, તેની જ ચિંતના બીજે દિવસે શુરુએ કહ્યું સામાયિક તો સ્મશાનમા ગયો તેને થયું, તપ તેને થયું પહેલાંને કર્મ બધાયા નવરાશ મળી ત્યારે નખોદ વાગ્યું !

તા ૧૬-૧૧-૧૯૩૪

‘ શ્રીમદ્ રાજવ્યદ્ર ’ માથી વાચન —

“ જે જીવો મોનિદ્રામા સૂતા છે તે અમુનિ છે મુનિ તો આત્મવિચારે કરી સદાય ભગ્ન રહે પ્રમાણે મર્ચ્યા બધ છે; અપ્રમાણે કોઈ રીતે બધ નથી ”

પ્રમત્ત કેને કહેવાય ? અપ્રમત્ત કેને કહેવાય ?

આત્મભાવમાં રહે તે અપ્રમત્ત. વસ્તુને પામેલા એવા આપ્ત પુરુષમાં વૃત્તિ, પરિણામ લક્ષ જવાં તે અપ્રમત્ત થવાનું કારણ છે. સત્સંગમાં યોધ સાંભળ્યો હોય તે પ્રમાણે આ મારું નહિ, આ મારું નહિ, એમ ભેદ પાડે એટલે ભેદજ્ઞાન હોય તો અપ્રમત્ત થવાય.

વિષય-કષાય મોટા શત્રુ છે. વિષયો બહારથી ત્યાગ્યા તેનું ફળ છે. પણ અંતરથી ત્યાગ ન થાય ત્યાંસુધી કામ થાય નહિ. ઝાડ ઉપર ઉપરથી કાપવામાં આવે તો મૂળ રહે ત્યાંસુધી ફરી ઊગે, નાશ ન પામે; પણ મૂળમાથી છેદ થાય તો જ ફરી ઊગે નહીં. તેમ વિષયકષાય અંતરના નિર્મૂળ કરવા, વૃત્તિનો ક્ષય કરવા પુરુષાર્થ કરવો.

“ એહી નહિ હૈ કલ્પના, એહી નહિ વિભંગ;
જળ જળેગે આતમા, તળ લાગેગે રગ. ”

હીવાથી હીવો થશે. આપ્તપુરુષ એ હીવો છે. તેમાં વૃત્તિ, પરિણામ કરવાથી હીવો થશે.

આળસમાં, પ્રમાદમાં, ગદ્ગદતમાં જાય છે. “ પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે અને માથે મરણ રહ્યું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર. ” કાલ કરતો હોય તો આજ કર. કાળનો વિશ્વાસ નથી.

આત્મા જોવો હોય; પણ ગુરુગમ વિના શી રીતે જોવાય? ત્યાં તો તાળાં હીધાં છે. એટલે આવી વગર દરવાજા શી રીતે ખૂલે? ‘ પાવે નહિ ગુરુગમ વિના, એહી અનાદિ સ્થિત. ’ આ વાત ત્રિકાળમાં ફેરે એમ નથી. ગુરુગમ જોઈશે જ.

તા. ૧૭-૧૧-૧૯૩૪

મોટામાં મોટા શત્રુ પાંચ વિષય અને ચાર કષાય છે. તેના પ્રત્યે કટાક્ષ દૃષ્ટિ રાખવી.

છ બારીએવાળા એક મકાનમાં ઊભા રહી આખો દિવસ એક મૂકી બીજી, બીજી મૂકી ત્રીજી, એમ બારીએમાંથી બહાર જ જોયા કરે તો અંદર શું છે તે દેખાય નહિ. તેમ પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનથી આત્મા બાહ્ય વિષયમાં જ રત રહે છે ત્યાં અંદર શું છે તે શી રીતે જણાય? ઊભો છે અંદર, પણ દૃષ્ટિ છે બહાર. તે દૃષ્ટિ અંદર કરવી. આત્મા જોવો. તો પોતાની વિભૂતિ સર્વ જણાય.

પોતાની વસ્તુ તો આત્મા છે સંકલ્પ-વિકલ્પ આદિ પોતાનાં નથી. આત્મા જુઓ, અંતરમાં જુઓ. બહાર જોવાથી બંધન થયાં છે. મહેમાન છે, પરોણો છે ‘ વાની મારી કોયલ, ’ એકલો છે, એકલો જશે. અત્યારે પણ હેડમાં છે. મહાપુણ્ય તે મનુષ્યભવ મળ્યો છે. બંધનથી છૂટવાનો ઉપાય તે સત્સંગ અને સત્પુરુષનો યોધ છે. આત્માની વાત, વિચાર તે મનુષ્ય ભવમાં થાય છે કોટિભવ નાશ થાય છે.

બંધું કલંક છે, સંજોગ છે, નાશવંત છે. એકલો આવ્યો ને એકલો જશે. હવે આત્માની સગાઈ કરો, તેને ઓળખો. સદ્ગુરુ વિના જ્ઞાન નથી.

તમે સિદ્ધ સમાન છો, આત્મા છો સાર્થ નથી, બાર્થ નથી પર્યાયદષ્ટિ ન હીજીએ જ્યા દષ્ટિ નાખો ત્યા આત્મા જોવો જગત આત્મારૂપ જોવામા આવે તો કેવું થઈ જાય ! પણ શુરુગમ જોઈએ વિષયકલાય તે તું નહિ તું તો આત્મા છું તારુ એ કંઈ નથી, એ તો સળધ છે સળધ છે તે છૂટી જાય આત્મા છે, ભાવ છે, ઉપયોગ છે—દરેક પાસે

ખામો શાની છે ? જ્ઞાન નથી તેની દષ્ટિ ફેરવ્યે જ જ્ઞાન થાય વિકારવાળી દષ્ટિ થાય ત્યા વૈરાગ્યવાળી દષ્ટિ કરવી જોઈએ તે જ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે

તા ૩૦-૧૧-૧૯૩૪

‘ નહિ, નહિ, નહિ ’ કરતા બાકી રહે તે તું

જેને જોવો છે તેના ઉપર ભાવ કરો તો તેનું પરિણમન થાય ઉપયોગની બહુ જરૂર છે ઉપયોગ જોળખાણ પાડે છે આ જડ અને આ ચૈતન્ય, એમ જોળખાણ નથી

સર્વ ભૂલમા મૂળ ભૂલ શું ? મિથ્યાત્વ સંસારનું મૂળ મિથ્યાત્વ છે જડને પોતાનું માનવું તે મિથ્યાત્વ વસ્તુની જોળખાણ નથી હોય એ કહેવાયું નહીં અને બીજું કહેવાયું એ મૂળ ભૂલ, તે જ અજ્ઞાન આત્મા સત્ છે તેને બદલે મિથ્યા જગત છે તેને સત્ કહે છે આત્મા જોવાણો હોય તો જ્ઞાન કહેવાય અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતાને ભૂવી જવો, છે બીજું અને જોવું બીજું, એ ભૂલ નહિ ? આત્મા વગર આ બધું જોવાય ? માટે એને જુઓ એના ઉપર ભાવ થાય તો તરત પરિણમે જ એ જ જીવને કાળજી રાખવાની જરૂર છે એને સંભાળવો, સ્મરણમા યાદ લાવવો, એમા ને એમા ચિત્ત રાખવું આજ કર્તવ્ય છે ચૈતના જેવું છે દગો છે આ બધું સાચું નથી માયાની શેશની અસલ નથી, બનાવટ છે, પતંગનો રંગ છે, મજાકનો નથી જીવને સમજણ હોય તો મજાકનો રંગ લાગે આ કર્તવ્ય છે ‘ કર વિચાર તો પામ ’ વાત અમરકારિક છે !

‘ આત્મસિદ્ધિ ’મા બહુ વાત કરી છે

“ છટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ ક્યાં તું કર્મ,
નહિ ભોખા તું વેદનો, એજ ધર્મનો મર્મ ”

જેને દેહાધ્યાસ છૂટ્યો તે કરે છે છતા નથી કરતા—ખાધ છે છતા નથી ખાના, બોલે છે છતા નથી બોલતા, ભોગ ભોગવે છે છતા નથી ભોગવતા—આ આશ્ચર્ય તો જુઓ ! ત્યારે એને બેહજાન થયું ને ? છે જગતમા અને જગતમા નથી, છે દેહમાં અને દેહમાં નથી ! એ સમજણમા ફેર પડી ગયોને !

આ તો ‘ સુખ આનંદ, દુઃખ આવી પડયું, પૂજ થઈ, સત્કાર થયો, વ્યાધિ આવી, મરણ આનંદ ’ એમ માની બેઠો ત્યા કર્તાભોક્તા થયો કેવો છે પોતે ? સિદ્ધ સમાન—નહીં નાનો, નહીં મોટો દષ્ટિ મેલીશ ? માત્ર દષ્ટિની ભૂલ છે આ ભૂલ નથી નીકળી. બાળકની પેઠે બહાર

જુએ છે; આ નથી જોતો. પર્યાય દેખીને તેને આત્મા માન્યો. ‘ઘરડો છું, દુખિયો છું’—એ બધું ખોટું માન્યું છે. તું મોક્ષસ્વરૂપ છો.

“ એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષસ્વરૂપ;
અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાખ્યાય સ્વરૂપ. ”

તું આવો નથી. બાધાપીડારહિત, અનંત જ્ઞાનદર્શનવાળો તું છું વિશ્વાસ આવશે ? ખોટું એને સાચું માનવું એ કેવી મોટી ભૂલ ! મૂળ વસ્તુ વિચારી નથી. અજર, અમર, અવિનાશી, શાશ્વતો ! નથી સ્ત્રી, નથી પુરુષ એવો તું આત્મા છું. અમે કહીએ છીએ તે સાચું માન. વિચાર આવ્યો તો આનંદ આનંદ થઈ જાય.

“ શુદ્ધ, બુદ્ધ, ચૈતન્યધન, સ્વયંભ્યોતિ, સુખધામ;
બીજુ કહિયે કેટલું ? કર વિચાર તો પામ. ”

આ ત્રણ ગાથાઓમાં આમ પકડાવી દીધો છે મરણકાળે આ ત્રણ ગાથાઓમાં ઉપયોગ જોડાયો તો કામ થઈ જાય. એનો ભેદી મળે અને પકડ થાય, વિચાર કરે તો પામે, સમાધિ-મરણ આવે.

એક દિવસ દેહ તો પડશે, મરણ તો આવશે ત્યારે જોઈ લો ! જિંદગી સુકાર્ધ જશે, કાને સભળાશે નહિ, આંખની સત્તા જતી રહેશે. અધૂરાં મૂકીને આત્મો છે, અધૂરાં મૂકીને જવાનો. બધા ગયા મૂકી મૂકીને. કાળ કોઈને છોડે છે ?

મહેમાનો, અવસર આવ્યો છે. આ ચમત્કારિક ગાથા આત્માને સમજવા માટે છે. લોક-દષ્ટિમાં કાઠી નાખ્યું અલૌકિક દષ્ટિએ ના જોયું મરણની વેદની છે ત્યાં બોધ સાંભરી આવે તો કામ થઈ જાય. આવું દુઃખ ભલેને રહ્યું. પણ મારું તો આવું—શુદ્ધ, બુદ્ધ, ચૈતન્યધન, સ્વયં-ભ્યોતિ, સુખધામ, એવું—આત્મસ્વરૂપ છે. વેદની, રોગ, મરણ કોઈ મારાં નથી. એને જોનાર જાણનાર જુદો પડ્યો—ભેદ વિજ્ઞાનથી. ‘ કર વિચાર તો પામ. ’

રોગ તો જ્ઞાની અજ્ઞાની બન્નેને ભોગવ્યે જ છૂટકો છે. પરંતુ જ્ઞાની કહે છે : “ આથી બમણી વેદની આવે, તારા ઘરમાં હું રહીશ ત્યારે ને ? ક્ષમા, સહનશીલતા, સંતોષ, ધીરજ, સમતા એ સુદર આત્માના ઘરમાં હું રમણ કરીશ. પછી વેદની મને શું કરવાની છે ? જ્ઞાની ભેદવિજ્ઞાનથી પરમાં પરિણમી જતા નથી. પરંતુ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા—સાક્ષી રહે છે. ન્યારા ને ન્યારા રહે છે.

તા ૨૬-૧૨-૧૯૩૪

આત્મા એ આખા જગતમાં સર્વોત્કૃષ્ટ વસ્તુ છે. આત્મામાં જે સુખ છે તે સંસારમાં કયાંય નથી ઇન્દ્રનાં, ચંદ્રનાં સુખ પણ નાશવંત છે, માયા છે. ખુરા સુખી એક જ્ઞાની છે. તે આત્મામાં રમણતા કરી રહ્યા છે. જ્ઞાની પાસે દિવ્યચક્ષુ છે. તેથી તે આત્મા જુએ છે અન્ય જીવો બાહ્યદષ્ટિથી પર્યાયને જુએ છે. ચર્મચક્ષુથી આત્મા જોવાય નહિ.

આત્મા જોવાય શી રીતે ?

પૂર્વકર્મ અને પુરુષાર્થથી પૂર્વકર્મ છે તો આ મનુષ્યભવ મળ્યો છે, સત્સંગ, સત્પુરુષનો ભોગ આ બધું મળ્યું છે તેથી હવે લાગ આવી છે તૈયાર થઈ જાઓ પુરુષાર્થ કરો. સત્ અને શીલ એ પુરુષાર્થ છે.

શુદ્ધ, ભુદ્ધ, ચૈતન્યધન, અનંત સુખમય મોક્ષસ્વરૂપ પરમાત્મા—સિદ્ધ—સમાન સર્વ જીવો છે જ્ઞાનીની ભક્તિસહિત સત્સંગમાં આત્માની વાત સાંભળવી એ પુણ્યનું કારણ છે—કોટિ કર્મનો નાશ થાય છે માટે પુરુષાર્થ કરો. જોકે મોટી પડેલી લો મરણ તો બધાને એક વખત આવશે તે પહેલાં ચેતી જાઓ ‘સમય ગોચમ મા પમાએ’ એ વાક્ય અમરકારિક છે સમય માત્ર પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી.

તા ૨૭-૧૨-૧૯૩૪

‘શા શાશ્વતા સુખ આત્માના છે! કદા કહેવાય તેવા નથી! ઈન્દ્ર, ચક્રવર્તી આદિના સુખ, સર્વાર્થસિદ્ધિના સુખ પણ ઈર્ષ હિસાબમાં નથી સામાનિક સુખ બધા નાશવત છે, પરાધીન છે આત્માનું સુખ અનંત છે, સ્વાધીન છે મોહનું પ્રાણસ્ય એટલું બધું છે કે આ શ્રદ્ધા અચળ થવા દેજ નહિ મનુષ્યભવની દુર્લભતા કેટલી બધી છે? ભાવ કર્યા તો કેવળજ્ઞાન! તે મનુષ્ય-ભવમાં જ થાય છે માટે આ મનુષ્યભવ સફળ કરી લેવા જાગૃત થાઓ, જાગૃત થાઓ.

આ રોગ થયો છે, અશાતા વેદનીનો ઉદય થયો છે તે વખતે જો એવી સમજ રહે કે ‘આ રોગ તો હેઠમાં થાય છે, તે તો કર્મ છે તેને જોનાર-બાણનાર એવો હું તો આત્મા છું હું તો રોગોદિધી કેવળ ન્યારો છું તે કર્મ ખરે છે ત્યાં અને થાય છે, એમ આરે કર્તવ્ય નથી જ્ઞાનીએ જોયો છે, અનુભવ્યો છે એવો આત્મા તે મારો છે, તે હું છું તે તો રોગોદિધી કદી પણ વિનાશ પામવા યોગ્ય નથી,’ આવી સમજ રહે, પોતાને દેહાત્મભુક્તિ છૂટી જાતા દ્રષ્ટા ભાવ રહે તો કર્મક્ષય થાય પણ જો પોતાને થાય છે એમ માને, હર્ષ શોકચુક્ત થાય તો તે દેહાત્મ-ભુક્તિથી નવીન એવી અનંત અશાતાનો બધ પાડે સમજ મોટી વાત છે લેહવિજ્ઞાન કર્મચરિને છેલ્લા પ્રબળ અસિધારા છે.

તા ૨૫-૧-૧૯૩૫

રાગ-દ્વેષ અને મોહ એજો આખા જગતને વશ કર્યું છે જન્મ-મરણ કરાવનાર મોટામાં મોટા શત્રુ એ છે હોના ભાર છે કે એનો જય કરી શકે? એક વીતરાગે એ અનાદિકાળના શત્રુ—રાગદ્વેષ અને મોહ—તેનો ચોટલો ખાલીને ઝીક્યા છે ચૂરેચૂરા કરી નાખ્યા છે ધન્ય છે તે અરિહંત વીતરાગને!

“ફાજુ ફાજુ કરેલા અનંતકાળ બ્યતીત થયો, ક્યા ગિલિ થઈ નહિ.”

તો કર્મ હવે ન બધાય તે માટે શું કરવું? જ્ઞાની પાસેથી આવી શું મળી છે જેથી કર્મબંધ ન થાય? સમ્મહિટી ન કરેદ પાવ ચિંતામણિ એવો આ મનુષ્યદેહ મળ્યો છે તેમાં

ચહાય તે કરી શકાય છે. કોઈ એક ભેદી મળવો જોઈએ તેનાથી સમજણ આવવી જોઈએ. ‘જ્ઞાની શ્વાસોચ્છવાસમાં કરે કોટિ કર્મનો છેદ’ સમયં ગોચમ મા પમાએ—સમય માત્રનો પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી

જીવ જાંઘમાં છે, તેથી કર્મ જાંઘાય છે. જાગૃત થાય તો કર્મ જાંઘાય નહીં. “હૈ ! જીવ, પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા, જાગૃત થા. નહીં તો રત્નચિંતામણિ જેવો આ મનુષ્યદેહ નિષ્ફળ જશે.”

કર્મ ન જાંઘાય તેનો ઉપાય હશેને ? ‘હું’ ને ‘મારું’ જ્યાં મનાય છે ત્યાં કર્મ જાંઘાય છે. ‘હું’ ને ‘મારું’ જેને ટળી ગયું છે તેને કર્મજાંઘ થતો નથી. આંટી પડી ગઈ છે તેને ઉકેલવી પડશે. યોગ્યતા નથી, નહીં તો આંખ મીંચીને ઉઘાડીએ એટલી વારમાં સમકિત થાય છે. પણ સિંહજીવનું દૂધ માટીના વાસણમાં રહી શકે નહીં. સોનાનું વાસણ જોઈએ. માટે યોગ્યતા લાવો.

યોગ્યતા એટલે સદાચરણમાં વર્તો. સદાચરણ તે સત્ શીલ અને આત્મભાવના—તે પુરુષાર્થ કર્યા કરો.

અર્થશક્તિ જોવાય છે. તે મૂકીને દિવ્ય ચક્ષુ જોઈએ. ‘જગત આત્મારૂપ જોવામાં આવે’—આત્મા પહેલો હોય તો જગતમાં આ બધું જોવાય-જણાય છે. આત્મા ન હોય તો આ બધાં મઠદાં છે તે આત્મા યથાર્થ તો અનંતા જ્ઞાની જે મોઢો ગયા, સિદ્ધ થયા તેમણે જાણ્યો છે. તેવો જ યથાર્થ આત્મા જ્ઞાની એવા સદ્ગુરુએ જાણ્યો છે. તેવો જ સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ મારો આત્મા છે, તેજ મારું સ્વરૂપ છે. તેથી અન્ય આ જગતમાં કાંઈ મારું નથી. એમ ‘આત્મભાવના ભાવતાં, જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે.’

‘વૃત્તિને ક્ષય કરવી’. ‘ક્ષણે ક્ષણે પલટાતી સ્વભાવવૃત્તિ નથી જોઈતી’. સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ઉપાય ભક્તિ છે, સ્મરણ છે. શ્રવણ કરવું તે પેણુ ભક્તિ છે. સ્મરણ છે તે હરતાં, ફરતાં, દરેક કામ કરતાં કરવાથી પણ ભક્તિ છે, આસવમાં પણ સંવર થાય છે. ક્રોધ વખતે પણ આત્મા છે એમ સંભારાય; વઢવાડ થાય, તકરાર થાય, માંદો થાય, રોગ આવે—બધી વખતે ‘આત્મા છે’ એમ આત્મા જોવાય તો કામ થઈ જાય. બધાને જોનાર ને જાણનાર, બધાથી ન્યારો ને ન્યારો જ છે તે જ આત્મા છે. તે મેં જાણ્યો નથી, પણ અનંતા જ્ઞાનીઓએ અને સદ્ગુરુએ જાણ્યો છે તે મારે માન્ય છે, એમ દઢ કરવા યોગ્ય છે.

“હોત આસવા પરિસવા, નહિ ઈનમે સંદેહ;
માત્ર દષ્ટિકી ભૂલ હૈ, ભૂલ ગયે ગત એહ.”

એમ હરતાં ફરતાં આસવમાં પણ આત્મા સંભારાય તો સંવર થાય છે. જ્ઞાની પાસે એવી ચાવી છે કે દરેક પ્રસંગમાં—હાલતાં ચાલતાં, બેસતાં ઊઠતાં, પગ મૂકતાં આત્મા જોવાય છે. “જગત આત્મારૂપ જોવામાં આવે, જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે”. રોગ આવે, મરણ આવે તોપણ જ્ઞાનીને મહોત્સવ છે. યોગ્યતા આવ્યે ચાવી મળે તો આત્મા દેખાય. ‘માત્ર દષ્ટિકી ભૂલ હૈ’. આત્મા સંભાળાય, સ્મરણ, ભક્તિ, એક શબ્દ ‘આત્મભાવના ભાવતાં જીવ

લહે દેવળ જ્ઞાન રે' એમ સ્મરણમા ઉપયોગ જોડાય તો કોટિ કર્મ અપે છે એક શબ્દ સત્સંગમા સામળતા દશ હજાર વર્ષનું નરકનું આયુષ્ય તૂટે છે અને દશ હજાર વર્ષનું દેવનું આયુષ્ય બધાય છે

“ રચના જિન ઉપદેશકી, ધર્મોત્તમ તીનું કાન,
કર્મને સખ મત સહત દે, કંતે નિજ સભાન. ”

પારકો પચાત મૂકી જિન એટલે આત્માનો ઉપદેશ ત્રણ લોકમા ઉત્તમ છે તેને સામળ અને કર લે નિજ સભાળ

“ જિન સોહી હૈ આતમા, અન્ય હોઈ સો કર્મ,
કર્મ કટે સો જિનવચન, તત્ત્વજ્ઞાનીકો મર્મ ”

જિન છે એ આત્મા છે અન્ય સર્વ જગતમા દેખાય છે તે પુદ્ગલ છે, કર્મ છે જિનવચન, જ્ઞાનીના વચન કર્મ કાપવામા સમર્થ છે એ તત્ત્વજ્ઞાનીનો મર્મ છે

“ જમ્ જન્યો નિજરૂપકો, તન જન્યો સમ લોક,
નહિ જન્યો નિજરૂપકો, સમ જન્યો સો ફોક ”

‘ આખા ગામની ફોઈ ’, ‘ પચાતિયાના છોકરા જૂણે મરે ’ એમ વિકથામા કાળ શુભાવી દેવામા પોતાના રૂપને જાણ્યું નહિ તેથી જે જાણ્યું તે બધું ફોક હવે તો તારા આત્માને સભાળ પર વસ્તુને સચ્ચીને ગેઠા છે તે ચોર છે. પોતાની વસ્તુ સભાળો સર્વ જીવ પ્રત્યે મૈત્રીભાવ, પ્રમોદભાવ, મંદચર્યભાવ, કડુણાભાવ કાવો હાલતા ચાલતા આત્મા જુઓ, સ્મરણ કરો

“ એદિ દિશાગી મૂતા, હૈ નહિ જિનપે ભાવ,
જિનસે ભાવ બિનુ કખ, નહિ છૂટત કુ ખાવ. ”

ભાવ જગતમા છે તે ઉઠાવી જિન, શુદ્ધ આત્મા ઉપર કરો જિન ઉપર ભાવ નથી, આત્મા જોવા લક્ષ નથી એ જ દિશાની મૂઠતા છે આત્મા સભાળો તે ઉપર ભાવ વગર હું ખઠાવ છુંતરો નહિ

“ બ્યવહારસે રૂવ જિન, નિદ્યેસે દે આપ,
ચેદિ બચનસે સમજ લે, જિન-પ્રવચનની છાપ ”

બ્યવહારથી જિન એ દેવ છે નિદ્યેયથી ‘આપ’-શુદ્ધ એવો પોતાનો આત્મા એ જ દેવ છે એ વચનથી જિન પ્રવચનની છાપ સમજ લે

પરમ કૃપાળુદેવના આવા નાના નાના ટૂંકડામા એવા એવા મર્મં ભર્યા છે, પણ યોગીને પી જવાયા નથી તોપણ વિશ્વાસ અને પ્રતીતિ રાખશે એવા હજારો જીવોનું પણ કામ થશે

હાલતા ચાલતા, હરતા ફરતા, એક પગરું પણ ભરતા, ગમે તો આસવમા પણ જો આત્મા જોવાશે તો સમાધિમરણ થશે જોનાર ને જાણનાર આત્મા બધાથી ન્યારો ને ન્યારો જે રહે છે તે અજર છે, અમર છે, અવિનાશી છે એ જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે, એવો જ મારો આત્મા છે તે મારે માન્ય છે તેને સભાળવો

આળુ, તા. ૨૬-૩-૧૯૩૫

આત્માનું અનંત સુખ છે. આત્માને ગવેષવો. તેનો વિચાર કર્યો નથી. નિવૃત્તિમાં આત્મ-
વિચાર અને અપૂર્વ આત્મલાલ થઈ શકે છે. જ્ઞાનીઓ એટલા માટે નિવૃત્તિને જ ઇચ્છે છે

★

આળુ, તા. ૨૬-૩-૩૫, ફાગણ વદ ૯, ૧૯૯૧

‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ માંથી પત્રાંક ૪૩૧ નું વાંચન :—

“આત્માપણે કેવળ ઉભંગર અવસ્થા વર્તે અર્થાત્ આત્મા પોતાના સ્વરૂપને વિષે કેવળ
નમ્રત હોય ત્યારે તેને કેવળજ્ઞાન વર્તે છે એમ કહેવુંયોગ્ય છે, એવો શ્રી તીર્થ’કરનો આશય છે.”

ઉભંગર અવસ્થા એટલે શું ?

સત્પુરુષના એકેક વાક્યમાં અનંત આગમ સમાયાં છે. આ પત્રમાં ગહન અર્થ રહ્યો છે.
સર્વ જીવો મોહનિદ્રામાં ઊઘે છે. જ્ઞાની નગૃત થયા છે. જડ અને ચેતન બે પદાર્થો જ્ઞાનીએ
જુદા બાણ્યા છે.

અનાદિથી આ જીવ મોહનિદ્રામાં સૂતો છે. જ્યાં જ્યાં જન્મ્યો છે, ત્યાં ત્યાં લોલીભૂત,
તદાકાર થઈ ગયો છે. દેહને પોતાનો માની તેની સાથે એકાકાર થઈ વર્ત્યો છે. સંજોગ છે તેમાં
હું ને મારાપણું જ્યાં ત્યાં કરી બેઠો છે. હું વાણીઓ છું, પાંટીદાર છું, બ્રાહ્મણ છું, સ્ત્રી છું,
પુરુષ છું, સુખી છું, દુઃખી છું, દરજી છું, સુધાર છું એમ સંજોગ અને ધંધાને લઈને જે નામ
પડ્યાં તેમાં હું ને મારાપણું કરી બેઠો છે. શું આ આત્માનું સુખ છે ? આત્માનું સુખ તો
અનંત છે. તે જ્ઞાનીએ બાણ્યુ છે.

“હું કાણું છું ? ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ?”

આત્માની સંભાળ કદી લીધી નથી. એને સંભાળ્યો નથી. હવે ચેતી જવા અવસર
આવ્યો છે. મનુષ્યલવ મહા દુર્લભ છે. આત્માની ઓળખાણ વગર અનંત લવ ગયા. આ
લવમાં ઓળખાણ કરી લેવા અવસર આવ્યો છે. શીલવ્રત મહાવ્રત છે. સંસારસમુદ્રને કાંઠે
આવી પહોંચેલાને તે વ્રત આવે છે, ‘નીરખીને નવયૌવના લેશ ન વિષયદાન’—એ પદ અલોકિક છે.

“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;

પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.”

યોગ્યતા વિના અટક્યું છે. ગુરુગમની સર્વ જીવોને જરૂર છે. તે વિના તાળાં ઊઘડે નહિ
સત્પુરુષની પ્રતીતિ, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસની ખાત્રી છે.

“આત્મબ્રાન્તિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈદ્ય સુજાણ;

ગુરુ-આશા સમ પથ નહિ, ઔષધ વિચાર ધ્યાન.”

“આત્મસિદ્ધિ” ચમત્કારિક છે ? લબ્ધિઓથી ભરેલી છે. મંત્ર સમાન છે. માહાત્મ્ય
સમબળ્યું નથી. છતાં દરરોજ ભણવામાં આવે તો કામ કાઢી નાખે તેમ છે.

કેવળજ્ઞાન, પરમાર્થ સમ્યક્ત્વ, બીજરુચિ સમ્યક્ત્વ તો શું પણ માર્ગાનુસારીપણું પણ

હજી આંચું નથી જો. સમકિતની શી વાત ? છતાં સમકિત સરલ છે, સુગમ છે, સહેલું છે 'સવળે નાળે વિદ્યાળે' સત્સંગમાં પરોક્ષ આત્માની શ્રદ્ધા થાય છે તેમાંથી, પ્રત્યક્ષ થાય છે' પ્રથમ પરોક્ષ કરવા સત્સંગ, સદ્ગોષ્ઠની જરૂર છે

આળુ, તા ૩૧-૩-૧૯૩૫

'જે જાણું તે નવિ જાણું, નવિ જાણ્યું તે જાણું'—જાણવા યોગ્ય એક આત્મા છે અન્ય સર્વ છાડવા યોગ્ય છે

હરતા ફરતા, બોલતા ચાલતા, જ્યાં નજર પડે ત્યાં એક આત્મા જોવાય તો કામ થઈ જાય પરોક્ષ પણ માન્યતા એમ રહે કે મેં નહિ પણ મારા જ્ઞાનીએ તો આત્મા જોયો છે, બસ તેવો જ મારે માન્ય છે આત્મા સિવાય અન્ય કાંઈ મારું નથી એમ પરોક્ષ લક્ષ રહે તો તેમાંથી પ્રત્યક્ષ થઈ જશે

સ સાર આપો ત્રિવિધ તાપથી બળી રહ્યો છે તેમાંથી બચાવનાર એક સમકિત છે તે કરી લેવા જાણ્યત થવા આ અવસર આવ્યો છે તેની ભાવના રાખવી

સત પાસેથી જે કાંઈ સમજ મળે તે પકડી તે પ્રમાણે વર્તવા લક્ષ રાખવો વીસ હુકા, ક્ષમાપના—આટલું પણ જો સત પાસેથી મળ્યું હોય તો ઠેક ક્ષાયિક સમકિત પમાડશે, કારણકે આજ્ઞા છે, તે જેવી તેવી નથી જીવે પ્રમાદ છોડી યોગ્યતાનુસાર જે જે આજ્ઞા મળી હોય તે આરાધવા મઠી પડેલું, પછી તેનું ફળ થશે જ

સત અને શીલ એ યોગ્યતા લાવશે અને છેવટમાં કહી દઉં ? આ છેલ્લા બે અક્ષર ભવસાગરમાંથી બૂકતાને તારનાર છે તે શું છે ? તો ભક્તિ, ભક્તિ અને ભક્તિ સ્વરૂપભક્તિમાં પરાયણ રહેવું

આળુ, તા ૧-૪-૧૯૩૫

જ્યાંસુધી કાયા સારી છે ત્યાં સુધી ધર્મ કરી લો, પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી મનુષ્યભવ મહા દુર્લભ છે એકલો આવ્યો છે અને એકલો જશે એક ધર્મ સાથે છે મારે ચેતી જાઓ. આવો ભોગ ફરી મળવો દુર્લભ છે આ શરીર સાડું છે, ત્યાં સુધી તેનાથી કામ કરી લેવું ભક્તિ કરવામાં આ મનુષ્ય દેહનો ઉપયોગ કરી લેવો આ હાડકા, ચામડા, લોહી એ કાંઈ આત્મા છે ? આત્મા અર્પણ વસ્તુ છે તેનું સુખ અચિંત્ય છે ખાતાપીતા, હરતા ફરતા એક ચાવી આવી ગઈ છે એવા જ્ઞાની બધાતા નથી

કોષ, માન, માયા અને લોભ એ મોક્ષમાર્ગમાં જનારે મૂકવાના છે લાખ વર્ષનું ચારિત્ર હોય, પણ કોષથી બળીને ભસ્મ થઈ જાય અને નરકે લઈ જાય એવો મહા વેરી કોષ જ માન છે તે પણ મોટો વેરી જ વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે વિનય છે, લઘુતા છે—છોટા છે તે

મોટા થશે. માયાથી મૈત્રીનો નાશ હોય છે. જે સરળ છે એ ધર્મ પામવાના ઉત્તમ પાત્ર છે. ‘લોહો સત્ત્વ વિળાસણો’ દોલથી સર્વ નાશ પામે છે. દોલ છૂટ્યો તેને સમકિત પામવાનું કારણ થાય છે. ચારે કષાયોનો વિસ્તાર કરવામાં આવે તો પુસ્તક ભરાય. મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધનારે તે બધા મૂકવાના છે.

હર્ષ-શોક કરવો નહિ બધાંને ચાલ્યા જવાનું છે. સંયોગ છે તેનો વિયોગ થવાનો જ છે આત્મા મરતો નથી. પર્યાયનો નાશ થાય છે. આત્મા અવિનાશી છે. તેની ઓળખાણ કરવાનો આ અવસર આવ્યો છે. દરરોજ નિયમિત ભક્તિ કરવી. વીસ દુહા, ક્ષમાપના, છ પદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ, સ્મરણ, ‘આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે’ દરરોજ ફેરવવું. “અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાની પુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે.” તેનો અર્થ વિચારવો. અમત્કારિક છે ! ભક્તિમાં મંડ્યા રહો.

આ કાળમાં એક સમકિત સુલભ છે, સહેલું છે. શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ, વિશ્વાસથી પકડ કરી લો. કાળનો ભડંસો નથી; પંખીના મેળા છે. ધર્મ થાય તેટલો કરી લો.

આજી, તા ૨-૪-૧૯૩૫, રાત્રે

‘આત્મસિદ્ધિ’ અને ‘છ પદ’નો પત્ર અમત્કારિક છે. લખિયો પ્રગટે તેવું છે. રોજ ફેરવો તો પણ કર્મની કોડ બપે છે. નવે નિધાન અને અષ્ટસિદ્ધિ એમાં રહી છે.

‘રાંકને હાથ રતન’—ખાળકને હાથ જેમ સોનામહોર હોય અને કાંકરો હોય તો બેય સરખાં છે; તેમ યોગ્યતા વિના, અધિકારીપણા વિના જીવોને તેનું માહાત્મ્ય સમજાતું નથી. અલૌકિક ભાવે, અલૌકિક દષ્ટિએ જોવું જોઈએ, તે જોવાતું નથી. કૃપાળુદેવે પ્રથમ ચાર જણને જ આત્મસિદ્ધિ આપી હતી, બીજા કોઈને વંચાવવાની, સંભળાવવાની, મુખપાઠે કરવા આપવાની મનાઈ હતી. માત્ર સોભાગ્યલાઈએ એનું માહાત્મ્ય જાણ્યું હતું આત્મા આમાં આપ્યો છે એમ તેમને સમજાયું હતું. અલૌકિક માહાત્મ્ય તેનું યોગ્યતા વિના લાગતું નથી. પાંચસો પાંચસો ગાથાઓનો સ્વાધ્યાય કરે તેના કરતાં આ સ્વાધ્યાય અલૌકિક છે ! ઝવેરીને જ નંગની કિંમત હોય છે; ખાળકને તેની કિંમત હોય નહિ.

આજ જેને હોય તેને મુખપાઠે કરવા આજ્ઞા મળી છે; કારણ કાળ કઠિન છે. યોગ્યતા આવે તો કામ થાય. જિજ્ઞાસા વધારો, ખામી દૂર કરો. જિજ્ઞાસા જોઈએ તેવી નથી. એનો જ બપો થાય તો એક ગાથામાં પણ અમત્કાર છે. તેનું માહાત્મ્ય સમજાય, અલૌકિક ભાવ આવ્યો. ઓહો ! આ તો મારે મોઢે છે, એમ સામાન્ય કરી નાખી ભૂંડું કર્યું છે. ગહન અર્થથી ભરપૂર છે તે કાણ જાણ્યો છે ?

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;
નહિ મોક્ષા તું તેહનો, એજ ધર્મનો મર્મ.”

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છે મોક્ષસ્વરૂપ,
અનત દર્શન જ્ઞાન તું, અન્યાયાધ સ્વરૂપ ”

તેનો વિચાર કયા કર્યો છે ? ‘કર વિચાર તો પામ ’ આ લઘિવાક્ય છે

‘જેહ લોકોત્તર દેવ, નમું લોકિકથી,’ એમ થયું છે અલોકિક ભાવે નમવું ભેદભે,
અલોકિક ભાવે ભેદ ભેદભે તેનું સામાન્યપણ થઈ ગયું છે તેથી અલોકિક કૃપ કેમ થાય ?

“અનાદિ સ્વપ્ન દશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ, મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાની પુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે તે સ્વપ્ન દશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ ભે જીવ પરિણામ કરે તો સહજ માત્રમા તે જાગૃત થઈ સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય ”—સમ્યગ્દર્શન આમ સુલભ છે ! પણ વિચાર નથી આવ્યો. રોજ બોલી જાય છે, પણ જોડો ઉતરી વિચારતો નથી

લાખો કરોડો રૂપિયા હશે પરંતુ એક પાઈ પણ સાથે લઈ જવાનો નથી આમાનું કઈ મુખપાઠે કયું હશે, રોજ ફેરવવાનું રાખ્યું હશે તો તે ધર્મ સાથે લઈ જશે

આજી, તા ૪-૪-૧૯૩૫

ભેદવિજ્ઞાનથી શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે આવા હથિયાર છે, પણ લઈને વાપર્યા નથી યોખા અને છોડા જુદા છે એમ જાણે છે તે છોડા મૂકીને યોખાને પ્રાપ્ત કરે છે તેમ આત્મા અને કર્મ જુદા છે એવા ભેદજ્ઞાનના અભ્યાસથી શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે આત્મા મરતો નથી, બળતો નથી, છેદાતો નથી, ભેદાતો નથી આત્મા મરતો નથી એવો નિશ્ચય થઈ જાય તો કેવી નિરાત થઈ જાય !

આ વચનો કાને પડે છે તે કેવા મહાભાગ્ય ! કેટલે કર્મ અહીં ખર્ચે છે આ ભક્તિ છે ભક્તિ એ જ ભવથી તારનાર છે મનુષ્યભવ મહા દુર્લભ તેથી જ કહ્યો છે વ્યાધિ થઈ નથી, બુદ્ધાવસ્થા આવી નથી ત્યાં સુધી આત્માની સંભાળ લઈ લે પૈસાટકા, માનમોટાઈ, માર્કેટાડુ એ બધી રાખ છે પોતાનો એક આત્મા છે લાખો રૂપિયા એકઠા કરશે તોપણ અહીં મૂકીને જશે, કેઈ સાથે લઈ ગયા નથી અને લઈ જવાના નથી

કમાણીના ઢગલા અહીં સત્સંગમા થાય છે વચનો સંભળાય છે તે પ્રમાણે આત્મા પરિણમી જાય ત્યાં કેટલે કલ્યાણ થાય છે એકલો આવ્યો છે, એકલો જશે લૂટલૂટ લહાવે લઈ લેવાનો આ ભોગ આવ્યો છે ! શું કરીએ ? અધિકારી નથી ખામી જ્ઞાની છે ? આ બધા જીવે છે હજુ જાગતા નથી મોહનિદ્રામા જીવે છે એ ખામી છે ‘જળ જાગેગે આત્મા, તબ લાગેગે રગ ’ લોકિક ભાવમા કાઠી નાખ્યું છે અલોકિક ભાવ આવ્યો નહિ અનાદિથી જિઘ્રમા ગયું હવે જાગૃત થાઓ લૂટલૂટ લહાવે લઈ લે સમય માત્રનો પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી ‘સમય ગોચમ મા પમાએ ’ ફટક લઈને ચીંચી ફૂટી જાય તેમ દેહ છૂટી જશે

‘જાગ્યા ત્યાથી સવાર,’ ભૂલ્યા ત્યાથી ફરી ગણો આત્મા તો મરવાનો છે નહિ. ત્યારે

તેની સંભાળ હવે લેા. ‘સંખ સખડી સંભાલેા મૈં મેરી ફેડતા હૂં.’ પોતાની—પોતાના આત્માની સંભાળ આટલેા એક લેવ લેા.

પાંડવોને શત્રુજય પર્વત ઉપર શત્રુઓએ લોઢાનાં તપાવેલાં બખ્તરો પહેરાવ્યાં, લયંકર ઉપસર્ગ કર્યો. પરંતુ પાંડવો દેહાધ્યાસ છોડી આત્મધ્યાનમાં તદ્દીન રહ્યા, આત્મધ્યાનમાં અચળ રહ્યા અને શિવપદને ધ્યાનમાં. પાંડવોએ શું કયું? “આત્મા પોતાનો છે; તે તો અંજર, અમર, દેહાદિ કર્મ નોકર્મથી લિપ્ત, જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા, જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગમય, શુદ્ધ બુદ્ધ એક સ્વભાવવાળો છે અને ઉપસર્ગ આદિ શરીરને થાય છે; આત્માને અને તેને આકાશ અને ભૂમિના જેટલું છેટું છે” એમ લેહજ્ઞાનથી આત્મધ્યાનમાં અચળ રહ્યા.

આપણા ઉપર પણ એવા ઉપસર્ગો આવશે. મરણ તો એક કાળે બધાને આવશે. તો તે માટે તૈયાર થઈ જવું. લેહજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો.

સોનાને ગમે તેટલું અગ્નિમાં તપાવો તોપણ સોનાપણું તજતું નથી. તેમ જ્ઞાનીને રાગ, દુઃખ, કષ્ટ, ઉપસર્ગ, મરણ, આદિના ગમે તેટલા તાપ આવી પડે તોપણ પોતાનો જ્ઞાનસ્વભાવ તે તજતા નથી.

આબુ, તા. ૫-૪-૧૯૩૫

બોધની ખામી છે. સાંભળવાની જરૂર છે. સાંભળ સાંભળ ક્યેં કોઈ વખત કરવા મંડી પડાશે અને કામ થઈ જશે.

એક રાજા મરણ પામ્યો. તેનો કુમાર નાની ઉંમરનો હતો. તેને મારી નાખી રાજ્ય લઈ લેવાની પિત્રાઈઓએ બળ રચી. પ્રધાને રાણીને વાત જણાવી. રાણી કુમારને લઈ નાસી છૂટી. કોઈ ગામમાં ખેડુતને ત્યાં આવી રહી. તેનું કામ તે કરતી. કુમાર ખેડુતનાં વાછરડાં ચારવા જંગલમાં ગયો. વાછરડાં છૂટાંછવાયાં જંગલમાં જતાં રહ્યાં. કુમાર તેમને ખોળતો ખોળતો એક શુક્ર પાસે આવી પહોંચ્યો. ત્યાં એક મુનિને જોયા. તે મુનિ કેટલાક શિષ્યોને બોધ આપી રહ્યા હતા. તે સાંભળવા કુમાર બેઠો. બોધ બહુ મીઠો લાગ્યો. ‘આ બહુ સારું કહે છે, લાવ હું એમ કરું, એમ જ મારે કરવું છે’ એવા ભાવમાં તેનાં પરિણામ ઉત્તમ થયાં વાછરડાં તો બધાં પાછાં વળી ગયાં હતાં. તે શુક્રામાંથી નીકળી ઘર તરફ આવતો હતો. ભાવ પરિણામ બોધમાં હતાં, લેશ્યા ઉત્તમ હતી ત્યાં રસ્તામાં વાઘે પકડી મારી નાખ્યો. ઉત્તમ લેશ્યાના બળે મરીને દેવ થયો. ત્યાંથી આયુષ્ય પૂર્ણ થયે ધનાલદ્ર નામનો સુપ્રસિદ્ધ શ્રેષ્ઠનો કુમાર થયો. તે ભવે ચારિત્ર પામી મોક્ષે ગયો.

૧. કેટલાક પુરખિયા બળણી કરવા નદી-કિનારે ગયા હતા. દરેકે પોતપોતાનો બુદ્ધો ચોકો કરી રસોઈ કરી. પછી નદીમાં નહાવા માટે બધા ગયા. નહાઈને પાછા આવ્યા ત્યારે એક પુરખિયાને શકા પડી કે મારો ચોકો કયો હશે. તે નક્કી કરવા તેણે એક પથરો ઉપાડી બંધાને કહ્યું, ‘સખ સખડી સભાલેા મૈં મેરી (હાડી) ફેડતા હૂં’, એટલે સૌ પોતપોતાની હાડીઓ સભાળી બેઠા. એટલે એણે પથરો નાખી દેઈને પોતાનો ચોકો સભાળી લીધો.

એક જ સત્સંગ થયો હતો પરંતુ ભાવ, પરિણામ તે સત્સંગમાં ઉત્કૃષ્ટ થવાથી કામ થઈ ગયું તેમ અહીં પણ સામળ સામળ કરતા ભાવ પરિણામ તદ્દપ થતા કામ થઈ જાય એવો મહા દુર્લભ સત્સંગ છે એવા ભાગ્ય કથાથી હોય કે જ્ઞાનીના વચનો કાને પડે ? ‘રાકને હાથ રતન !’

આખુ, તા ૨૪-૪-૧૯૩૫

‘શ્રીમદ્ રાજ્ય દ્ર’માંથી પનાક ૫૭૦ તું વાચન —

“ અનિત્ય પદાર્થ પ્રત્યે મોહભુદિ ટોવાને લીધે આત્માનું અસ્તિત્વ, નિત્યત્વ અને અવ્યાખ્યાય સમાધિસુખ ભાનમાં આવતું નથી ”

સહજ સ્વરૂપ પોતાનું છે આ દેખાય છે તે તો અનિત્ય છે, પુરૂષ છે, જડ છે ત્યારે હવે કોઈ છે ? બધાને બાણનાર અને જોનાર છે તે આત્મા છે તે નિત્ય છે તેનું ઐશ્વર્ય અનંત છે તેને કદી સંભાળ્યો નથી તેની સંભાળ પડી મૂકી પારકી પચાતમાં જગત આખુ પડી ગયું છે

સહજ સ્વરૂપથી છુપ રહિત નથી પણ અસહજ થઈ ગયો છે અનાદિથી પોતાને બૂલી ગયો છે મરણ આવશે પોતાનું માનેલું બધું મૂકવું પડશે પોતાનું શું છે ? તે ઓળખી લેવા આ અનુબંધવ એ કાવ આપ્યો છે

૦૦૦ ઠાકોર ગઈ કાલે આવ્યા હતા આ ય ઠાકોર છે, આ ય ઠાકોર છે બધા આત્મા છે કોઈ સ્ત્રી નથી, પુરુષ નથી, ઠાકોર નથી, આત્મા છે ગધડાનું પૂછડું પકડયું તે કેમ છોડાય ? મતિ અને શ્રુત અજ્ઞાન તો હજામ જેવા છે તેની સલાહ લે છે પોતાનું પકડેલું મૂકવું કંઠણ છે એ કરતા તમે બધા ભાગ્યશાળી છો કે વસ્તુને પ્રાપ્ત કરેલ પુરુષને વળગ્યા છો. જહાજની પાછળ નાવડા જોડયા હોય તો તે ઠેઠ જહાજ જાય ત્યા જાય છે ગાડીની પાછળ ડબો જોડાયો, અકડો ભરવાયો તો જ્યા ગાડી જશે ત્યા જવાશે તેમ જેના હાથમાં દોર આવ્યો છે તે સંસારરૂપમાં ફૂગશે નહિ, પણ બહાર નીકળશે શ્રદ્ધા એ ધર્મનું મૂળ છે

*

આખો સંસાર ત્રિવિધ તાપથી બળી રહ્યો છે સર્વ છુપે જન્મમરણાદિ દુ ખમય પરિશ્રમભયમાં રખડી રહ્યા છે ત્યા હવે શું કરવું ? તેમાંથી બચવા શું કરવું ?

૧ સુસુહુ—સત્સંગ

૨ સુસુહુ—સત્પુરુષની ભક્તિ

૩ સુસુહુ—સત્પુરુષના આશ્રયે વાસનાનો ક્ષય કરવાનો પુરુષાર્થ

૪ સુસુહુ—આત્માનો નિશ્ચય કરી લેવો

૫ સુસુહુ—બાહ્ય અને અંતર પરિશ્રદ્ધને ત્યાગી જ્ઞાનીના ચરણમાં વાસ કરવો

૬. મુમુક્ષુ—સદ્ગુરુએ આપેલું સ્મરણ તેમાં આત્માને જોડેલો રાખવો.

પ્રભુશ્રી—અપેક્ષાએ આપ સર્વનું કહેવું યોગ્ય છે. અને આપ સર્વ જે પ્રમાણે બોલ્યા છે તે પ્રમાણે કરશો તો કલ્યાણ થશે. પરંતુ સર્વથી મોટી વાત એક જ છે. તે અનંતા જ્ઞાનીઓએ કહેલી કહીશું, તે અમને પણ સંમત છે. ‘સદ્દા પરમ દુલ્હા’ સત્પુરુષની શ્રદ્ધા એ સર્વથી મોટામાં મોટી વાત છે. જે ને થઈ ગઈ તો જપ, તપ, ભક્તિ કંઈ ન થાય તો પણ ફિકર નહિ. શ્રદ્ધા એ મહા બળવાન છે. શ્રદ્ધા છે ત્યાં જપ, તપ, ભક્તિ આદિ સર્વ છે જ. માટે એક શ્રદ્ધા આ ભવમાં અવિચળ કરી લેવી.

આ એક પકડ કરી લેશો તો કામ થઈ જશે. હનરો ભવ નાશ પામી જશે. દેવગતિ થશે. અનુકંમે મોક્ષ થશે.

કૃળધર્મ કે કોઈ માનેલા ધર્મ મારા નથી. બધા સાથે લટકસલામ રાખવી. મારો ધર્મ આત્મા છે. સગાં કુટુંબી, પૈસાટકા કોઈ મારું નથી. ધર્મ એક મારો છે. તે મારી સાથે આવશે. રોગ થાય, વ્યાધિ થાય તોય તેથી લિપ્ત, તેને જાણનાર એવો આત્મા જે સદ્ગુરુએ યથાર્થ જાણ્યો છે તે હું છું એમ આત્મભાવના રાખવી.

આજથી નવો અવતાર આવ્યો છે એમ જાણવું—જાણે મરી જઈ ફરી જન્મ્યા. હવે મરૂંતિયું જોઈ. કાંઈ મારું નથી, તો તેમાં લેપાઈ નહીં. જે આવે તેને જોનાર—જાણનાર તેથી લિપ્ત હું છું, એમ માની મરૂંતિયું જોઈ.

સત્સંગ અને બોધ એ જ મોટી વાત છે. તેની ઈચ્છા રાખવી. તેથી સમજણ આવે છે, સાચી પકડ થાય છે. સમભાવથી મોક્ષ થાય છે. સત્સંગ, બોધથી સમભાવ આવે છે.

આબુ, તા. ૫-૬-૧૯૩૫

જેણે સંકોચી લીધું છે તેને દેહમાંથી નીકળતાં વાર નહીં લાગે. જેણે જ્યાં ત્યાં પ્રેમ, પ્રીતિ, વાસના વિસ્તારી છે તે રિખાઈ રિખાઈને દેહમાંથી નીકળશે.

યોગ્યતાનું વર્ણન થાય તેમ નથી સત્ પુરુષાર્થ કર્યા રહ્યો અને ધીરજ રાખો.

સંસારમાં દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ છે. તમે આ નથી. તમે આ સર્વથી જુદા જ્ઞાતા-દષ્ટા આત્મા છો. તેને માનો. આ રાખનાં પડીકાં ઉપર પ્રેમ, પ્રીતિ, મોહ ન કરો પ્રેમ જ્યાં ત્યાં ઢોળી નાખ્યો છે, તે સર્વ સ્થળેથી ઉઠાવી એક આત્મા ઉપર લાવો. તમે એકલા જ છો. સોય સરખી પણ તમારી સાથે આવશે નહિ. માટે પરવસ્તુઓને પર જાણી તે પ્રત્યેથી મોહ મટાડો. વિકારનાં સ્થાનોમાં વૈરાગ્ય થાય તેવી પુરુષાર્થ દૃષ્ટિ કરો.

આખુ, તા. ૬-૬-૧૯૩૫

આત્મા જોવો હોય તો બધામા આત્મા જોવાય નહીં તો આ વાણીઓ, બ્રાહ્મણ, પાટીદાર, ઘરડો જુવાન, સુખી હુ ખી, ર ક ગ જા, સી-પુરુષ, સારોનરસો એમ જણાય ત્યા કર્મ બધાય આત્મા જોવાની દૃષ્ટિ થયે અબધ દશા થાય, 'માત્ર દૃષ્ટિકી ભૂલ છે'

એ દૃષ્ટિ આવે કયાથી ? તો કે સત્પુરુષના બોધથી પુરુષાર્થ કર્યા વિના કઈ થતું નથી તો દૃષ્ટિ ફેરવવાનો પુરુષાર્થ કરો. હવે સત્સંગનું ય માહાત્મ્ય અલોકિક છે સત્સંગથી, સદ્ગોષ્ઠી દૃષ્ટિ ફેરે છે, હાડકા, ચામડા, લોહી, પરુ આદિ દુર્ગંધમય દેહાદિ ઉપર વૈરાગ્ય આવે છે વૈરાગ્ય એ આત્મા છે વૈરાગ્ય, ઉપશમ એ સુસુપ્તના હૃદયમાં સદાય બગૃત હોય

ઠામ ઠામ આત્મા જોવો આસવના કામમા સવર થાય, દૃષ્ટિ ફેરી હોય તો

આખુ, તા. ૭-૬-૧૯૩૫

દૃષ્ટિ ફેરવવાની જરૂર છે દૃષ્ટિ ફેરે તો તેમ પરિણામ 'કથા સુષ્ટી સુષ્ટી ફૂટયા કાન' 'ભણ્યો પણ ગણ્યો નહિ' બોલ્યો પણ ન બોલવા જેવું કથું વિચાર કર્યો નહિ ખામી છે યોગ્યતાની, ભાવ ફેરવવાની ભાવ ફેરવી નાખે તો ઝમાણોના ઢગલા થાય ડગલું ભરે તો સુકામે જવાય બેઠો રહે અને ત્યાની વાતો કરે તો તેથી સુકામે જવાય નહિ ચાલવા ડગલું ભરે તો સુકામ આવે 'સાકર, સાકર' કયે સ્વાહ આવે નહિ, મોમા મૂકયે સ્વાહ આવે તેમ સિદ્ધ સમાન છુ, અજર છુ એમ બોલ્યે ઠામ થાય નહિ ઠામ ઠામ દૃષ્ટિ પડતા ભેદ પડે, ઠામ ઠામ દૃષ્ટિ પડતા ભેદ પડે, ભેદજ્ઞાન હોય તો જ પરમા પરિણામ નહિ ભેદજ્ઞાનથી ભેદ પાડવાનો પુરુષાર્થ ન કરે ત્યાસુધી આત્મામા પરિણામ નહિ

દૃષ્ટિ દિવ્ય જોઈએ ચર્મચક્ષુથી માર્ગ દેખાય નહિ, દિવ્યચક્ષુથી માર્ગ દેખાય ભેદજ્ઞાન થાય. તે દિવ્યચક્ષુ, તે વિચાર છે તેની જરૂર છે સત્પુરુષના બોધ પ્રાપ્ત થાય છે તેમા લીડા ઊતરો, વિચાર કરો ભાવ ફેરવી નાખો ઠામ ઠામ ભેદજ્ઞાનથી ભેદ પાડો શત્રુ મિત્ર, બાઈભાઈ સગા-સબધી, રોગ શોક, દોષ, માન, સ કલ્પ વિકલ્પ, વગેરે જે કઈ આવે છે તે સર્વને બાણનાર તેથી બિન્ન એવો આત્મા જ્ઞાની સદ્ગુણોએ ભણ્યો તેવો હું છું આવે છે તે સર્વ જાય છે રોગ આવે, વેદની થાય, મરણ આવે તો પણ સર્વ જાય છે, તેને જોનાર હું જુદો છુ માત્ર તેને જોયા કરતું સજોગો સર્વ આવે છે તે જશે આત્મા કઈ જવાનો છે ? તે આત્મા મારો છે "ચદ્ ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની કાતિના પ્રભાવથી સમસ્ત ભૂમિ પ્રવેત થઈ જાય છે, પણ કઈ ચદ્ ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે ક્યારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી, સદાસર્વદા ચૈતન્ય-વરૂપ જ રહે છે"

એમ ભેદજ્ઞાનથી દિવ્યદૃષ્ટિએ જોવાય ત્યા કર્મ બધાય નહિ અને આત્માનું સુખ પ્રાપ્ત થાય માટે કરવા યોગ્ય તો એક જ છે તે શું ? તો કે પુરુષાર્થ પુરુષાર્થ કર્યા કરો, ઉદ્યમ કરો—ઠામ થશે જ, ભરત ભરું હોય તે જેટલું ભરાયું તેટલું તો કામ થયું જ તેમ પુરુષાર્થ

કર્યો તે અલેખે નહિ જાય. ધીરજ રાખવાની જરૂર છે છેલ્લી વાત, એક પુરુષાર્થ જ કર્તવ્ય છે.

સમજીને સમાઈ જાઓ. પારકી પંચાતમાં ખોટી થયો છે. તું તારી પંચાતમાં પડે. મન, વચન, કાયા તારી પાસે છે; તેને જેમનું કરાવે તેમનું કરે.

હવે તારી વારેવાર છે, એમ જ્ઞાની કહે છે.

એક સત્પુરુષ શોધો. તેમાં બધું આવી ગયું.

વેપારીઓ જેમ કહે છે કે માલ ભર્યો છે તેને હવે ભાવ આવ્યો છે તો વેચી નાખવાની જરૂર છે. તેમ જેવા ભાવ તેવા પ્રભુ કળે. નરદમ પુરુષાર્થની જરૂર છે.

આખું, તા. ૮-૬-૩૫

‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’માંથી વાંચન :—

“ભાઈ, આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.”

આત્માની વાત થાય છે. તે સિવાય બીજી વાત નથી. બાહ્ય આત્મા છે, અંતરાત્મા છે અને પરમાત્મા છે. તેની ઓળખાણ કરવી જોઈએ. આત્માને ચેતાવ્યો છે. અંતરાત્માથી વિચાર કરવાનો છે; પરમાત્માની ભાવના કરવાની છે. જડનો ભાવ તે ચેતન નહિ અને ચેતનનો ભાવ તે જડ નહિ.

સંજોગો મુકાય છે, પણ જીવપણું નહિ મુકાય. અજ્ઞાન શું છે? પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન નહિ તે. પણ તેય આત્મા છે અજ્ઞાન તે આત્મા, જીવ તે આત્મા, ભાવ તે આત્મા. પણ જડનો ભાવ આત્મામાં છે?

“ભાઈ આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.”

આ શુદ્ધ આત્મા જણાવે છે. બીજી તો બધી માયા છે. માયા મૂકવી પડશે. માયાને મારું માન્યું છે તે મૂકવું પડશે. સંજોગ, સંબંધ મારા માન્યા છે તે મૂકવા પડશે. કેવળ એક આત્મા છે. તેની સામગ્રી જાણવી જોઈએ. સર્વને જાણે છે તે એક આત્મા છે. પોતાનો સ્વભાવ શો છે? જાણવાનો. જેમ છે તેમ નથી જાણ્યો એટલે સ્વભાવ મૂકી વિભાવવાળો થયો. નિર્મળ પાણી ન રહ્યું મેલું રહ્યું. ત્યાં સંબંધ એ અનાદિ કાળનો મેલ છે. તેથી છૂટવું છે. સ્વભાવમાં આવવું. તે માટે બોધ જોઈશે, કાળજી જોઈએ.

જીવને જાણવું શાથી થાય છે?

જપતપ કર્યાં, સાધન અનંત કર્યાં—

“યમ નિયમ સંજમ આપ ક્રિયો, પુનિ ત્યાગ બિરાગ અથાગ લહો;
વનવાસ લિયો, મુખ મૌન રહ્યો, દંઢ આસન પદ્મ લગાય દિયો.
મનપૌન નિગેધ, સ્વબોધ ક્રિયો, હઠજોગ પ્રયોગ સુતાર ભયો;
જપ ભેદ જપે, તપત્યોહિ તપે, ઉરસેહિ ઉદાસી લહિ સખપૈ.”

“સખ શાસ્ત્રનકે નય ધારોં હિયે, મત મડન ખડન ભેદ લિયે;
વહ સાધન બાર અનંત ક્રિયો, તદપિ કછુ હાથ હજુ ન પર્યો.”

આટલું બધું કયું ! આ મનુષ્યભવ દુર્લભ છે એવા મનુષ્યભવ પણ મળ્યા ત્યારે ખાતરી શી રહી ગઈ ?

“ નહિ અથમાહી જ્ઞાન ભાખ્યું, જ્ઞાન નહિ કવિયાતુરી,
નહિ મત્રનત્રો જ્ઞાન દાખ્યાં, જ્ઞાન નહિ ભાષા દરી
નહિ અન્ય સ્થાને જ્ઞાન ભાખ્યું, જ્ઞાન જ્ઞાનીમાં કળો,
જિનવગ્ન કહે છે જ્ઞાન તેને, સર્વ બ થો સાબલો ”

જ્ઞાન તો જ્ઞાનીમાં જ કહ્યું આત્મા આત્મામાં જ છે અત્યારે તો કર્મ, પ્રકૃતિ, સંભવ, વેદ કહેવાય શુદ્ધ આત્મામાં જ્ઞાન કહેવાય એ સ્વરૂપ કેવી રીતે જણાય ?

આખો હોય તો જણાય અધારામાં હીવો હોય તો જણાય ‘પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે’ સિંહણતું ક્ષેપ સોનાના પાત્રમાં જેમ રહે તેમ એટલી દશા, હદ ભેદો

આત્મા ભોવાય જ્ઞાનચક્ષુથી તે જ્ઞાનચક્ષુ કયા ? જ્ઞાનચક્ષુ આંખો શી રીતે ? અજ્ઞાની હતા તે જ્ઞાની શી રીતે થયા ? અજ્ઞાન ફીટીને જ્ઞાન થાય તે શી રીતે થાય ?

“ ચદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે, તેના કિરણની કાન્તિના પ્રભાવથી સમસ્ત ભૂમિ સ્વેત થઈ જાય છે, પણ કઈ ચદ્ર ભૂમિરૂપ કોઈ કાળે તેમ થતો નથી એમ સમસ્ત વિશ્વને પ્રકાશક એવો આ આત્મા તે ક્યારે પણ વિશ્વરૂપ થતો નથી, સદા સર્વદા ચેતન્યસ્વરૂપ જ રહે છે ”

ચૈતન્યપણ આત્મામાં છે આ સંજોગ મળ્યા છે આ બધું ભોવાય શાથી ? જ્ઞાનવિચારથી પ્રથમ શું ભેદો ? સત્સંગ અને બોધ ભણ્યા તે વાચી શકે, તેમ સત્સંગ અને બોધથી અજ્ઞાનના વાદળ ખસીને જ્ઞાનસૂર્ય દેખાય

દૃષ્ટિ તો ફેરવવી જ પડશે યોગ્યતાની ખાતરી છે યોગ્યતા મેળવવી ભેદોએ યોગ્યતા કેમ મેળવાય ? યોગ્યતા સમજણ વિના મળે નહિ બોધ થાય ત્યાં સમજણ આવે ત્યાં યોગ્યતા આવે ‘સ્વપ્ને જાગે ચિષ્ણાણે’ શ્રવણ કળતા વિજ્ઞાનપણ આવે

સુસુક્ષ્મ—શ્રવણ કરાવો

પ્રભુશ્રી—જ્ઞાનીએ કહેલું કહ્યું અને તો જ્ઞાનીના હાસ છીએ ‘આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર’ શ્રવણ કરવા અવકાશ મેળવવો ભેદોએ અલોકિક દૃષ્ટિએ સંભળાય, સામાન્યપણ ન થઈ જાય તે લક્ષ રાખવો યોગ્ય છે

“ જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પાંચો દુઃખ અનત,
સમજન્યુ તે પદ નયુ, થી સરુર ભગવત ”

સમજીને નમસ્કાર થાય એ જુદો ‘જે સ્વરૂપ’ તે આત્મા છે તે સમજ્યા વિના સો ‘આત્મા’ કહે છે તે ઝાઝસજાએ જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના ‘આત્મા, આત્મા’ કહે છે તેના ભવ ઊભા થાય છે અને આ તો સમજીને કહે છે તો જન્મમરણ હટવાનો માર્ગ છે બહિરાત્મા, અતરાત્મા અને પરમાત્મા અતરાત્માથી વચનો લખાયા છે, તે અર્પણ છે ? તેને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે

તમે આત્મા જોજો તમે ઘરડા-જુવાન, નાના મોટા, બાઈ ભાઈ એ ન જોશો; પણ આત્મા જોશો. એમ કરો તો ભાવ ફરી જામ. જ્યાં ભાવ ફરી જાય ત્યાં કામ થઈ જાય.

ધ્યાનમાં લેજો, આ વાત સામાન્ય કરી નાખશે નહિ. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના અનંત દુઃખ પાસ્યો, તે સ્વરૂપ સમજાવ્યું તેને નમસ્કાર. જ્યાં આત્મા જોયો ત્યાં સમદૃષ્ટિ કરવી પડી. સમજણમાં બીજું કંઈ. દૃષ્ટિ બીજી કરી. જેમ જેમ આત્મા જુઓ તેમ તેમ કર્મ ન બંધાય; નહીં તો રાગદ્વેષ, ઈષ્ટ-અનિષ્ટ થાય છે, તેથી કર્મ બંધાય છે.

વાત સમજણમાં છે. સમજ આવ્યે અને ધ્યાનમાં લેવાય ત્યારે આત્માની વાત સમજશે. આત્મા પ્રત્યક્ષ કરવો છે. જ્ઞાનીને પ્રત્યક્ષ છે.

ભાવથી કહ્યાણુ થવાનું છે.

“ ભાવે જિનવર પૂજિયે, ભાવે દીજે દાન;
ભાવે ભાવના ભાવિયે, ભાવે કેવળજ્ઞાન. ”

ભાવ મોટી વાત છે. ‘ આતમભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે ’

આત્મા તે જ ગુરુ છે. નિશ્ચય ગુરુ પોતાનો આત્મા છે. એના સામી દૃષ્ટિ નથી આવી, ભાવ નથી આવ્યો; આવે તો કામ થઈ જાય

“ જ્યાં લગી આત્મા તન્વ ચીન્ત્યો નહીં;
ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂદી. ”

એક ભેદી મળવો જોઈએ. તે જ સદ્ગુરુ ભગવાંત છે. શાસ્ત્રમાં ગુરુગમ રહી ગઈ, તે ગુરુગમ અહીં કહેવાય છે.

અસંગ અપ્રતિબંધ એક આત્મા જ બતાવવો છે. એ ઉપર ભાવ જાય માટે એ ઉપર દૃષ્ટિ નખાવવી છે. અનાદિકાળથી આમાં ગૂંચવાઈ રહ્યો છે. તે ગૂંચાળામાંથી આત્મા ઉપર દૃષ્ટિ નખાવવી છે. દૃષ્ટિ ફેરવવાની જરૂર છે. જ્યારે ત્યારે મૂકવું પડશે.

વૃત્તિ ફરતી જ છે. હવે વૃત્તિને સ્થિર કરવી છે. બાહ્યવૃત્તિમાં રહી, બાહ્ય આત્મામાં રહી કામ શું વળે? આત્મામાં વૃત્તિ વળે, અંતર આત્મામાં પરિણામ થાય અને તેથી સેંકડો ભવ છૂટી જાય એમ કરવાની જરૂર છે. માટે સમાગમ, સત્સંગ, બોધ—એ મેળવવાની કામના રાખવી, એની ભાવના રાખવી. જીવ ખોટી થઈ રહ્યો છે બધેય. ક્યાંય ખોટી થઈ રહેવા જેવું નથી. એક આત્માને શાંતિ કરવી છે. ‘ શાંતિ પમાડે તેને સંત કહીએ. ’ ખોજતાં ખોજતાં મળી આવશે.

કાળ જાય છે. મનુષ્ય ભવ દુર્લભ છે. ક્ષણ લાખેણી જાય છે આત્મા જોયો નથી. જ્ઞાનીના શરણાથી ભાવ સારા થાય.

આણુ, તા. ૯-૬-૧૯૩૫

જગતમાં માયાનું સ્વરૂપ છે. તેની બધી વાતો કરી પણ એક આત્મા વિષે ‘ હું કોણ છું? ’

કચાથી થયો ?' તે વાત મળવી દુર્લભ છે કાનમા પડે છે ત્યા પાપના દળિયાં નાશ પામે છે અને પુણ્ય બધાય છે

આત્માની વાત આમાં (આત્મસિદ્ધિમા) કહે છે તે હવે આપણે સામળવી ભેઈએ વર્તમાન આ કાળમા મોક્ષમાર્ગે બહુ લોપ થઈ ગયો છે, મોક્ષમાર્ગે બહુ દુર્લભ થઈ પડ્યો છે પણ કોઈ આત્માથી, આત્માના ખપી હોય તેને માટે અહીં કહીએ છીએ

આપણે ભેઈએ છીએ તે બધું માયા, મોહ, કર્મ, સ્વપ્ન એ આત્મા ન હોય આત્મા હવે જણાવવો છે જે વિચક્ષણ હશે તે આ લક્ષમા લેશે. અહીં બે ધડી બેસવાનું થશે તેમા કોટિ કર્મ ખપી જશે બધું મૂકવાનું છે, તે આપણુ નહિ આપણો તો આત્મા આત્માનું સુખ અનત છે તે સદ્ગુરુ જણાવે તો જણાય અને જન્મ-મરણથી મુક્ત થવાય આપુ જગત બાદમા પડયુ છે, આત્મામા કોઈ નથી આત્માની જોળખાણ કરવી આત્મા સિવાય હુંકમ હોદા, માન મોટાઈ કઈ પોતાનું નથી તે તો બધું મૂકવું પડશે હજો છે આ જીવને અનતા કાળથી પરિભ્રમણ થયું છે પણ ધ્યાનમા લીધું નથી અતરમા આત્મા છે મને કરી વિચાર કરે ત્યારે સમજ આવશે અતરમા આત્માનો વિચાર કરાવવો છે નહિ નહિ તું આ નહિ, તું આત્મા, આ બધાથી જુદો છે તેનો વિચાર કર

અનત પ્રકારના કર્મ છે તેમા મુખ્ય આઠ, તેમા મુખ્ય મોહનીય જગત આખામા તેનું શાન્ત્ય વતે છે

માન મોટાઈ, પૂજા સત્કાર એ કઈ મારુ નહિ મારો એક આત્મા 'જે ખપી છે તે તો ખાશેય નહિ અને પીશેય નહીં તેનું ચિત્ત તો એક એમા ને એમા જ રહેશે 'પ્રીતી અનતી પરથકી, જે તોડે તે ભેડે એક,' પ્રેમ બધે વેરી નાખ્યો છે તે બધેથી એકઠો કરી એક આત્મા ઉપર કરવો છે 'મારુ મારુ' કહે છે તે ભૂલ છે, માયા છે, મોહ છે

અત્યારે મળેલો મનુષ્યભવ મહા દુર્લભ છે તો આત્માની જોળખાણ થાય એ જગા ઉપર જઈને ચેતી લેવું

આણુ, તા ૧૦-૬-૧૯૩૫

જ્ઞાનીપુરુષના એક વચનની પકડ થાય તો ઠેક મોક્ષે લઈ જાય, સમકિત થાય ધણીવાર અમે કહ્યું છે, પણ કોઈએ હજુ પકડી લીધું નથી, વિશ્વાસ કર્યો નથી, પ્રતીતિ કરી નથી પ્રેમ-પ્રીતિ ત્યા જ કરવી ભેઈએ પણ કોઈએ પકડી લીધું નથી જોહોમા કાઢી નાખ્યું છે અથવા તે વખતે આ સારુ છે એમ કહી, પતીથી હરતા ફરતાં, ખાતા પીતા, ઊઠતા બેસતા બધે એ જ કરવાનું છે, તે ધ્યાનમા લીધું નથી ત્યા કહ્યું ન કહ્યા જેવું કર્યું છે આ અર્થચક્ષુ છે, તેને બદલે દિવ્ય ચક્ષુ ભેઈએ 'માત્ર દૃષ્ટિકી ભૂલ હૈ' જ્ઞાનીઓ ચોકખા શબ્દોમા મર્મ કહી વહી ગયા છે ખપી હોય તે તેની પકડ કરી લે

આળુ, તા. ૧૧-૬-૧૯૩૫

આ સ્વપ્નાને સ્વપ્નું જાણવું. એક આત્માની વાત, તેમાં લક્ષ રાખવું. ‘આત્મસિદ્ધિ’માં વિશેષ ધ્યાન કાળજી રાખશે. જ્ઞાનીને તો તમને રમેરોમ જગાડી દેવા છે. હું રાજા, હું રંક, હું મનુષ્ય, હું સુખી હું દુઃખી આદિ અહંમત્વથી છુવો છે. તેમાંથી એક વખત તો મારી નાખવા છે. એક વખત મારી નાખી, જ્ઞાની ફરી જીવતા કરે છે—મર્યાદાને બાંધે એવું જીવન જીવતા કરે છે !

આત્મા જોયો નથી. આત્મા નકરો જુદો એક જોવાનું કરવું જોઈએ. તે શાથી થાય ?

લક્ષિતના ‘વીસ દુહા’ ‘યમનિયમ’ ‘બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી’ ‘દમપનાનો પાઠ,’ વગેરે રોજ લક્ષિત કરવામાં આવે તેથી કોટિ કર્મ ખપી જશે, સારી ગતિ થશે. એકલો આવ્યો છે એકલો જશે. લક્ષિત કરી હશે તે ધર્મ સાથે જશે આત્માને સુખ પમાડવું હોય તો પૈસો-ટકો કાંઈ સાથે આવશે નહિ. એક ભજનલક્ષિત કરી હશે તે સાથે આવશે. ઘણા ભવ છૂટી જશે. માટે આ કર્તવ્ય છે. તેથી મનુષ્યભવ સફળ થશે.

આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળી રહ્યો છે. સૌને માથે જન્મ, જરા ને મરણ રહ્યાં છે. સત્સંગ અને યોગની જરૂર છે. જો સાંભળે તો ચેતી જાય. એક દિવસ તો દગો જ ! તે દિવસે કોઈનું આવે એવું નથી. આવું દેવું જીવ માત્રને છે. માટે અત્યારે જ્યાંસુધી સુખશાતા છે ત્યાં સુધી કરી લેવું. એ કંઈ બીજાને માટે નથી. પોતાના આત્માને માટે છે. ભાવ બીજેથી લઈ આ ભાવ કરવા. અહીં સત્સંગમાં પુણ્ય બંધાય, કર્મની કોડ ખપે, જન્મ-મરણ એમાં થાય. જગતની માયાથી તો ભવ વધે છે, દુઃખ બિલાં થાય છે.

એક આહું આવે છે શું ? તો કે પ્રમાદ, નિમિત્ત બનાવતો નથી તે. અહીં આ નિમિત્ત જોડ્યું તો આ વાત થાય. એક આત્માને સંભારી આપ્યો. એની કાળજી લેવી જોઈએ. સૌથી શ્રેષ્ઠ યોગ છે. સાંભળ સાંભળ કરે તો સંગ એવો રંગ લાગશે જ.

પણ ખામી શાની છે ? પૂર્વકર્મ અને પુરુષાર્થની.

આટલી વાત સાંભળવાની મળે છે તે કંઈ જેવી તેવી વાત છે ? કેટલાં પુણ્ય વધ્યાં ત્યારે આ વાત હાથમાં આવી છે ! માટે હાથ પુરુષે ચેતી જવું, વાત ધ્યાનમાં લેવી. ભૂલ્યો ત્યારથી ફરી ગણ-જાગ્યો ત્યારથી સવાર.

બધી વાત પડી મૂકીને એક ‘આત્મા, આત્મા ને આત્મા’ એ જ ભાવના કરવી છે. ‘ભરત ચેત, કાળ અપાટા દેત’. જ્યાંસુધી શાતા છે ત્યાંસુધી સત્સંગ, યોગ અને આવી કોઈ પકડ, જે જ્ઞાનીએ કહી છે તે, કરીને મંડી પડો.

★ ★

આળુ, તા. ૧૩-૬-૧૯૩૫

લક્ષિત, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, એક દ્રષ્ટિ, ભાવ, આત્મભાવના એ પોતાનું ધન છે. વેદની આવે છે ત્યારે ધાડપાડુઓ, ચાર લૂંટારાઓ તે ધન લૂંટી લે છે. તો તેવે વખતે પોતાનું ધન

હુંટાર્ક ન બાંધ તે માટે શું કરવું ? વેદની ટોચ આવે છે ત્યારે બિખારી ભીખના ટૂંકડા જેવી ચાંતાને ઇચ્છે છે સામાયિક, કથોત્સર્ગ, ધ્યાન, શક્તિ, ત્યાગ, વૈગમ્ય, સ્વાધ્યાય કરવા દે નહિ વેદની વિધન પાઠે ત્યારે કરવું શું ?

હુંટારા તો છે ધન છદ્ધ મૂકો તો તો હુંટારાને લઈ જતા પાર લાગે નહિ પણ ઠોર્ક તિજોરીમા મૂક્યું હોય તો લઈ જવાય નહિ તેમ ઉપાય શું કરવો ?

તપ, જપ, ક્રિયા માત્ર કરી ચૂક્યો ફક્ત એક આ હવેને સમકિત હોય તો બધું આપ્યું બધાનો ઉપાય એક સમકિત છે સમક્ષિ આપ્યું હોય તો કઈ હુટાય નહિ ભેડા ભેડા ભોળા કરીએ માટે જ્યાં સુધી વેદની નયો આવી ત્યાં સુધી સમકિત, ધર્મ કરી લે ધર્મ એટલે શું ? હવે તે બાંધે નયો

સમતા, ધીરજ, દામ્ય એ અફલુન છે વેદની આવે ત્યારે સમતા રહે, દામ્યા, ધીરજમા રહે

આખું તા ૧૫-૬-૧૯૩૫

વસિષ્ઠાશ્રમમા શું નોયું ? શાની ઈચ્છા કરી ? આત્મા ભોયો ? કોઈએ આત્મા ભોયો ?

હવેનો ધધો જાણનો ધર્મ પડ્યો છે અતરહાસિ ધર્મ નથી હવેને રગ લાગ્યો નથી, પ્રેમ આવ્યો નથી 'પરપ્રેમ પ્રવાહ બહે પ્રભુને' ભોલી બાંધ છે, કહે છે, પણ બધું વણુ, મોણુ, બાધ-પ્રેમ વગરનું થાય છે પ્રેમ બીજે વેરી નાખ્યો છે

બોદનાનથી બોલ પાડતો નથી એક વચન મળ્યું હોય તેનું સામાન્યપણું કરી નાખ્યું, અલૌકિકપણું ગમ્યું નહિ 'એક મત આપી કે જીવે મારે તાપત્રી,' એમ મંડી પડ્યો નહિ.

હાલ દેવવર્ષી જ ભેઈયે ધ્યાનમા લેનો નથી સામગી સામગી ફુટયા કાન, એવું કહ્યું ચતુરની બે ધડી, મુરખના જન્મારા

જ્યાં જુએ ત્યાં 'તુદિ તુદિ'—મોઢો ધાય, સારો ધાય, રોડ ધાય, અપરો ધાય, દંગો ધાય, કોથ ધાય, ગાન ધાય, રાગ ધાય, દ્રેષ ધાય ત્યાં બધેય 'તુદિ-તુદિ'—એક જ થોટ નથી ધર્મ, ચત્તા નથી ધર્મ

‘ મતો છે એક ભેગ ૩, કહેની મનિ તે નની
મનન મુખ ફરે મતો નિજ દેશ જાનો.
મુખક ધડા ભેગા રે મુખાફરી ધર્મ કં ધની. ’

નિજ દેશને પછી છેડે ? આ તો, જમિ છે પાંચનો દેશ ઘોડી બદ - જમિ છે ત્યાં બધન ધર્મો છે

આળુ, તા. ૧૭-૬-૧૯૩૫

આત્મા મુખ્યે ત્રણ પ્રકારે છે : બાહ્યાત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્મા. તેમાં પરમાત્મા છે તે સમજવા યોગ્ય છે.

‘ગિના નયન પાવે નહિ, ગિના નયનકી ગાત.’

બાહ્યની વસ્તુ જોવા જેમ ચક્ષુ જોઈએ, તેમ જ્ઞાનચક્ષુથી અંતરની વસ્તુ જોવાય. જ્ઞાનચક્ષુ વિના આત્મા જોવાય નહિ, આત્મા અરૂપી છે, એ રૂપી તો છે નહિ. દેવતા હોય તેને ચીપિયો હોય તો ઝલાય; તેમ આત્મા ચર્મચક્ષુથી ન જણાય તો એને જોઈએ શું ? તો કે દિવ્યચક્ષુ. એ દિવ્યચક્ષુ જ્ઞાની પાસે છે. એ ચક્ષુ ચડાવે ત્યારે આત્મા દેખાય. યોગ્યતા હોય તો જ્ઞાની માર્ગે જતો હોય તેને બોલાવીને આપી દે. યોગ્યતા એટલે શું ?

યોગ્યતા એટલે ભાવ, પ્રેમ. એના ઉપર જ ભાવ પ્રેમ આવે તો કામ થઈ જાય. પૂર્વકૃત અને પુરુષાર્થથી તે થાય. કારણ વિના કાર્ય ન થાય.

શ્રી આશ્રમ, અગાસ. તા. ૧૩-૭-૧૯૩૫

ઠામઠામ આત્મા જુઓ. બેટો હોય તે બીજું જુવે. કાળું-ધોળું જોવા ગયા ત્યાં માર્યા ગયા સમજીને આ મારો સાક્ષાત્ આત્મા, આય મારો સાક્ષાત્ આત્મા; ‘તુંહિ તુંહિ’ એક એ જ. આત્મા ઉપર પ્રેમ, પ્રીતિ, લક્ષિત નથી થઈ તે કરવી છે, તે માટે આ દાવ આંબ્યો છે; માટે ચેતી જાઓ.

એટલો નિશ્ચય રાખજો કે આ મનુષ્ય ભવ તો સફળ થઈ ગયો, કારણ અપૂર્વ ભોગ મળ્યો છે. હવે શ્રદ્ધા એક ઉપર કરવી. જ્યાં ત્યાં શ્રદ્ધા કરશે તો માર્યા જશે. સ્વરૂપને પામેલા એક સત્પુરુષ પરમ કૃપાળુ ઉપર શ્રદ્ધા દઢ થશે તો જપ, તપ, ક્રિયા માત્ર સફળ થઈ, મનુષ્યભવ સફળ થઈ ગયો, હીવો થયો, સમક્ષિત થયું સમજીને.

તારી વારેવાર. જેમાં એક એક ગાથા ચમત્કારિક છે એવી ‘આત્મસિદ્ધિ’ અપૂર્વ છે ! ‘છૂટે દેહાધ્યાસ તો નહિ કર્તા તું કર્મ.’ વિચાર ક્યાં કર્યો છે ? “અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે જ્ઞાની પુરુષોએ આ છ પદની દેશના પ્રકાશી છે.” વિચાર ક્યાં કર્યો છે ! વિચાર કરે તો હમણાં પ્રાપ્તિ થાય. ‘સમયં ગોચમ મા પમાએ.’ સમય માત્ર પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી.

તા. ૧૪-૮-૧૯૩૫, શ્રાવણ સુદ પૂર્ણિમા

આજે અહીં આવ્યા છો તો કમાણીના ઢગલા થાય છે. દર્શન કરવા મળશે, આત્મહિત માટે સત્સંગમાં આત્માની વાત સાંભળવા મળશે, એવા ભાવથી સમાગમ માટે અહીં આવવા ભાવ કર્યા ત્યાં ડગલે ડગલે જગનનું રૂપ કહ્યું છે. તીર્થયાત્રા ઘણી કરી, પણ સાચો દેવ કયો ? આત્મા. તે જાણ્યો છે જેણે એવા સત્પુરુષની વાણી સાંભળતાં કોટિ કર્મ ખપી જાય છે, પુણ્યના ઢગલા ખંધાય છે.

ભાવ તમારી પાસે છે તે જોવા કરો તેવા થાય આ મનુષ્યભવ મહા દુર્લભ છે લોકિક કાર્યોમા, જગતને રૂઢુ દેખાડવા ઘણુ કથું આટલો ભવ પોતાના આત્મા માટે ગળાય, તેની ઝોળખાણ કરવા ગળાય તો જ મનુષ્યભવની સફળતા છે આત્મા ઉપર ભાવ કરવા છે

“માત્ર દૃષ્ટિકી જૂલ હૈ” —અવળાનું સવશુ કથું નહિ, ભાત સવળી કરી નાખી નહિ, નહીં તો ઝેરનું અમૃત થાય આ ભાર્ષ, આ ભાર્ષ, આ સારો, આ નરમો, આ વાણિયો, આ પ્રાણાણુ—એમ માયા ભેઈ બાહ્ય દૃષ્ટિએ સાચુ જોવાયું નહિ ઊડા બિતરો તો સાચુ જોવાય સાચુ જોવું જોઈએ તે શુ ? તો કે આત્મા

સુસુપ્ત—જાણ્યા વગર આત્મા શી રીતે જોવાય ? તે તો જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે

પ્રભુશ્રી—ભાવના તો કરાય તેમ કરતા કરતા યોગ્યતા આવ્યે જ્ઞાની કપાળમા આહો કરી દેશે

કામ કામ આત્મા જોવાય તો ઝેરનું અમૃત થઈ જાય જ્ઞાની પાસે હીવો થયો છે કામ કામ એક જ જોવાય ત્યા નિધાન છે દૃષ્ટિ તો ફેરવવી જ પડશે તારી વારેવાર દૃષ્ટિ ફરે તો હાલ, નહિ તો હજુ વાર છે

જામત થઈ જાઓ, તૈયાર થઈ જાઓ, મરણિયા થઈ જાઓ દૃષ્ટિ ફેરવી નાખો નાથવત જગતની માયામાથી પ્રીતિ ઉઠાવી એક આત્મા ઉપર ભાવ, પ્રીતિ, પ્રેમ કરો.

મોહનિદ્રામા આપુ જગત સૂતું છે તેમાથી ગોઠા મારીને જ્ઞાનીને તો તમને જગાડવા છે, હવે ઊઘવા દેવા નથી તમે આત્મા છો જ્ઞાનીએ કામ કામ આત્મા જોયો છે તેવો શુદ્ધ આત્મા તે મારો છે, તે હું છું, તેથી અન્ય તે હું નથી, તેથી અન્ય તે મારુ નથી એવો વિશ્વાસ કરી દો આત્માનુ મોહાત્મ્ય સમજાયું નથી, તેથી આત્મા જોવાની દૃષ્ટિ થતી નથી સત્સગર્ભા બોધ જેમ જેમ સાભળ સાભળ કર્યો તેમ તેમ સમજ આવશે સમજણ આવ્યે દૃષ્ટિ ફરે

સાભળતા પુણ્ય બધાય છે કરવા મડી પડે તો કામ થઈ જાય કાનમા પડતા પુખ્તના હગલા કમાણી થાય છે પણ કરવા મડી પડે તો કામ થઈ જાય

દૃષ્ટિ તો ફેરવવી જ પડશે અનત જ્ઞાનીઓએ એમ જ કહ્યું છે તેમ કરીને જ મોચે ગયા છે કામ કામ ઝેરનું અમૃત કથું છે તમારી વારે વાર છે તૈયાર થઈ જાઓ દૃષ્ટિ ફેરવાય તો હમણા જ, નહીં તો હજુ વાર છે

‘મારુ, મારુ’ કરો છો તે કોને માટે ? એક મોચ પણ તમારી સાથે નહિ આવે સાડા ત્રણ હાથ જગામા બાળી મૂકશે તમારો તો આત્મા છે તેને ઝોળખવા આ અવસર આવ્યો છે માટે એવી જાઓ તેને સ્વભાળો, તેના ઉપર ભાવ, પ્રેમ કરો જ્યા દૃષ્ટિ પડે ત્યા એક એને જ આગળ જુઓ એ જોનાર જાણનાર ન હોય તો બધા મડા છે

“ચિત્કટકે પાટ ૫૨, બધી મનનની બી..

ગુપ્તીતસ ચદન ધમે, નિત્ય ધરે ચુપીર..

તુલસીદાસ ચદન ધમે છે સતોની બીડ છે ત્યા રામને ઝોળખવા સાન કરી છે કે ચદન ધરીને તુલસીદાસ ભક્ત સર્વને તિલક કરે છે—સર્વમા આત્મા જુવે છે એટલે જેને તિલક કરે તેને ગમ જાય છે તેમ આત્મા જોવાની દૃષ્ટિ કરો

લેંસને દાણનો ટોપલો મૂકવા બાઈ આવે છે ત્યાં લેંસની દૃષ્ટિ બાઈ ઉપર નથી હોતી. તેણે કેવાં કપડાં પહેર્યાં છે, કેવાં ઘરેણાં પહેર્યાં છે, તે જુવાન છે કે વૃદ્ધ—તે કાંઈ તે જોતી નથી. તેની દૃષ્ટિ માત્ર એક ટોપલા ઉપર છે. તેમ બીજેથી દૃષ્ટિ ફેરવી એક આત્મા ઉપર દૃષ્ટિ કરવી જોઈએ.

“ જેવા ભાવ તેવા પ્રભુ ફળે, ભક્તિ ભજન થઈ ભય ટળે;
ભેખ ધર્યે જો સિદ્ધિ થાય, ભાંડ ભર્યા વેડુંકે જાય. ”

તમારા ભાવ તમારી પાસે છે. ભાવ આત્મા ઉપર થાય તો કામ થઈ જાય.

★ ★

તા. ૧૫-૮-૧૯૩૫

અવળું કયું ત્યાં જગત દેખાયું. સવળું કયું ત્યાં આત્મા જોવાયો. જે દેખાય છે તે બધું પર છે. જે લગાય છે તેને માન્યું છે એ જ અવળી દૃષ્ટિ. દૃષ્ટિ ફેરે તો બધાને જાણનાર-દેખનાર એવો જે આત્મા તેના ઉપર દૃષ્ટિ જાય; ત્યાં પરપદાર્થોમાં મારું મારું થઈ ગયું છે તે ટળે.

બધું મૂકવું પડશે. જ્યાં જ્યાં મારું મારું કયું છે ત્યાંથી ઊઠી જવું પડશે. મારો એક આત્મા છે. તે સિવાય જગતમાંની વસ્તુઓમાંથી એક પરમાણુ પણ મારું નહિ.

આત્માનો વાળ વાંકો થવાનો નથી. માત્ર તેનો નિશ્ચય કર્યો નથી, પકડ થઈ નથી. તે કરી લો. આ બીજું બધું તો કલંક છે. તેને માન્યું છે. પુરુષાર્થ કરો. પડદો પડ્યો નથી. પડદો પડે તો બીજું જણાય.

‘ જે જાણું તે નવિ જાણું અને નવિ જાણ્યું તે જાણું. ’

આવું તમારું સ્વરૂપ છે? કેવું અપૂર્વ તમારું સ્વરૂપ છે! તેને કોઈ દિવસ સંભાર્યું નહિ. આત્માને સૂતો મૂક્યો છે, તેને સંભાળ્યો નથી. તેના ઉપર ભાવ, પ્રેમ, પ્રીતિ કરવાની છે.

આ બધું મેલો પડ્યું. જ્યાં હોય ત્યાં આ કલંકને આગળ કરો છો તે પડ્યું મેલો અને આત્માને આગળ કરીને બધું કરો. પહેલો એ ન હોય તો બીજું કાંઈ થતું નથી, તેવો આત્મા! તેના ઉપર ભાવ કરો, તેને આગળ કરો. ભાવ ફેરવવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

નિર્જેશ ગયા વગર છૂટકો નથી. આ તમારો દેશ નથી. બહુ દોષ છે આ જીવમાં આ ઘોળો છે, આ કાળો છે; આ લાલો છે, આ સમજુ છે; આ બાઈ છે, આ ભાઈ છે—એ જોવાનું છોડી દો. એક પોતાના ઉપર આવો. પોતાનામાં અનંત દોષ છે તે હવે કાઢવા છે. માટે પોતાના દોષ જ જોવા અને કાઢવા. પારકા દોષ જોવાનું જવા દો. ‘ તારે દોષે તને બંધન છે એ સંતની પહેલી શિક્ષા છે. ’

બીલે બાંધ્યું નથી, મનને બીલે બાંધવું જોઈએ. આવો જોગ મળ્યો છે ત્યાં જીવ બીલા પાસે આવ્યો છે; પણ હજુ બંધાયો નથી. બંધાય તો નુકસાન કરતો અટકે અને માર ખાતો બચી જાય.

આત્મભાવનો પુરુષાર્થ કરો. સત્ અને શીલના ભાવ રાખો. આહું આવે છે તે ઠારે કરવું. કૃતરાં પેત્રી બાંધ છે તેને મારી કાઢી મરો—પરભાવરૂપી કૃતરાં બાંધરૂપી લાકડીથી કાઢી કાઢો.

તા. ૨૭-૮-૧૩૫

જાનીઓએ ધણું કર્યું છે, પણ જીવને ઝરજ નથી. કહેલી વાત વહી બાંધ છે. લક્ષમાં લઈ લે તો કામ થઈ જાય. દુઃખમાં દુઃખું કહી દઉં ?

આસવમાં સંવર થાય, વિકારનાં સ્થાનોમાં વૈરાગ્ય થાય, 'સર્વાત્મમાં સમદૃષ્ટિ દો' એમ સ્વર્ગમાં આત્મા ભેવાય, આ તુંબડાં (દેહ) છે, કર્મ છે, કલંક છે તે ન ભેવાય, બાઈ છે તે આત્મા છે એમ પહેલો આત્મા ભેવાની મનમાં રુચિ થાય ત્યાં કામ થઈ જાય. એવો અવધાસ કર્તવ્ય છે. ભાવના એક એ જ કર્તવ્ય છે.

તા. ૭-૯-૧૯૩૫

પોતાનો વહાલામાં વહાલો છોકરો મારી નાખ્યો હોય તો તેના ઉપર અંતરથી કેટલું ઝેર વર્તે ? 'એનું ક્યારે બૂંડું કરી નાખું ?' એમ અંતરમાં ઝેર, ઝેર અને ઝેર વર્તે. તેમ પોતાને અનંત કાળથી દુઃખના દેનારા દુરમનો કયા છે ? પાંચ ધ્વન્દ્વ, ચાર કપાય તથા મન-આદિ. તેમના ઉપર અંતરથી ઝેર વર્તવું ભેઈએ. દુરમનોને આવો, યધારો એમ આવકાર દોઈ આવે ? શૂર દ્વિત્રિય સ્વભાવે દુરમનોને મારી હાલવવા તૈયાર થઈ રહેવું ભેઈએ. અને લાગ આવ્યે માર મારતા રહેવું ભેઈએ. તો જ જય થાય એક મન જીતતાં દશેય થયું જિતાય છે, અને આત્મચુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિભાવ તે દુરમન છે; સ્વભાવ તે મિત્ર છે. વિભાવ પ્રત્યે ઝેર વર્તવું ભેઈએ. અનાદિથી અદિતના કરનારા તેમને મિત્ર માન્યા તે જ ભૂલ છે. હવે તે દુરમન છે એમ લાગી તેમના પ્રત્યે અંતરથી ઝેર રાખવા યોગ્ય છે.

હૃદિ દેશવવા યોગ્ય છે. કાળકૂટ ઝેર નો તેને અનાદિથી અમૃત માન્યું. હવે અમૃતને અમૃત મનાય અને ઝેરને ઝેર મનાય તો જ કષ્ટાણુ છે. હૃદિ દેર તો જ ઝેર મૂડી અમૃત ભેવાય, આસવમાં સંવર થાય, દુરમનો ભાગી જાય, બંધન થાય નહિ, દોષ માત્ર નાશ પામે.

આત્મા ઉપર પ્રેમભાવ વધારી દેવો ભેઈએ. તેનું માદાત્મ્ય લાગ્યું નથી સમજ મેળી વાન છે. સમજી પડેકો છે. સમજ આવ્યે આ ઝેર ને આ અમૃત એમ જણાય તો પછી અમૃતને મૂળે ઝેર કાણુ બદલુ કરે ?

આ જદ અને આ ધનન એમ જાનીને બેદ પડી ગયો છે. આત્માની વિદિ, આત્માનું કુખ હૃદયું બાંધ તેમ નથી.

“ સમક્ષિત સાથે સગાઇ કીધી, સપરિવારયું ગાઢી;
મિથ્યામતિ અપરાધણુ જાણી, ઘરથી બાહિર કાઢી. ”

બહિરાત્મપણે પ્રવર્તન કર્યું છે, તે મૂકી અંતરાત્મા થવાનો આ અવસર આંવ્યો છે. નિશ્ચયનયથી જેવું પોતાનું સ્વરૂપ છે, તેનો નિશ્ચય થયો નથી. તે નિશ્ચય કરી લેવો.

દરેકની શ્રદ્ધામાં ભેદ છે. સર્વને ભાવ પ્રમાણે કૃણ છે. ભાવ ચડતા કરવા. પ્રેમ, સ્નેહ, ભાવ વધારી દેવા.

‘ પાવે નહિ શુરુગમ વિના. ’ શુરુ તે દીવો છે, તેનાથી જ દીવો થશે.

*

એક ચોરને ફાંસીની શિક્ષા થઈ. પ્રધાન વિચક્ષણ હતો. તેણે શૂળી ઉપર મરણની સન્મુખ થયેલા ચોરને પૂછ્યું, “ તને કોઈનું શરણુ છે ? સંસારમાં જે કાંઈ તારું માનતો હતો તેમાંનું કોઈ અત્યારે શરણુ છે ? ” ચોરે કહ્યું, “ અત્યારે તો મને કોઈનું શરણુ નથી. ” પ્રધાને કહ્યું, “ હું એક વાત કહું તે લક્ષમાં લઈશ ? લઈશ તો તારું કામ થઈ જશે. ” ચોરે કહ્યું, “ જરૂર લક્ષમાં લઈશ, મને કૃપા કરીને કહો. ” હઃખના વખતમાં હિતશિક્ષા ઘણી આતુરતાથી ગ્રહણ થઈ શકે છે. એટલે પ્રધાને કહ્યું, “ સમભાવ. ” ગમે તેટલું હઃખ આવે તો આવો, મરણ આવે તો આવો, પણ હું તેને સમભાવથી સહન કરીશ. તે હઃખ નાશ પામશે, પણ મારું સ્વરૂપ નાશ પામે તેવું નથી, માટે સમભાવમાં રહેવું.

ચોરે સમભાવનું શરણુ ગ્રહણ કર્યું. તે મરણ પામી દેવગતિ પામ્યો. પ્રધાને શૂળી ઉપર ચડેલા ચોર સાથે વાત કરી, એમ રાજાએ જાણ્યું ત્યારે તેને કેદ પકડવા તથા તેનાં ઘર લુંટાવી મંગાવવા સિપાઈઓ મોકલ્યા.

સિપાઈઓ પ્રધાનને ઘેર લૂંટવા આવ્યા. ત્યાં કોઈ એક અજાણ્યો રક્ષક થઈ બેઠો હતો, તેણે બધા સિપાઈઓને મારી હઠાવી કાઢી મૂક્યા. પછી રાજા પોતે આવ્યો. તેણે જોયું કે આ રક્ષક જણાતો માણસ તે મનુષ્ય નથી, પણ દેવ છે. તેણે પૂછ્યું, “ તું કોણ છે ? ” રક્ષકે કહ્યું, “ હું ચોર તે મરીને દેવ થયો છું. તે પ્રતાપ પ્રધાનના છે, માટે તેનું ઘર લૂંટવા નહિ દઉં. ” રાજા ખુશી થયો, પ્રધાનને માન આપી શિરપાવ આપ્યો.

એમ એક શબ્દ સાંભળવાથી આવું હિત થયું. તો જ્ઞાની પુરુષના શબ્દો વારંવાર સાંભળવા મળે તે કેવા મહાલાભનું કારણ થાય ! માટે સામાન્યપણું ન કરી નાખતાં અપૂર્વ અલૌકિક ભાવે જ્ઞાનીનાં વચનોનું બહુમાનપણું રાખી આત્મહિત સાધવા જાગૃત થઈ જાઓ, ચેતી જાઓ.

* * *

તા. ૧૬-૯-૧૯૩૫

મરણ અચાનક આવી પહોંચશે. મરણ આવે ત્યારે આ બધું મૂકી જવું પડશે. આખો ઘણી થઈને બેઠો છે—દેહાદિ સર્વ પર વસ્તુનો, તે છોડવું પડશે, માટે અત્યારથી ચેતી લો. મનુષ્યભવ અને તેમાં પણ સત્પુરુષનો સમાગમ એ બહુ હર્ષભ ભોગ મળ્યો છે, માટે ચેતી જાઓ.

એક આત્માને જોળખાય તો ફિકરના ફાકા માર્યા. આત્મા જોળખ્યો તે બોલી બિંધ્યા : “અળ દમ અમર ભયે, ન મરેઝે.” દાળ તો તેનો ફિકર થઈ રહ્યો ! મૃત્યુ તેને મદોત્સવ થઈ પડે છે. એ તો તેને ઘેર વાળાં વાગ્યાં; જાકી બીજાને મરણ આવે ત્યારે ભેંધ લે !

મરણ આવશે જ. ત્યારે હવે આ બધું દુઃખ ટાળવા બોલાવવો કેને ? કયા સ્થળમાં જઈ રહેલું કે દુઃખ માત્ર આદ્યું ભય ? મોટા પુરુષો હોય તે સારા ઉત્તમ સ્થાનમાં રહે છે, પાયખાનામાં રહેતા નથી; તેમ આદ્યું જગત પાયખાનામાં રહે છે, પણ જ્ઞાનીઓનું સ્થાન કયું છે ? ‘સમભાવ.’ આ એમનું સ્થાન છે. આ જગાનું કેટલું મુખ, કેટલી સાદાબી છે તે કશું ભય તેમ નથી. આ જગાએ જવાથી દુઃખ માત્ર નાશ પામી ભય છે. અંટાળ જેવા નીચ ઘેર, હલકા ભાવમાં જ્ઞાની રહેતા નથી, તેથી તેમને ભય માત્ર નાશ પામી ગયા છે.

“એક આત્માને ભણ્યો તેણે સર્વ ભણ્યું.” તેની યદ્દા, વિશ્વાસ, પ્રતિતિ થયે પણ કામ થઈ જશે.

‘હ પદ’નો પત્ર અમૂલ્ય છે, જિંડા જિતરવું ભેંધે. પકડ થવી ભેંધે. બપોની વચમાં કહ્યું છે; પણ ‘સમભાવ’ની પકડ કરી લેશે તેનું કામ થશે.

તા. ૨૭-૬-૧૯૩૫

વાત કહેવાની ધણી છે; પણ કહેવાઈ નથી. સાંભળી સાંભળીને ફૂટખા કાન, સાંભળ્યું પણ ન સાંભળ્યા બદોબર કહ્યું; કારણ કે ઉપયોગ, પરિણમન તેમાં થયું નહિ, બાદ્ય રમ્યું. પરિણમન થવું ભેંધે.

હયોપથમ ભેંધે. વિચારની ખામી છે. વિચાર ધ્યાન છે. અંતરપરિણમન વિચારથી કરવું ભેંધે. પલટાવી નાંખવું ભેંધે.

હવે તો આત્મા ભોવાનું કરે. બીજું ભોવાનું કયું છે તેથી કરીને એક આત્મા ભોવાનું કરે. દષ્ટિમાં એર છે, તે અમૂલ યાત્ર તેમ કરે. ‘માત્ર દષ્ટિ બૂલ દે.’ જ્ઞાનીઓએ એ જ કયું છે, એ જ ભોવું છે. કર વિચાર તો ખામ. વિચાર વડે દષ્ટિ પલટાવી અંતર દષ્ટિ કરવાની જરૂર છે.

તા. ૨૮-૬-૧૯૩૫

“પર્વાય દષ્ટિ ન રીજિયે, એક જ કનક અભંગ દે.” જે મોટા પુરુષો મોક્ષને માટે ઉદ્દમ કરી રહ્યા છે, તે તો બધું અવગણીને ચાલુ જ કરે છે.

આત્મા ઉપર ભય, પ્રેમ, પ્રાપ્તિ અત્યંત કરવી ભેંધે. ખતનાંબીનાં, ભોલાનાં માતાનાં, ભેળનાં કાળનાં કરે. સમયે એને અંભાગવો ભેંધે. એનું સ્વરૂપ કેવું અદ્વિત છે ? એનું મુખ

અનંત છે. એની રિદ્ધિ અનંતી છે. એને માટે ગાંડા થઈ જવું. ભલે જગત ગાંડા કહે. પણ એક એ જ ! એને માટે ગાંડા થઈ જવું.

સર્વ જ્ઞાની પુરુષો એક જ વાટે મોક્ષે ગયા છે. તે વાટ ‘સમતા’ છે. બહુ અદ્ભુત છે ! વિષમભાવ છે ત્યાં બંધન છે. સમભાવ છે ત્યાં અબંધતા છે.

તા. ૨૯-૯-૧૯૩૫

પત્રાંક ૬૭૦ તું વાંચન :—

ૐ સદ્ગુરુપ્રસાદ

“જ્ઞાનીના સર્વ વ્યવહાર પરમાર્થમૂળ હોય છે, તોપણ જે દિવસે ઉદય પણ આત્માકાર વર્તશે તે દિવસને ધન્ય છે.”

સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર, તત્ત્વોનો સાર શોધીને કહી દીધો છે. બહુ હૃદયલ, આ કાળમાં કામ કાઢી નાખે તેવું કૃપાળુદેવે આપ્યું છે. વિશ્વાસ હોય તો કહું.

‘વીસ હુહા’ લક્ષિતના છે તે મંત્ર સમાન છે. સો વખત, હજાર વખત બોલાય તો પણ એણું છે. લાલના ઢગલા છે. ક્ષમાપનાનો પાઠ, ‘છ પદ’નો પત્ર, ‘ચમનિયમ’, ‘આત્મસિદ્ધિ’—આટલાં સાધન અપૂર્વ છે, ચમત્કારિક છે ! રોજ લખવાં જરૂરનાં છે. જીવતાં સુધી આટલી લક્ષિત રોજ કરવી જ. ‘દરજનો છોકરો જીવે ત્યાંસુધી શીવે.’ એ તો ખોટી વાત છે; પણ તેમ જીવતાં સુધી આટલું તો કરજો જ. તેથી સમાધિમરણ થશે, સમક્રિતનો ચાંલ્લો થશે. વધારે શું કહું ?

બીજું એક દેવવંદન છે તે પણ અપૂર્વ છે ! પ્રત્યક્ષ દેવને બોલાવ્યો છે. માટે તે પણ દરરોજ કરવા યોગ્ય છે.

જ્ઞાનીના સર્વ વ્યવહાર પરમાર્થમૂળ છે તે શાથી ? જ્ઞાની પાસે એવું શું છે કે જેથી તે જે કરે તે સંવળું ? ખાય છે તો ખાતા નથી, સંસારમાં છે તો ચ સંસારી નથી, આસ્રવના કામમાં સંવર થાય છે એવું શું મળ્યું છે ? તેમને ‘શુરુગમ’ મળી છે. તેથી તે આત્મામાં પરિણમ્યા છે. એક આત્મા ઓળખવાની સર્વને જરૂર છે. ત્યાંસુધી સંસારમાં કેયાંચ સુખ નથી. શુરુગમ કેમ મળે ? આત્મા કેમ ઓળખાય ?

તમારી વારે વાર છે. ભાવ તે પામવાના રાખો. ભાવ ને પરિણામ બહુ મોટી વાત છે. તે વસ્તુને મેળવવાના ભાવ વિના, તેની ઝૂરણા વિના કોઈ પામ્યા નથી. એ મેળેની એ વસ્તુ આવીને મેળી જવાની નથી. તેની પ્રાપ્તિ માટે ભાવ વધારો. મરણ તો બધાને એક કાળે જરૂર આવશે; કોઈને છોડવાનું નથી. સંજોગ છે તે બધા છૂટશે. આવા દેહો, આવા સંજોગો અનંતી વાર છોડ્યા, પણ એક આત્મા છોડ્યો નથી. તે મરવાનો નથી. ફક્ત તેની ઓળખાણ કરી લેવાનો અવસર આવ્યો છે. માટે ચેતી જાઓ, તૈયાર થઈ જાઓ. એક એને માટે જ જીવવું. ખાતાંપીતાં, બોલતાં-ચાલતાં, બેસતાં-જેસતાં—દરેક પ્રસંગે એક ‘આત્મભાવના’. તે

‘સિવાય બીજું’ બધું હેર છે; હળાહળ, કાળકૂટ હેર છે. આ બાહ્ય આંખો ફેડી નાખવી, અંતરની આંખો ઉઘાડવી. જ્યાં ત્યાં એક ‘તુહિ તુહિ’—આત્મા જ જોવો.

આ અવસર જોવો તેવો બાણુચો નહિ. વાત સાંભળતાં પરિણુમી જવાય છે ત્યાં કોટિ કદંબાણુ થાય છે. આત્મા કેવી અપૂર્વ વસ્તુ છે? તેનું માહાત્મ્ય કશું બય તેમ નથી.

“જે પદ થી સર્વજ્ઞ દીકું જ્ઞાનમાં,
કહી શક્યા નહિ પણ તે થી બગવાન જો.”

એની વાત, એનો વિચાર, એના ઉપર, પ્રેમ, પ્રીતિ, ભાવ થાય છે ત્યાં કોટિ કર્મ ખપે છે.

“પર્યાયદષ્ટિ ન દીજ્યો, એક જ કનક અભંગ રે;
નિર્વિકલ્પ રસ પીજ્યો, શુદ્ધ નિરંજન એક રે.”

આત્મા, ચૈતન્ય એ કંઈ જન્યમત્યમ વાત છે! એનું માહાત્મ્ય તો કોઈ અલૌકિક છે! કશું બય તેમ નથી. એને જ પૂજવો છે. એને જ નમસ્કાર કરવા છે. એ જ પૂજ્ય છે. એને સંભાળો. એની વિચારણા કરો, એની ભાવના ભાવો. એના ઉપર પ્રેમપ્રીતિ, ભાવ કરો.

“અહો! અહો! હું મુજને કહું, નમો મુજ નમો મુજરે;
અમિત ક્ષણ-દાનદાતાની જેદની બેટ ઘઈ તુજ રે, ચાંતિ.”

આત્માને લઈને બધું છે; તે ન હોય તો કોઈ પૂજા સત્કાર, માન મોટાઈ આપે નહિ. પણ સાઠા ત્રણ હાથ જમીનમાં બાળી મૂકે. આનું જેનું અચિંત્ય તો માહાત્મ્ય છે અને જે સર્વને બાણુવામાં, માનવામાં પહેલો છે. એવો પોતાનો આત્મા તે પડી મૂક્યો, તેને સંભાળ્યો નહિ, તેના ઉપર ભાવ, પ્રેમ, પ્રીતિ કરી નહિ અને મિથ્યા માયાના પ્રસંગોમાં પ્રેમ કર્યો.

નવાં પરણેલાં વર-વહુ હોય તેને મનમાં એકબીજા ઉપર પ્રેમ વધતો બય છે, પ્રેમની ઊર્મિઓ ઉભરાય છે. એ તો માયાનું સ્વરૂપ છે, બંધનનું કારણ છે. પણ તેવો પ્રેમ, તેવી રુચિ, તેવી ઊર્મિઓ આત્મા ઉપર આવી નહિ.

“જેસી પ્રીતિ હરામ કી, તેસી હર પર હોય;
અત્યો બય વૈકુંઠમે, પલ્લો ન પકડે કોય.”

જ્યાં પ્રેમ, પ્રીતિ કરવાની છે તે પડી મૂકીને માયામાં પોટી ઘઈ રહ્યો છે. કાચની શીશી ફૂટી બય, તેમ આત્મગંઠાં, દેહ ફૂટી જશે. આત્માની ઝાળખાણુ વગર પ્રરિજમણુનાં હાંખ મટશે નહિ.

જ્યાં હોય ત્યાં આત્મા જોતાં શીખો તો રાગ-દ્વેષ કર્મ નહિ બંધાય. કર્મનો કચરો જોશે નહિ. દિવ્યચક્ષુથી તે દેખાય. જ્ઞાની દિવ્યચક્ષુથી જુઓ. છે.

“પ્રવચન-અંજન જો સદ્ગુરુ કરે, દેખે પરમ નિધાન, જિનેશ્વર;
હૃદયનયન નિહાણે જગપણી, મદિમા મેરુ સમાન, જિનેશ્વર.”

હૃદયનેત્રે નિહાણે તો કામ કામ નિધાન, આત્મા દેખાય. મોટા વ્રતપચખાણુ લઈને બેઠા છે, પણ ઊર્મિ બગી નહિ, અંખના, ભાવ પ્રેમ, રુચિ તે યથા નહીં.

“ જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીઠું જ્ઞાનમાં
કહી શક્યા નહિ. પણ તે શ્રી ભગવાન જો. ”

આવું પરમ સુખધામ આત્માનું સ્વરૂપ છે, ત્યારે આપણે અત્યારે શું કરવું ?

શ્રદ્ધા. સદ્ધા પરમ દુલ્લહા - ભગવાનનું વચન છે. કેડ ખાંધીને તૈયાર થઈ જઈ, નાચીકૂદીને પણ એક શ્રદ્ધા પકડ કરી દો. પછી જપ, તપ, ત્યાગ વૈરાગ્ય બધું થશે. સૌથી પહેલી શ્રદ્ધા. એ બહુ મોટી વાત છે. મહાભાગ્ય હશે તેને તે થશે.

વરસાદ તો ઘણો વરસે છે. તેમાં મધાનાં પાણી જ્યારે વરસે છે ત્યારે સૌ ટાંકાં ભરી રાખે છે, કે જેથી પછી ખારે ચ માસ તે પાણી વપરાય. તેમ અહીં પણ ભાજન પ્રમાણે પાણી ઝીલી લેજો. જેટલાં પાણી ઝીલી લીધાં હશે તેટલાં આગળ ઘણાં કામમાં આવશે.

જ્ઞાનીપુરુષનો બોધ અદ્ભુત છે ! મરેલાને જીવતા કરે છે ! સમ્યક્ત્વ તેથી જ થાય છે.

ખાવું ને ઊંઘવું આ ધંધો થઈ પડ્યો છે. આળસ અને પ્રમાદે જીવનું ભૂંડું કચું છે. ખાવું ને ઊંઘવું એ આત્માનો ધર્મ છે ? બધું ખોટું છે.

દુશ્મન હોય તેના ઉપર કેટલું ઝેર આત્મામાં વર્તે છે કે ક્યારે મારી નાખું, કાપી નાખું ? તો અનંતકાળથી અનંત દુઃખના કારણરૂપ પાંચ ઇન્દ્રિયો, મન અને ચાર કષાયો એ દશ શત્રુઓ છે, એમ જાણ્યું હોય તો તેના પ્રત્યે કેટલું ઝેર વર્તે ? વિભાવોમાં કે માયામાં રાગ, પ્રેમ, મીતિ તે પરમ નિધાન એવા આત્મામાં રાગ નથી થવા દેતા. તો તે શત્રુઓ ઉપર કેટલું ઝેર અંતરમાં વર્તવું જોઈએ !

આત્માને હિતસ્વી એક સત્સંગ છે. તેને જ્ઞાની પુરુષોએ પણ ઈચ્છ્યો છે; કારણ કે ત્યાં જ આત્મા ઉપર ભાવ, રુચિ, પ્રીતિ, ભક્તિ થાય તેવું શ્રવણ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્સંગ ચિંતામણિ સમાન મહા હૃદય છે, કારણ કે નિમિત્ત છે તે મોટી વાત છે.

*

‘ ફિકરના ફાકા ભર્યા, તાકા નામ ફકીર. ’

સૌ ફિકરના ફાકા મારો, એક આત્મભાવમાં રહો. દુઃખ આવે તો આવો, રોગ આવે તો આવો, ધન જતું રહે તો જાઓ; છેવટે, આ દેહ જતો હોય તો જાઓ. તેથી મારું કંઈ જવાનું નથી, મને કંઈ નુકસાન થવાનું નથી. એમાંનું કંઈપણ મારું નથી. મારું છે તે જ મારું છે. ‘ તારું તારી પાસ છે, ત્યાં બીજાનું શું કામ ? ’ બીજું બધું તો કર્મકલંક છે. જે આવે છે તે જવા માટે. તેથી ભાર હલકો થાય છે. દેવું પતે છે.

જ્ઞાની મહા સુખમાં રહે છે, આનંદમાં રહે છે. ફિકર માત્રના ફાકા મારો; એક સત્, શીલ અને ભક્તિમાં મંડ્યા રહો. ‘ આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે. ’ આત્મભાવનાનો પુરુષાર્થ રાખવો.

તા. ૧૭-૧૧-૧૯૩૫

સત્ અને શીલ એ જ કર્તવ્ય છે. શીલવ્રત મહાવ્રત છે, સંસારને કાંઠે આવી પહોંચેલાને જ તે પ્રાપ્ત થાય છે. દેહ પડી જાય તો ભલે, દેહ જતો હોય તો જવા દેવો પણ પ્રજ્ઞાચર્ચ પાળવું. વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ એ વ્રત આવે તો મહાભાગ્ય સમજવું. તેની દેવની ગતિ નિશ્ચયે થાય છે.

મરણ તો બધાને અવસ્ય આવશે જ. આટલા બધા બેઠા છે તે સર્વને ક'ઈ ક'ઈ પ્રકારની વેદની તે વખતે આવશે. બધાને એક પ્રકારની નહિ આવે. ત્યાં આટલો લક્ષ રહે તો કામ થઈ જાય :—

વેદની આવે છે તેથી હજાર ઘણી આવે; જે આવે છે તે જાય છે, બાંધેલાં કર્મ આવીને છૂટે છે. તેને જોનાર એવો આત્મા હું છું. મેં તો એવો નિશ્ચય કરેલો છે કે હું આત્મા કેઈ કાળે મરવાનો નથી. કર્મ તો બાંધેલાં બધાં આવીને જવાનાં છે. પણ જોનાર આત્મા છે, આત્મા છે, આત્મા છે; તે નિત્ય છે, નિત્ય છે, એ આદિ છએ પદના નિશ્ચય કર્યો છે. “વિશેષ રાગના ઉદયથી અથવા શારીરિક મંદ બળથી જ્ઞાનીનું શરીર કંપાય, નિર્બળ થાય, મ્લન થાય, મંદ થાય, રોદ્ર લાગે, તેને બ્રહ્મદિના ઉદય પણ વર્તે; તથાપિ જે પ્રમાણે જીવને વિષે બોધ અને વૈરાગ્યની વાસના થઈ છે તે પ્રમાણે તે રાગને જીવ તે તે પ્રસંગમાં ઘણું કરી વેદે છે.” બોધ અને વૈરાગ્ય એ આત્મા છે. સદ્ગુણનું શરણ માયે છે. સદ્ગુણ એ પોતાનો આત્મા છે અને દરેકની પાસે છે. મેં આત્મા જાણ્યો નથી, પરંતુ સદ્ગુણને આત્મા યથાર્થ જાણ્યો છે તેવો આત્મા તે મારો છે; તેથી અન્ય ક'ઈ પણ મારું નથી. ‘સહજાતમસ્વરૂપ.’ મહામંત્ર છે. જ્ઞાન રહે ત્યાંસુધી તેમાં ઉપયોગ રાખવો, તેને સંભારવો. જ્ઞાન ગયા પછી ફિકર નહિ. પણ જ્ઞાન રહે ત્યાંસુધી સદ્ગુણનું શરણ, તેનું ધ્યાન રાખવું. સમકિત થવાનું એ કારણ છે. હાલતાં ચાલતાં, ખાતાં પીતાં, બેસતાં ઊઠતાં કામ કામ આત્મા છે.

“જેની પ્રીતિ હરામખા તેની હર પર હોય;
અથો જય વૈકુંઠમે, પદો ન પકડે કોઈ.”

આત્મા ઉપર પ્રેમ પ્રીતિ બાવ થયો નથી; તે કર્તવ્ય છે.

“ધરમ ધરમ કરતો જગ સહુ ફિર,
ધર્મ ન જાણે હો મર્મ જિનેશ્વર;
ધર્મ જિનેશ્વર ચરણ મળા પછી,
કોઈ ન બાંધે હો કર્મ જિનેશ્વર. ધર્મ જિનેશ્વર.”

“સમકિત સાથે સગાઈ કાઢી સપરિવારનું ગાદી,
મિત્ર્યામતિ અપરાધજી જાણી, ધરથી બાહિર કાઢી.”

આત્માની ઓળખાણ કરી લે. તેની સાથે સગાઈ કરી લે. બીજી સગાઈ છોડી દે. જડને મૂડીને આત્માની સાથે જે સગાઈ કરશે તેનું કામ થશે.

તા. ૧૯-૧૧-૧૯૩૫

આ બધાંને મરણુ તો એક વખતે જરૂર આવશે. તો તે વખતે શું કરવું તે કહું છું, જેને સાંભળવું હોય તે સાંભળજો, ગ્રહણ કરવું હોય તે ગ્રહણ કરજો, પકડ કરી લેવી હોય તે પકડ કરી લેજો. કહેનાર કહી છૂટે, વહેનાર વહી છૂટે.—

‘પ્રીતિ અનંતી પરથપી જે તોડે તે જોડે એક.’

સગાંસંબંધી પૈસાટકા, ઘરખાર, ઘેરાંછોકરાં એ બધેથી પ્રીતિ ઉઠાવી, અહંભાવ-મમત્વભાવ ઉઠાવી લઈ, દેહ આદિ સર્વ પ્રત્યેથી મોહમૂર્છાભાવ ખાળી જાળી, ભસ્મ કરી, સ્નાનસ્તુતક કરી આલ્યા જવું છે. તો સ્ત્રી છું, પુરુષ છું, નાનો છું, મોટો છું — એ સર્વ પર્યાયદષ્ટિ છોડી શ્રી સદ્ગુરુએ જાણ્યો છે એવો એક શુદ્ધ આત્મા હું છું એવી આત્મભાવના રાખવી. જ્યાંસુધી ભાન રહે ત્યાંસુધી ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર’ મહામંત્રનું સ્મરણ રાખવું. ઉપયોગ બધામાંથી ઉઠાવી તેમાં રાખવો. એના જેવું કોઈ બીજું શરણ નથી. તો જ કલ્યાણ થશે. બધેથી પ્રીતિ ઉઠાવી જેટલી આત્મા ઉપર પ્રીતિ કરી હશે તેટલું કલ્યાણ થશે. આત્મા સદ્ગુરુએ જાણ્યો છે. માટે સદ્ગુરુનું શરણ, શ્રદ્ધા, તેના ઉપર ભક્તિ, ભાવ, રુચિ, પ્રીતિ વધારી હશે તે જ કામ કરશે.

તા. ૧૨-૧-૧૯૩૬

મનુષ્યભવ મહા દુર્લભ છે. જ્યાંસુધી વ્યાધિથી શરીર ઘેરાયું નથી ત્યાંસુધી ચેતી જાઓ. ધર્મ કરી લો, પછી કંઈ થશે નહીં. લૂંટલૂંટ લહાવો લેવાનો અવસર આવ્યો છે. ડાહ્યા થશો નહિ. જોયા કરવું, મહોં માથું ઘાલવા જવું નહિ. ‘એક મત આપડી કે બીજે માર્ગે તાપડી.’

આ રુઝો છે, આ ભૂંડો છે એમ કાંઈ ન કરો. સંકલ્પ-વિકલ્પે જ આ જીવનું ભૂંડું કયું છે. એનું એને ભારે છે. આપણે અત્યારે પ્રતિબંધ ઓછા કરી આત્મભાવ કરવા યોગ્ય છે. તેમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. સમય માત્ર પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. બીજો કરશે તેનું તેને ફળ. સમદષ્ટિ રાખવી. મૈત્રી, પ્રમાદ, કરુણા, માધ્યસ્થ ભાવના ભાવવી. જ્ઞાન, ધ્યાન, સ્વાધ્યાયાદિ સારાં નિમિત્તો જોડવાં. આત્મભાવનાં ભાવવા પુરુષાર્થ કરવો. સમયમાત્ર પણ પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. સમયં ગોચમ મા પમાએ.

પરોક્ષમાંથી પ્રત્યક્ષ થશે. પરોક્ષનો અભ્યાસ વિશેષ હશે તો પ્રત્યક્ષ થતાં વાર લાગશે નહિ. માટે પુરુષાર્થ કરો. મૂકવું તો પડશે જ. અન્ય ભાવ મૂકો; આત્મભાવનો અભ્યાસ વધારો.

‘જે જાણું તે નવિ જાણું, નવિ જાણ્યું તે જાણું.’

તા. ૧૩-૧-૧૯૩૬

હજારો જડ પદાર્થ એકઠા કરો તોપણ તે સાંભળી શકશે? સાંભળે છે તે એક આત્મા

છે. કેવું અપૂર્વ એનું માહાત્મ્ય છે! એ ન હોય તો બધાં મઠમાં છે. સર્વને જોનાર, જાણનાર અને તેથી ન્યારો સર્વ અવસ્થામાં રહેનાર આત્મા છે. તેની માન્યતા થઈ નથી. વાત છે માન્યાની. અનંત કર્મોથી આત્માની શક્તિઓ આવરિત છે. તેમાં મુખ્ય આઠ કર્મો છે. તે સર્વ એક મોહનીય કર્મને આધારે ટક્યાં છે. તે મોહનીયના દર્શનમોહ અને ચારિત્રમોહ એમ બે ભેદ છે. દર્શનમોહ એટલે વિપરીત માન્યતા. તે ટળે અને યથાર્થ માન્યતા થઈ ત્યાં કર્મ સર્વ ક્ષય થયા વિના રહેવાનાં નહિ.

‘ ધિગ ધણી માથે ક્રિયા રે, કણ ગળે નર ખેટ, વિમલ ’

ધિગ ધણી તે આત્મા. તે પામવા, જોળખાણ કરી લેવા આ અપૂર્વ અવસર છે. પરમ-કૃપાળુદેવે કહ્યું હતું કે હવે શું છે? તમારી વારે વાર. તે સાચું છે. હવે તમારી વારે વાર છે.

સુમુકુ—અમારી વારે વાર છે તે વાત સાચી છે. પણ અમારે તૈયાર થવા શું કરવું?

પ્રભુશ્રી—ધરથી કપડાં પહેરી તૈયાર થઈ આવ્યા હો તો કરી ઘેર જવાનું રહે નહિ. પંજી બચકો લેવા જવાનું રાખ્યું હોય તો? તેમ તૈયાર થઈ આવ્યા હોય તો વાર નથી.

સર્વ મૂક્યા વિના છૂટકો નથી. પોતાનું છે તે મૂકવાનું નથી. બાકીનું સર્વ વહેતું મોહનું મૂકવાનું જ છે, તો આજથી સર્વ પરભાવ પ્રત્યે ઉદાસીન થઈ પોતાના સ્વરૂપ તરફ ભાવ-પ્રેમ, પ્રીતિ-બક્તિ, વધારવા યોગ્ય છે. આત્મભાવનો પુરુષાર્થ નિરંતર જાગૃત રાખવા યોગ્ય છે.

તા. ૧૪-૧-૧૯૩૬

કાગડા કૂતરા, ઢોર પશુ એ બધા આત્મા છે. પણ જોનાથી અત્યારે કંઈ થઈ શકશે? મનુષ્ય જન્મમાં સમજણ થઈ શકે છે, રોગ થઈ આવશે ત્યારે કંઈ જનશે નહિ. અત્યારે જાગૃત થઈ જવું. સત્સંગ અને ભોધથી સમજણ આવે છે; માટે તેને હંમેશાં આરાધવો.

જ્ઞાનીએ આત્મા યથાર્થ જાણ્યો છે. તેવો આત્મા તે મારો છે. તેથી અન્ય કંઈ પણ માડું નથી. આત્મા પ્રત્યે ભાવ થાય, આત્મા જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તેવો માન્ય થાય ત્યાં કામ થાય છે. વોત છે માન્યાની. પોતે જ પોતાની મેળે માન્યતા કરશે ત્યારે થશે. બીજા તો કહી છૂટે. કરવાનું તમારા હાથમાં છે. જ્ઞાનીની ‘હા’ એ ‘હા’ અને ‘ના’ એ ‘ના’ કરનારનું કામ થશે.

સુમુકુ—‘હા’ એ હા અને ‘ના’ એ ના કરવા કરવા જ નિશ્ચય છે. બીજું કંઈ કરવું નથી. તે કરવા જ બેઠા છીએ.

પ્રભુશ્રી—તેમ કરવા બેઠા છે તેનું તો સાડું જ થશે. પણ તેમ કરવા બેઠા હોય તે આવા આત્મા જોશે કે? આ બાઈ આ બાઈ, આ સારો આ નરસો એમ જોશે? કે જ્ઞાનીએ જોયા એવા શુદ્ધ આત્મા સર્વે છે એમ જોશે?

‘ પર્વાવદિ ન દીપ્ત્યે, એક જ કનક અમંગ રે ’

તા. ૧૭-૧-૧૯૩૬

લૌકિક દૃષ્ટિમાં કાઠી નાખ્યું છે; અલૌકિક દૃષ્ટિ કરવી જોઈએ. યોગદૃષ્ટિ બોલવામાં આવે છે તે અલૌકિક દૃષ્ટિએ બોલાય તો એક એક ગાથા બોલતાં લાલના ઢગલા થાય. લક્ષિતાની વીસ હુકા છે. એક એક ગાથા બોલતાં કોટિ કર્મ ક્ષય થઈ જાય, પુણ્યના ઢગલા બંધાય. તેમાં ભાવ લક્ષિત પ્રેમ જોઈએ. કોઈ પણ ગાથા, કોઈ પણ પદ, ગમે તો એક જાણતા હો તો એક પણ, અલૌકિક દૃષ્ટિએ સંભારો, ગાઓ, બોલો.

મનુષ્યભવ મહા હુલ્લ છે. મહેમાન છે. જોતજોતામાં દેહ જતો રહેશે. અત્યારે અપૂર્વ કમાણી કરી લેવાનો અવસર આલ્યો જાય છે. માટે જાગૃત થાઓ. પ્રમાદ ન કરો. બૂંડું કયું હોય તો લૌકિક દૃષ્ટિથી જ કયું છે—‘જેહ લોકોત્તર દેવ નમું લૌકિકથી.’

કેવળજ્ઞાન થશે તો આ લીંતને તો નહીં જ થાય, જીવને થશે. સમકિત પણ જીવને જ થશે. આ બેઠા છે તેમાં કોની પાસે તે નથી? બધાની પાસે છે. માત્ર આવરણ છે તેથી પ્રગટ થતું નથી. તે આવરણ દૂર કરવા પુરુષાર્થ કરો. ‘ધિંગ ધણી માથે ક્રિયા રે!’ સદ્ગુરુ ભગવાને જેવો આત્મા જાણ્યો છે, જોયો છે, અનુભવ્યો છે તેવો શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા હું એવી શ્રદ્ધા કરો. તે શુદ્ધસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા તથા આવરણને દૂર કરવા જ્ઞાની એવા સદ્ગુરુની આજ્ઞા અનુસાર પુરુષાર્થ કરો. તમે જેવા તેવા નથી, આત્મા છો; આવા નથી, જ્ઞાનીઓએ જોયા તેવા છો—એવી શ્રદ્ધા કરો. ભાવ અને પરિણામ જ્ઞાનીની આજ્ઞા અનુસાર કરો. ‘આત્મ ભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.’ આત્મભાવનાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

આ બેઠા છે તે બધાંને સોથી પ્રથમ કરવા યોગ્ય છે તે શું? શાસ્ત્રમાં પણ એ જ કરવાનું કહ્યું છે તે શું? તો કે વિનય. બૂંડું કયું હોય તેનું પણ લહું થાઓ. સર્વ કોઈ પ્રત્યે વિનય, નમ્રતા, લઘુતા રાખો. વિનય કરનારનું જ લહું થશે. માન ન હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત.

* *

તા. ૧૮-૧-૧૯૩૬

આખો સંસાર દુઃખથી ભરેલો છે. તેનો પાર પામવા આપણે શું કરવું? બોહોમાં કાઠી નાખ્યું છે. તેનું માહાત્મ્ય જાણ્યું નથી. પણ એક આભરણ જાણી સાથે રાખવા યોગ્ય છે કે આવો દેખાય છે તેવો આત્મા નથી. ખાવું પીવું, બોલવું ચાલવું બધું ખોટું છે. એ મારું નથી, એ હું નથી. જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે એવો આત્મા તે હું છું, તે આત્મસ્વરૂપ મારું છે. બીજી બધી ક્રિયાનો જોનાર હું રહું, મહીં લગી ન જાઉં, મક્ષિતિયું જોઉં તો કર્મ બંધાય નહિ.

આત્મા જોવાનો લક્ષ થાય, આત્માને સંભારવાનો લક્ષ થાય, આત્મ-ભાવનાનો પુરુષાર્થ થાય તો આસ્રવમાં સંવર થાય છે. ઝેરનું અમૃત થાય છે, કોટિ કર્મ ક્ષય થાય છે. માટે પુરુષાર્થ નિરન્તર કર્તવ્ય છે.

* *

પોષ વદ ૦)), ૧૯૫૨, તા. ૨૪-૧-૧૯૩૬

સુમુક્ષુ—સાહેબ, કોઈ નવો આવે છે, કોઈ પાંચ વર્ષથી આવે છે, કોઈ પંદર વર્ષથી સત્સંગ કરે છે — એ સર્વને આપ કહો છો કે યોગ્યતા નથી, યોગ્યતા લાવો. તો તે કેમ સમજવું ?

પ્રભુશ્રી—શું કહીએ ? દૃષ્ટિ ફરી નથી ત્યાંસુધી યોગ્યતા કેમ કહેવાય ? દૃષ્ટિ ફરી નય ત્યારે જ કામ થાય. મૂક્યા વગર છૂટકો નથી. તારી વારે વાર છે. મૂકવું તો પડશે જ. એમ પરમ કૃપાગુરૂવે કહ્યું હતું. આ ચર્મ—ચક્ષુ મૂકવી પડશે; બાહ્યદૃષ્ટિ, પર્યાયદૃષ્ટિ મૂકવી પડશે. દિવ્યચક્ષુ જોઈએ. તે પ્રાપ્ત થવાને આવરણ હોય ત્યાંસુધી યોગ્યતા કેમ કહેવાય ? એક મરણિયો સોને બારે છે. તેમ મરણિયો થઈ નય ત્યારે કામ થાય. સમકિત વગર મોક્ષ નથી. સમકિત મુલબ છે, સહેલું છે. દૃષ્ટિ ફેરવવી જ પડશે

તા. ૫-૨-૧૯૩૬

જૂડું થયું હોય તો પ્રમાદથી થયું છે. પ્રમાદ, આળસ છોડીને હવે ચેતી જાઓ. આ મનુષ્યભવ રહ્યો છે, તો અત્યારે ચિન્તામણિ જેવો ગણીને ચેતી જાઓ. 'આળામે ધમ્મો, આળામે તવો'—આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ અને આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ. જીવને આત્માની ઓળખાણ થઈ નથી, લક્ષ થયો નથી. તે કયેં છૂટકો છે.

સુમુક્ષુ—તે કરવા જ અહીં જોડા છીએ.

પ્રભુશ્રી—તે તો જાણી જાણે છે. તે કરવા જ જોડા છે તેનું તો કામ થશે જ. ધીરજ રાખો. પૈર્થ રાખવાની જરૂર છે. કામ થઈ જશે. સમજણ અને પકડ જોઈશે. ધિગ ધણી માથે કર્યો છે, માથે સફળતા કર્યા છે તો ફિકર શી છે ? અહીં જોધ સાંભળતાં તો કાટિ કર્મ ખપી જાય છે, પુણ્યના ઢગલા બંધાય છે. અને દૂંકડું અવાય છે, પાસે અવાય છે.

આ જીવ રાંક પણ થયો છે, રાજા પણ થયો છે, હાથનાં કોઈ બે જોર ન હો તેવો પણ થયો છે. તો હવે અત્યારે જે આવે તે સમતા રાખી ખમી ખૂંદતાં શીખો. જે આવે છે તે જાય છે. રહેવાનું ક્યાં છે ? તમારું ક્યાં છે ? સુખદુઃખ આવવું હોય એટલું આવોને ! ભેદ-જ્ઞાનથી બટકો મારી કાપી નાખો, ઉઠાવી દો—સલેને દ્વર જઈ પડે. જે દેખાય છે તે પુણ્ય છે, પર્યાય છે; તે હવે નથી જોવું. તેને ધક્કો મારી પાડી નાખો. જ્ઞાની તો આત્મા જુએ છે. આવા નાનામોટા, સારામોટા જોતા નથી. પુણ્યલેને પુણ્યલરૂપ, પર જાણે છે. પોતાનો આત્મા છે. તેની સાથે સંગાઈ કરી છે.

“ સમકિત સાથે સંગાઈ કીધી, સપરિવારનું માઠી;

મિથ્યામતિ અપરાધજી બણી, ઘરથી બાહિર કાઢી. હો મલ્લિ જિન૦ ”

આ બધાં જીવની પાસે છે શું? ‘લાવ’; છે કે નહિ? લાવ કોઈની પાસે નથી એમ છે? શું કરવું હવે? આ વાત જેવી તેવી નથી. ચમત્કાર છે. એક વચનમાં મોક્ષ થાય છે. નાના, મોટા-કોઈપણ કરે તો થઈ શકે તેવું શું છે? તો કે લાવ. લાવ વડે જ બૂંડું થાય છે; લાવ વડે જ લલું થઈ શકે છે. જન્મ, જરા, મરણ થઈ રહ્યાં છે, તે જ લાવ વડે જ. ત્યારે હવે શું કરવું?

“લાવે જિનવર પૂજિયે, લાવે દીજે દાન;
લાવે લાવના લાવિયે, લાવે કેવળજાન.”

આ દૂંકામાં દૂંકું છે. જપતપ, ક્રિયા કમાણી, સંજમ, માનવું ન માનવું એ બધું લાવમાં આવી ગયું.

આ જીવ અનાદિનો લમતો છે. તેના ઉપર દયા લાવી પરમ કૃપાળુ દેવે બોલાવી લખી આપ્યું: “આતમલાવના લાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે.”

આટલો જ સવાલ બસ છે. પરને પોતાનું માન્યું છે ત્યાં જ હુ:ખ થયું છે. ‘મારું માથું હુ:ખે છે, તાવ આબ્યો છે, પેટમાં હુ:ખે છે’-મહાં તણાઈને માનવા નય છે! એ ‘તારું માથું’ અને ‘તારી ચૂંક’ એ તારાં છે? એ તો કર્મ છે. તે બાંધેલાં આબ્યાં છે તે નય છે. તેને જોનાર, જાણનાર તેથી ન્યારો આત્મા તું છે. તે આત્મા તારો છે. તેના ઉપર લાવ એ જ ઠરીને શાંત થવાનું ઠેકાણું છે. આતમલાવ થયો ત્યાં ચિન્તા, ફિકર બધું જતું રહે. કહો, આવો આતમલાવ હવે કોણ મૂકે? આખા ગામનો બેટો હોય તે આતમલાવ મૂકે; હું તો મૂકું નહીં. આટલું જ કરવાનું છે. આમ ન કરવું હોય તો ક્યાંક સંસારમાં.

‘સંતપુરુષના એકેક વાંક્યમાં એકેક શબ્દમાં અનંત આગમ રહ્યાં છે તે વાત કેમ હશે?’ બખર નથી તેથી લોળો લટકે છે. મારો દીકરો, મારું ધન, મારું ઘર-‘મારું મારું’ કરો ને લટકો. જુઓ છો બાહ્ય દષ્ટિથી.

‘કર વિચાર તો પામ.’ વિચાર કર્યો નથી. આનું પરિણામ શું આવશે? સુખ-હુ:ખ, પૈસાટકા, દીકરા-છોકરાં, ‘મારું-તારું’ કશું રહેતું નથી. બધું રાખ છે. આંટી બિકલી નથી. મૂકવું પડશે. સાથે લીધું તો બિલું થયું. ન લે તો થાય? આમ જુઓ, તેમ જુઓ જ્યાં જુઓ ત્યાં ‘તુંહિ તુંહિ’-એક આત્મા જ જુઓ. આ ય આત્મા, આ ય આત્મા એમ આત્મા જોવાય તો કામ થઈ નય. તેને બદલે આ તો વાણિયો છે, આ તો પાટીદાર છે, સારો છે, ખોટો છે, નાનો છે, મોટો છે એમ જોયું ત્યાં ફૂટ કપાળ!

આત્મા જોયો નથી, ‘જે જાણું તે નવિ જાણું, નવિ જાણ્યું તે જાણું.’ આ બધી મર્મની વાત છે. આંટી બિકલે તો સવળું થઈ નય. પાછું વળવું પડશે, મૂકવું પડશે; કરવું પડશે. આતમલાવના લાવતાં પરિણામ બીજું આવે તો કહેજે. સાકર આય તો અક્ષીણું ફળ નહિ થાય, સાકરનું જ ફળ મળશે.

હવે તારા હાથમાં છે, તારી વારે વાર છે. ચેત, ચેત ભરત, ચેત. બોધ શ્રવણ કર્યો નથી—કર્યો હોય તો પણ તુંબડીમાં કાંકરા ! બાહ્યને માની બેઠો છે. આ તો ફાલ્ગુ ભાઈ બેઠો છે, એ ભુલવણી છે. એ જોવાનું નથી. પડદો ખસ્યો નથી, ત્યાં શું લાગે ? પડદો ખસ્યો હોય તો બીજું દેખાય. આ બધામાં આત્મા નથી ? શું આત્મા જ નથી ? છે, છે. તો કોને માનવો છે ? હવે કોને ગણવો છે ? કોને જાળખવો છે ? પંચાત કોની છે હવે ? ખાતું પીતું, ખેસવું બેસવું એ નોંધ આત્મા. માર્ગ શું છે ? ત્યાગ બિધાકી તરવાર, ગેરાં છોકરાં, ધન, હાથપગ—બધું ત્યાગ. ત્યારે રહું શું ? બધું મૂકતાં બાકી રહું શું ? જે ન સુકાય એવું પોતાનું સ્વરૂપ તે સમજાઈ નથી.

તા. ૮-૨-૧૯૩૬

આત્માને જાળખવો છે. આત્મા જોવાની દૃષ્ટિ કરવી છે. જ્ઞાની કામ કામ આત્મા જુએ છે. જ્ઞાની પાસે જ દિવ્યચક્ષુ છે. બીજા બધા સંસારી જીવો ચર્મચક્ષુથી જુએ છે અને તેથી કર્મબંધન કરી રહ્યા છે. જ્ઞાનીને તેથી જ બધું સવશું છે. જ્ઞાનીના ગરમા અને જયમ નાખો તેમ સમજા. જ્ઞાની ગમે તેમ વર્તે છે છતાં બંધાતા નથી. તેમનું વર્તન માત્ર સવશું જ થાય છે. અજ્ઞાનીનું બધું વર્તન અવશું જ છે.

ત્યારે આત્મા જોવાય શી રીતે ? તે માટે શું કરવું ? સત્સંગમાં બોધ શ્રવણ કર્યો, છતાં વિચાર કર્યો નહિ. વાતે વડાં થાય નહિ. કરવું પડશે. તંમારી વારે વાર છે. ત્યારે હવે કરવાનું શું છે ?

આત્મા બધા બેઠો છે, પણ કોઈએ એકાન્તમાં બેસીને નક્કી કર્યું છે ? શ્રદ્ધા કરી છે ? શ્રદ્ધાવાળો ધનવંત છે. તેનું કામ થશે. એક શ્રદ્ધા હદ કરી હોય તો બધું સવશું થઈ જાય. આત્માના સ્વરૂપની શ્રદ્ધા થઈ ગઈ હોય તો તેનું બધું જ સવશું થઈ જાય છે.

તા. ૨૦-૨-૧૯૩૬

નાનોમોટો સર્વ આત્મા છે. કામકામ એક આત્મા જ જોવો. અંજન થવું જોઈએ. પણ કોણ સાંભળે છે ? કોણ લક્ષ લે છે ? કોને કહીએ ?

તા. ૨૮-૧-૧૯૩૬

સત્ અને શીલ એ મુખ્ય છે.

સત્ એટલે આત્મા છે. શીલ એટલે પ્રત્યય છે.

‘અમે મત લીધું છે. પ્રત્યય, પાળીએ છીએ.’ એ શું સાચું છે ? પ્રત્યય મતવાળા

તો ઘણા જગતમાં ફરે છે. તેમને શું યથાર્થ બ્રહ્મચર્યવ્રત છે? તે તો જે મહાભાગ્ય હોય તે જ જ્ઞાની પાસેથી તે વ્રત પામે છે. જ્ઞાનીનાં વચન પ્રમાણે માન્યતા કરે કે આ હું નહિ, હું તો આ સર્વને જાણનાર, જોનાર, એવો આત્મા છું—સદ્ગુરુએ યથાર્થ જાણ્યો છે તેવો આત્મા હું છું, તે આત્મા અર્થે વ્રત પાળું છું. જગતમાં સારો, મોટો કહેવરાવવા કે પૂજા-સત્કાર પામવા કંઈ વ્રત પાળવાં નથી. મારા આત્માના હિત માટે, આત્માર્થે કરવાં છે.

લોગ લોગવવા, વિષયોમાં રાચવું એ ઝેર છે, કાળકૂટ ઝેર છે. ‘મેં ખાધું, મેં પીધું, મેં લોગ લોગવ્યા!’—એ શું સાચું છે? એ તો બંધન છે. એ બધું ત્યાગવાનું છે. મારું છે તે જ (આત્મસ્વરૂપ) મારું છે. બીજું મારું નથી. ઝેરનો વાટકો પીવો, કટારી મારીને મરી જવું; પણ વ્રતનો ભંગ ન કરવો.

“ નૌરખીને નવયૌવના, લેશ ન વિષયનિદાન;
ગણે કાષ્ઠની પૂતળી, તે ભગવાન સમાન. ”

નારી કાષ્ઠની પૂતળી સમાન ગણવી. બધાં પૂતળાં જ છે. આત્મા જુદો છે. એક વિષયને જીતતાં બધો સંસાર જીત્યો. મરણિયા થઈ જવાનું છે. એક મરણિયો સોને ભારે.

જ્ઞાન એ આત્મા છે; ધ્યાન એ આત્મા છે. વિષયથી જ્ઞાન અને ધ્યાનનો નાશ થાય છે. એક વાડથી જેમ ખેતરનું રક્ષણ થાય છે તેમ આ બ્રહ્મચર્યરૂપી કટપવૃક્ષનું નવ મહાવાડથી રક્ષણ થાય છે. બધી વાડ સાચવવી. મન, વચન, કાયાથી બ્રહ્મચર્યરૂપી કટપવૃક્ષને સેવે છે તેનો સંસાર શીઘ્ર નાશ પામે છે. યાત્ર થવા માટે બ્રહ્મચર્યને બુદ્ધિમાનો નિરંતર સેવે છે.

તા. ૨૬-૧-૧૯૩૬

પ્રસાંક ૫૬૯ હું વાંચત :-

“ સર્વ કલેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે. વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં અને અસતસંગ તથા અસતપ્રસંગથી જીવનું વિચારબળ પ્રવર્તતું નથી, એમાં હિચિત્ત માત્ર સંશય નથી. ”

બધી સંભાળ લીધી છે, એક આત્માને જાણ્યો નથી. હવે આ જીવને મનુષ્યલવ પામીને હર્લભમાં હર્લભ જોગ મળ્યો છે. તેમાં કર્તવ્ય એક આ છે, આત્મજ્ઞાન. ખડું આ કરવાનું છે.

વાસના, પૈસાટકા, સામગ્રી માયાની મેળવી હોય તે આ જીવને આત્મહિતમાં કામ નથી આવતી. એ મૂર્છા છે. એથી બંધન થાય છે. મનુષ્યલવ પામીને ચેતવાનું છે. શું? તો કે આત્મભલાવના. બીજી ભાવના થઈ પણ એ ભાવના નથી થઈ. ‘પંખીના મેળા,’ ‘વનવનની લાકડી.’ લીધો કે લેશે, મહેમાન છે. બધું અહીં પડયું રહેશે. સોય સરખી પણ સાથે જશે નહીં. સાથે જાય એવું શું છે તેનો ડાહ્યા પુરુષે વિચાર કરવો.

‘સમયં ગોચમ મા પમાએ.’ એ વીતરાગનું વચન છે. હર્લભમાં હર્લભ આ મનુષ્યલવનો જોગ છે. આ અવસર મળ્યો છે. તેમાં સૌથી મોટી વાત, સૌથી બળવાન અમને તો સતસંગ

લાગે છે. જેને જેવો સંગ રંગ તેવો બેસે. સત્સંગ જોઈએ બોધની ખામી છે. મનુષ્યભવ પામીને કરવાનું શું છે ?

‘સવળે નાળે વિષ્ણાળે, પન્નકલાળે સંયમે.’ શ્રવણ સત્સંગમાં મળે છે. સત્સંગથી કર્મક્ષય થઈ મોક્ષ થાય. ‘હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ?’

મુંડ મુડાંઓ, સાધુ થયા, જપ તપ કર્યા; તેનાં ફળ મળ્યાં. ક્રિયા કર્મ વાંગણી નથી. મનુષ્યભવ અલેખામાં જાય છે, પશુવત્ જાય છે. શ્રવણ કરવાથી વિજ્ઞાનપણ આવે. પછી ભાવના થાય. ભાવ આંખો પછી કરવા મહે. જપ, તપ એમાં આવી જાય. કર્મ ક્ષય થઈ સિદ્ધિ થાય.

આવી વસ્તુ સત્સંગમાં રહી છે. સત્સંગમાં કોઈ અપૂર્વ વાત હોય છે ? ગાઠરિયા પ્રવાહે, રૂઢિ માર્ગે ધર્મ કહેવાય છે એવો ધર્મ ન હોય. સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એ જ આત્માનો ધર્મ છે એ આત્માની વાત સત્સંગમાં હોય છે.

બહારમાં વસ્તુ બધી બરી હોય છે. ત્યાં પોતાને જરૂર હોય તે વસ્તુ લે છે. તેમ આ મનુષ્ય ભવ પામીને તારું શું છે ? તે બદલું નથી. પહેલું તે જાણીને પછી તે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે.

‘સમયં ગૌયમ મા પમાએ.’ કાણે કાણે આયુષ્ય ઓછું થાય છે. અહીં કોઈ બેસી રહેવાના છે ? બધાને ઓઢ્યા જવાનું છે. ડાહ્યા પુરુષો હંસની માફક દૂધ દૂધ બહણ કરે છે, પાણી છોડી દે છે. વાણીઓ છે, બ્રાહ્મણ છે, નાનો છે, મોટો છે એમ જોવું નહીં. વાત બધાની શ્રવણ કરવી; પણ આત્માના હિતની હોય તો બહણ કરવી.

‘બરત એત, કાળ અપાટા દેત. ! એવું ફળ અરીસાભવનમાં કેવળજ્ઞાન થયું તે. કોણ કામ કરશે ? ભાવ—

“ ભાવે જિનવર પૂજિયે, ભાવે દીને દાન;
ભાવે ભાવના બાવિયે, ભાવે કેવળ જ્ઞાન. ”

પૈસાટકા કેને કામ આવે તેમ છે ? ભાવ અને પરિણામ, બે તમારી પાસે છે. આશા, વાસના, વૃષ્ટા તો માયા છે. મૂંઝીને આંખો છે, મૂંઝીને જવાનું છે. સાડા ત્રણ હાથ જમીનમાં ખાળી મૂકશે. ત્યારે કરવા જેવું શું છે ? એક સત્સંગ એમાં આત્માની વાત છે. બધી સંભાળ ક્ષીધી છે, જે લેવાની છે તે રહી જાય છે—એ સારું ? સત્સંગથી જ તેની સંભાળ લેવાશે તેમાં ખોટી યા. ત્યાં પાપ સંકમી પુણ્ય સહેજે થાય છે, વૃત્તિ રોકાય છે. વૃત્તિ રોકી છે. જો જીવ ભાવના કરશે તો તેવું ફળ મીઠું આવશે. જીવને જ્ઞાન નથી. આવો અવસર ચૂકવા જેવો નથી, ચેતવા જેવું છે.

કોષ, માન, માયા, લોક એ આપણા આત્મા નહીં. પાંચ ઇન્દ્રિયો એ આપણાં નહિ. એ બંધન કરાવનારાં છે. માટે તેનો ત્યાગ ઉપદેશ્યો છે. વિષય કપાય મૂકવા જોઈશે. ‘ઓ હો ! આ તો હું જાણું છું, મેં સાંભળ્યું છે, ’ એમ ન કરવું.

સત્સંગે સમાગમે વાણી સાંભળવામાં આવે છે તેથી હિત થાય છે. સત્સંગમાં આવી કંઈ લઈ જવું નોંધ્યો. શું ? કર્તવ્ય શું છે ? લક્ષિત. લક્ષિત જેવું કોઈ સાધન નથી. એ બહુ મોટી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે.

મુમુક્ષુ—લક્ષિત ચે ઘણા કરે છે. તો લક્ષિત કંઈ કરવી ?

પ્રભુશ્રી—હૃદયમાં ટેક રાખવો. વીસ હુકા લક્ષિતના એકાન્તમાં બેસી આખા દિવસમાં એક વાર પણ બોલવા. આ મંત્ર છે, જાપ છે. સાપનું ઝેર જેમ મંત્રથી ઊતરે છે તેમ આ જીવને લક્ષિતથી કર્મનું ઝેર ઊતરે છે. “હૈ ! પ્રભુ, હૈ ! પ્રભુ, શું કરું ? દીનાનાથ દયાળ ” લઘુત્વ, ગરીબાઈ, શુરુવચન એ કયાંથી હોય !

આત્માનો નાશ નથી. આત્મા છે. કેવો છે ? જ્ઞાનીએ દીઠો છે તેવો. કેવો દીઠો છે ? જ્ઞાન-દર્શનમય, જ્ઞાનીએ કહ્યો તેવો. તે મારે માન્ય છે. ‘સદ્દા પરમ દુલ્હા’ —“વીતરાગનો કહેલો પરમશાંતરસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે.”

ઉપયોગ એ ધર્મ છે. વાત કોઈ અજબગજબ છે ! વાત જ્ઞાનીની કહેલી છે. મીઠી વીરડીનું પાણી છે.

“ સખસેં જાંચી ખાત દો નેનનકે ખીચમેં;

કીલી. ગુરુકે હાથ, ભેદ ન ખાવે વેદમેં. ”

કર્યા વગર નહીં થાય. આખરે મૂકવું પડશે. વાત અજબગજબ છે ! “પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે, અને માથે મરણ રહું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરે.”

“જગત આત્મારૂપ જોવામાં આવે.” આ અજબગજબ વચન પકડાતું નથી. ‘પાવે નહિ શુરુગમ વિના.’ શુરુગમ નોંધશે. લેદી મળવો નોંધશે જ. મોટું જહાજ હોય. એની સાથે આંકડો ભરાવી દે છે તો નાવડાં બધાં જોડે તણાયાં જાય છે. આવો રસ્તો છે. ખૂબી છે ! વાત ન્યમત્યમ નથી. આ અવસરે વસ્તુ લેવા જેવી છે. વાર કેટલી છે ? તમારી વારે વાર છે. કોઈને શ્રવણ થયા વિના કામ થવાનું નથી. શ્રવણ કરશે ત્યારે જાણશે.

‘ एगो मे सत्सदो अप्पा, णाणदंसणलक्खणो

સેસા મે વાહિરા માવા, સન્ને સંજોગલક્ખણા ॥ ’

મોટા પુરુષો કહી ગયા છે બધું. પણ શ્રદ્ધા, પ્રતીત નથી. લણ્યો પણ ગંણ્યો નહિ. સમજ્યો તેનું કામ થશે. સમજ્યો છૂટકો છે.

‘ સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ સમજાય ન જિનરૂપ;

સમજ્યા વણ ઉપકાર શો ? સમજ્યો જિનસ્વરૂપ. ’

ધન્યભાગ્ય આપણાં કે આવો જોગ મળ્યો છે. મૈત્રીભાવ, પ્રમોદભાવ, કરુણાભાવ, માધ્યસ્થ ભાવ એ ચાર આપણે ન છોડવાં. આ ભાવનાથી કામ થઈ જાય.

તા. ૩૧-૩-૧૯૩૬

મૂળ માર્ગ વીતરાગ માર્ગ છે. કર્મ છે, આત્મા છે. જન્મેને જ્ઞાની બાણ છે. આત્મા જ્ઞાનીએ યથાતથ્ય દીઠો છે, એમ કહેવાશે. છોકરાં, છૈયાં, પૈસા એ આદિ પુદ્ગલ, કર્મ છે. કર્મ તો સુકાય છે. અનંત કાળથી સુકાતાં આવ્યાં છે. કોઇને 'ય' સુકાયા નગર રહ્યાં છે? પણ આત્માની જોળખાણ થઈ નથી. આ બધો વ્યવહાર કર્મ સંજોગ-સંબંધને લઈને કરવો પડે છે. આત્માની ભાવના તો કોઈ જ્ઞાનીએ ભાવી, તે પરિચય કરવો છે. તે પરિચય જ્ઞાની જ બાણ છે.

હોત દ્રસના નાસિકની તે જલું થયું. કર્મપુદ્ગલ જે દી તે દી તો મૂકવાનાં છે, સુકાયે. અનંતાં ભવથી મૂકતો આવ્યો છે. છતાં આત્મા તો તેવો જ છે. તેને કંઈ થયું છે? મનુષ્ય-ભવ દુર્લભ છે. તેમાં એક સત્સંગ અને સત્પુરુષનો ઘોષ એ બે જોઈએ. તો કંઈ ફિકર નહીં. 'ફિકરો કો કાકા ભર્યા તાકા નામ ફીર.' આત્મા શું છે? આત્મા કેવો છે? હવે કંઈ ફિકર છે નહિ. દિવસ પણ થયા, અવસ્થા પણ થઈ. જન્મ-મરણ, એ વિકલ્પ જ ન કરવો. જન્મ-મરણ તો વ્યવહાર છે. જન્મ-મરણ હોય તો ય શું? ન હોય તો ય શું? એ તો કર્મ છે. આત્માને શું? આત્મા તો જુદો છે. નિશ્ચયથી આત્મા જેમ છે તેમ છે. તેમાં કંઈ લેક પડ્યો છે? આવું છે, તો પછી શું? કંઈ નહિ.

મળ્યા હોય તે સાંભરે. હોત દ્રસના. આજના મળી તો આ, નાસિક તો નાસિક. હે! પ્રભુ, મુંબઈએ તો તોળા, જલમ કર્યો છે! કોણ બાણે ક્યાંથી એટલાં બધાં માંણસો આવ્યાં હશે, સ્ટેશન ઉપર. પણ બધાને સમજણ ક્યાં?

સમજણમાં હોય તે હોય. સમજણ જ કામ કરે છે. સમજણ લેવાનું છે. હે! ભગવાન, શું કરું? હું તો થાક્યો; હું કંઈ જ બાણતો નથી; શરૂનો જ પ્રતાપ છે! તેથી કંઠાય દુઃખ હોય તોય શું? તે ન હોય તોય શું? સમજણ જોઈએ. હે! ભગવાન, હું કંઈ જ બાણતો નથી. 'એક વિઠ્ઠલવરને વરીએ.' બસ થઈ રહ્યું! તે જે છે તે છે.

આત્મા સિવાય તે બીજાને કહેવાય? આત્મા સિવાય તે બીજાને મનાય? સમજણ જેટલી હોય તેટલી ખરી. આત્માને જ કહેવાય. બીજાને કહેવાય કે મનાય? સૂઝે તેટલો ક્ષયોપશમ હોય, પણ તેમાંય લેક — ક્ષયોપશમથી ખબર પડે? ક્ષયોપશમ તે આત્મા ન હોય. તેને આત્મા માની બેસે છે. તે તો બધા સંજોગ. આત્મા નોંધ દોંગલાદોંગલીની રમત!

ત્યારે સંકલ્પ-વિકલ્પ કેમ આવે છે? સંકલ્પ-વિકલ્પ તો આવે, કર્મ હોય ત્યાં સુધી આવે તે કર્મના, આત્માના નહિ. કર્મ ન હોય તો કંઈ નહિ; કર્મ હોય તો હોય—બધાયને વેદવાં પડે. કર્મ હોય તે બધાયને વેદવાં પડે. જેટલી લેવકદેવક, કરવાની હોય તે કરવી પડશે. છપનકોટિ જાદવ, તેમણે પણ ચિત્રવિચિત્ર જોયું, વેદાં! તે તરફ જોવું જ નહિ. એક આત્મા જ જોવો. અને બીજું તો 'થાવું હોય તે યાજો; રૂકા રાજને બાજો.'

શાતા-અશાતા તો બાંધી છે તે જીવને આવ્યા કરે, દિવસ ને રાત જેમ આવ્યા કરે છે તેમ, જેમ દિવસ તે દિવસ છે, દિવસ તે રાત નહિ. અને રાત તે દિવસ નહિ, તેમ શાતા-

અશાતા તે આત્મા નહિ અને આત્મા તે શાતા-અશાતા નહિ—કર્મનો ભોગવટો કહેવાય. જીવ તેને પોતાનો માની બેઠો છે. કોઈ એક સદ્ગુરુ મળે ને બાણુથી વીંધીને મારે તો સોંસરું બિતરી જાય.

“ એગોહં નિતિ મે કોદ્, નાહં અન્નસ્સ કરસઈ ।

એવં અદીળમણસો અપ્પાગમણુસાસઈ ॥

એગો મે સસ્સદો અપ્પા ણાણ-દંસણલક્ખણો ।

સેસા મે વાહિરા માવા સવ્વે સંજોગલક્ખણા ॥ ”

આત્મા શાશ્વત છે, એનું આ કોઈ નથી એમ નિશ્ચય બાણુ. એ આત્મા તો સમ્યક્દષ્ટિ સમદષ્ટિ જ્ઞાનીપુરુષોએ જાણ્યો છે. તે જ્ઞાની પુરુષે જે દર્શાવ્યું છે, દેખાડ્યું છે તે સાચું છે. જડ તે જડ અને ચેતન તે ચેતન. જડ તે ચેતન નહિ થાય અને ચેતન તે જડ નહિ થાય, એ નક્કી જાણીએ.

બધાય દહાડા કાઢે છે. આટલાં વર્ષ ગયાં ને જાય છે. આત્મા તો છે તેવો જ છે. આત્મામાંથી શું બોલું-વતું થયું ? એક વાર કેટલી ?—સમજણુ જોઈએ.

“ સદ્ગુરુના ઉપદેશવણુ સમજાય ન જિનરૂપ;
સમજ્યાવણુ ઉપદાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ. ”

સમજણુ તો જોઈએ જ. આ અમારું કાલું-બોળડું બોલવું થાય છે, પણ તેમાં ફેરફાર ન જાણીશો. ગુરુકૃપાથી, શરણથી સમજણુમાં આવે છે. તમારો પ્રશ્ન—‘ ગુરુગમ શું ? ’ એ સાંભરે છે. એનો અર્થ સમજ્યા વગર શું ખબર પડે ? એ સમજણુ સદ્ગુરુના બોધના શ્રવણે આવે. બોધ સાંભળે એને થાય. યોગ્યતા પ્રમાણે તે સમજી જાય છે; યોગ્યતાએ સમજાય છે, બીજાને નહિ. જીવની યોગ્યતા હોય તેટલું સમજાય છે. યોગ્યતા જોઈએ.

સૌથી મોટી વાત એ છે કે સત્સંગ અને બોધ એ બે રાખજો. ગમે તેમ ગમે ત્યાંથી એ બે લેવાં. આ જ મુખ્ય કામ છે. એમાં જ બધું છે, તો જ સમજાય. આત્મા છે; આત્માની સત્તા છે તો આ જણાય, દેખાય.

હઃખ થાય તે કર્મ છે. કર્મ તો જાય છે, મુકાય છે, તે આત્મા નથી; પણ સમજાવું નથી, કારણ, ખામી છે. બોધ અને સમજણુની જરૂર છે. બોધ જોઈએ.

‘ એગં જાણઈ સે સવ્વં જાણઈ. ’ એક સદ્ગુરુથી આત્માને જાણ્યો તો ખસ; બધું જાણ્યું. આત્માને જાણી લેવો.

આ બધા તો સંજોગ છે; બાંધેલા છે. વીતરાગમાર્ગ સૌથી મોટો છે. કર્મ તો જવાનાં, જાય છે—એનો સ્વભાવ એ જ છે. આત્મા તો શાશ્વત છે. એ આત્મા જાય નહિ.

બનવાકાળ તે આટલું બોલાયું, વાત સંભળાવી. અશક્તિ એટલી છે કે બોલી શકાય નહિ. આયુષ્યની દોરી હોય તો ખચે. કશું ય પાંસરું નહિ. દેહ તો છૂટી જાય; આત્મા શાશ્વત છે. અમારે તો એક સદ્ગુરુનું શરણું છે, તેથી આત્માની વાત કરીએ તે પાછી ફરે નહિ.

આળાએ ધમ્મો આળાએ તત્તો ।

સફુરેનાં વચનો—પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃતો તે જ આધાર છે. તે જ વાંચવાં વિચારવાં અને હૃદયમાં ઉતારી દેવાં. આત્મા યદને આત્મા જોડયો, આરાધ્યો તો બસ. કહેવું કેને? અધિકારીને કહેવાય. તમે દષ્ટિવાળા છો તે માન્યો, માન્ય થયો એક પરમ કૃપાળુદેવની જ શ્રદ્ધા પકડ કરી લેવી, તે જ એક કર્તવ્ય છે. એ ભૂલ્યો નહિ તે જ પકડ કરી લેવાની, શદ્ધા યથા વગર. ‘હું કંઈ જ બાલું નહિ, હું કંઈ જ ન સમજું; એણે કશું તે સાચું,’ એમ પકડ કરી લો. આ આવે અને પરિણમી જાય તો ચાય. બસ એ જ. પરમ કૃપાળુદેવની શ્રદ્ધાની પકડ કરી લો. બીજું માન્યો નહિ. બીજું તો પર છે, કર્મ છે, પર્યાય છે, આત્મા નથી. બધું મુકાયે, આ છોડ્યો નહિ. તમે જાધા એકત્ર થઈ પરમ કૃપાળુ દેવનાં વચનામૃતો વાંચો, વિચારો તે સત્સંગ છે. તે જ કર્તવ્ય છે.

તા. ૧૦-૪-૧૯૩૬

ભગૃતિ છે. એક, જોલાય કે ન જોલાય તો ય શું? પુણ્યલ-કર્મ છે. પાવર સંજોગને લઈને ક્ષેપો છે. તેનું કંઈ નહિ. જાકી બીજી બધી ભગૃતિ છે. કંઈ ફિકર નથી.

ચૈત્ર વદ ૫, રવિ, સં. ૧૯૬૨, તા. ૧૨-૪-૧૯૩૬

મુખ્ય માર્ગ છે ભક્તિ. જે કરશે એ ભગી નીકળશે. કર્તવ્ય છે. ભક્તિનું ફળ મળશે. પોતાનું કર્તવ્ય છે; આખર બીજાનું કામ નથી. જોળખાણ જ્ઞાનીપુરુષની યથાતથ્ય તે માન્ય; મારી કદપના જોડી. મારે તો શ્રી સફુરુ કૃપાળુદેવે આત્મા યથાતથ્ય બણ્યો છે તે માન્ય છે. તેમણે આત્મા બણ્યો છે, તે કોઈની કૃપાદષ્ટિ થઈ તેણે જણાવ્યો, તે બણ્યો તો યથાતથ્ય છે. તે વગર બીજું છે નહિ. મૂળ વાત-વસ્તુ આત્મા, ભાવના જેમ જાને તેમ રાગદ્વેષ કર્તવ્ય નથી. જીવ જાધા ફડા છે. પુણ્યલ છે તે આત્મા ન હોય. આત્મા જ આત્મા છે. જ્ઞાનીએ જ આત્મા બણ્યો છે. જ્ઞાની વગર કોઈ કહેશે કે બણ્યો છે તે મિથ્યા છે. યાદ રાખવાલાયક છે. એક ભક્તિ માત્ર કર્તવ્ય છે. મનુષ્યભવ દર્શન છે.

આતમજ્ઞાની હોય તે આત્મા જણાવે. પકડવા લાયક છે. એક વિશ્વાસ, પ્રતીતિ; અવશ્ય ત્યાં કલ્યાણ. ડાહ્યા ન થવું. વીસ ભક્તિના હુલા મહામંત્ર છે, યમનિયમ સંયમ, ક્ષમાપનાનો પાઠ—ત્રણ વસ્તુ સ્મરણ કરવા, ધ્યાન કરવા, લક્ષ-ખ્યાલમાં રાખવા યોગ્ય છે. આત્મા જોવો. આત્મા છે. જેમ છે તેમ જ્ઞાનીએ બણ્યો છે. જ્ઞાનીએ જોયો તે આત્મા. પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની કૃપાળુ-દેવે આદ્ય જેને ચોદ્યો છે તેનું આત્મહિત થવાનું છે. સ્મૃતિ કરવી. આત્મા છે; આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, કર્તા છે, લોકતા છે, મોક્ષ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે—તે સર્વ ભાવ જ્ઞાનીએ બણ્યા તે યથાતથ્ય સત્ય છે. તે મંત્ર બહુ જળશે. આત્માને લક્ષ રાખવા જોગ છે.

ડોક્ટર તો નિમિત્ત છે. કર્મ લલકયાં છે, તે કર્મ જાણો. વહેવારે કરવાનું છે, નિશ્ચયે નહિ. પ્રકૃતિ છે. સૌ સાધન બંધન થયાં છે. મનુષ્યલવ, હર્લલ છે સત્પુરુષ ઉપરની શ્રદ્ધા. કાલાધેલાની વાત છે; કહેવાશે હા હા ગોટીલા. પણ સત્ જે આત્મા છે તે માનશે તેનું કલ્યાણ છે. મુદ્દે રકમ શ્રદ્ધા. ‘સદ્ધા પરમ દુલ્લહા’

ચૈત્ર વદ ૬, સોમ, સં. ૧૯૯૨, તા. ૧૩-૪-૧૯૩૬

આત્માને મૃત્યુમહોત્સવ છે, એક મૃત્યુમહોત્સવ છે.

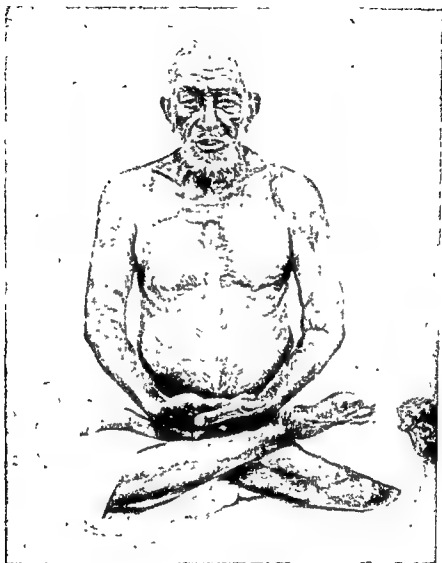
“વિશ્વભાવત્યાપી તદપિ એક વિમલ ચિદ્રૂપ;
જ્ઞાનાનંદ મહેશ્વરા, જયવંતા જિનમૂપ.”

એક આત્મા, બીજું કંઈ નહિ. તેનો મહોત્સવ, મૃત્યુ-મહોત્સવ! આત્મા, ધર્મ; આરાએ ધર્મ—કૃપાળુદેવની આરા. પરમકૃપાળુનું શરણું છે. તે માન્ય છે. સૌ સંપે મળીને રહેજો.

મર્તમર્તાંતર, લેદાલેદ, પક્ષપાત નથી. વાત છે માન્યાની. કૃપાળુદેવે મને કહ્યું છે એ વગર વાત નથી. ગુરુદેવ સહજાત્મસ્વરૂપ રાજચંદ્રાળ કૃપાળુદેવ છે. આત્મા છે, જેમ છે તેમ છે. આત્મા કેને કહીએ? જ્ઞાનીએ આત્મા જાણ્યો છે. એમણે જેને જણાવ્યો તે માન્ય કરવો, એ વગર નહિ. એક મૃત્યુમહોત્સવ છે. બીજે કોઈ ઠેકાણે મળે તેમ નથી. એક મૃત્યુમહોત્સવ. ‘ધિગધણી માથે કિયા રે, કુણુ ગંજે નર ખેટ?’ બીજે હવે નથી. એ વસ્તુ જેમ છે તેમ છે. તે તો તે જ જાણ્યો છે. એની શ્રદ્ધા અને પ્રતીતિ, બસ! ‘આણાએ ધમ્મો આણાએ તવો’, મુદ્દો એ જ. વાત એ જ છે; બીજી લીધી નથી. દ્રષ્ટિની ભૂલ નથી. જે છે તે છે. સૂઝે એમ કહેજો, એક પરમ કૃપાળુદેવ. ‘થાવું હોય તેમ થાજે રૂડા રાજને ભણ્યો,’ એ જ.

આ પુણ્ડલ છે, આત્મા નથી; સંજોગ છે, સંજોગનો નાશ છે. વિરામ પાસું છું, વિરામ પાસું છું. ખમાવું છું. એક આત્મા સિવાય બીજી વાત નથી. પરમ કૃપાળુદેવે કહ્યું હતું, “મુનિઓ, આ જીવને (પ્રભુશ્રીને) સમાધિમરણ સોભાગભાઈની પેઠે થશે.” અને સોભાગભાઈને ધ્યાત્ હતું તે જ છે. બીજું કંઈ માન્ય નથી, બીજું કંઈ સમજાયે નહિ. પણ પરમ કૃપાળુદેવ માન્ય છે. પુણ્ડલની અથડામણી, રાખનાં પડીકાં નાખી દેવા યોગ્ય છે. બધાય પરમકૃપાળુદેવની દ્રષ્ટિવાળાનું કલ્યાણ છે. લાવના છે એ મોટી વાત છે. ‘કૂલ નહિ ને કૂલની પાંખડી, કૃપાળુ દેવની દ્રષ્ટિ ઉપર બધા આવે છે; સૌનું કામ થઈ જશે. બીજા લાખો હોય તોય શું?’

આટલી સામગ્રી પુણ્ડલની છે, આત્મા નહિ. આત્મા જે છે તે છે. આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્તા છે, લોકતા છે, મોક્ષ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે. ચમત્કારી વચન છે! દયા કરી છે. ઘણા જીવોનું હિત થશે. ઘણાના હિત સાથે પોતાનું પણ હિત છે. સૌ સારું હો! આ તો માયા છે, પુણ્ડલ છે, એ નોંધ. આત્મા છે, જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે. યથાતથ જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તે માન્ય છે. છેલ્લો સવાલ કીધો. જખરામાં જખરી વાત, તેવી બીજી કોઈ ના મળે; ખખર નથી. પકડ છે, શ્રદ્ધા છે તેનું કલ્યાણ છે. માયા છે, પુણ્ડલ છે. એક આત્મા છે, એક સત્સંગ છે. હું તો



શ્રીમદ્ લક્ષ્મીરાજ સ્વામી

જન્મ :

વિ. સં. ૧૯૧૦, આશ્વિન વદ ૧

દેહોત્સર્ગ :

, વિ. સં. ૧૯૬૨, વૈશાખ સુદ ૮

સંકમાં સંક, એના દાસનો દાસ છું. બહુ સારું થયું. મારે લેવુંદેવું નથી. તસમ છે. મારે કંઈ નથી, ‘ધિગ ધણી માથે કિયા રે, કુંણ ગંભે નરખેટ ?’

તા. ૧૩-૪-૧૯૩૬, સાંજના

આત્મા સિવાય બીજું કંઈ જોવું નથી. છે તે છે, કાઢ્યો જાય તેમ નથી. સમ વિના બીજી વાત નથી. ફક્ત એક છે, તે હથિયાર. સર્વ સંઘને ખમતખામણાં—વડવામાં, ખંભાતમાં. સમ એક હથિયાર છે. કોઈ ખસેડે તેમ નથી, હઠે તેમ નથી, કપાય તેમ નથી, છેદાય તેમ નથી. એક પરમકૃપાળુદેવની શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે. સમ જગા છે, બીજી નથી.

ચૈત્ર વદ ૭, મંગળ, સં. ૧૯૯૨

તા. ૧૪-૪-૧૯૩૬, સવારે

સમ છે, દુષ્કર છે, દુષ્કર છે, દુર્લભ છે.

મહોત્સવ, મૃત્યુ મહોત્સવ છે !

તા. ૧૪-૪-૧૯૩૬

(પ્રજ્ઞાચારીને) દર્શન કરીને જાય એમ જાઈએને કહેવું. તમારે ખ્યાલમાં રાખવું : વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, આઠ ત્રોટક છંદ, સમરણ તમારે આપવાં. સમ છે. આત્મા છે. આત્મા જોવો, બીજું કંઈ જોવું નહિ. પરમ કૃપાળુદેવ માન્ય છે, એ સ્થંભ છે.

*

સાંજના

અવસ્થા આવી છે. વેદની કર્મ ભોગવવું પડશે. ઉદયકાળ. શકેન્દ્રે કહ્યું કે ભસ્મશ્રદ્ધા છે માટે ‘માત્ર બે ઘડીનું આવખું વીર, વધારજો રે !’ વળતાં વીર બોલ્યા, “એ મારી શક્તિ નથી; એ થયું નથી ને થવાનું નથી.” (બધાની સામે આંગળી કરીને) બધા ભોગવશે. શું ભોગવશે નહિ ? નહિ ભોગવે એમ છે !

કહાણં કર્મણં ન મુક્તલ જિથિ

નરકની વેદની ભોગવી છે.

કહાણં કર્મણં ન મુક્તલ જિથિ

કરેલાં કર્મ લોગવ્યા વિના છૂટકો નથી; બાપ કરે તે બાપ લોગવે. દીકરો કરે તે દીકરો લોગવે.

કર્મપુદ્ગલ તે આત્મા નથી તે નથી.

ચૈત્ર વદ ૮, સં. ૧૯૯૨, તા. ૧૫-૪-'૭૬

‘આતમભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે’ તે છે. મૃત્યુમહોત્સવ, ઓમ્હવ!
પુદ્ગલ બાંધ્યાં છે બોલાય એવાં, સંબંધ છે, કર્મ છે. જે જે પુદ્ગલ-ફરસના, નિશ્ચય ફરસે છે. અજ્ઞાન બાંધ્યું હોય તે લેવાય છે. એક સમ.

“ તે તે ભોજ્ય વિશેષનાં, સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ;
ગહન વાત છે શિષ્ય આ, કહી સંક્ષેપે સાવ ”

“ શુદ્ધ, બુદ્ધ, ચૈતન્ય ધન, સ્વયંભ્યોતિ સુખધામ;
ખીજું કહીએ કેટલું? કર વિચાર તો પામ. ”

કર્મ લોગવ્યા વગર છૂટકો નહિ. બધાને કરમ હોય; લોગવ્યા વગર છૂટકો નહિ.

ઉપદેશસંગ્રહ—૪



તા. ૨૪-૫-૧૯૨૮

વીલો મૂકવો નહીં. રાતદિવસ મંત્રનું સ્મરણ કરવું અને વખત મળ્યે વાંચન પઠન કરવું. અમૂઢ્ય વખત આગસમાં કે પરપરિણુતિમાં ન જોવો. નિત્ય છ પદના પત્રનું સ્મરણ કરવું અને મનન કરવું. મોટા પુસ્તક (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર)માંથી જે જે પત્રો સમજાય તે મનન કરવા.

અદાર પાપસ્થાનકમાંથી રતિ-અરતિ ન થાય તે ઉપર ખાસ લક્ષ આપવું. અત્યારે તો બધું સુખ છે. પરંતુ જ્યારે રોગ આવશે ત્યારે અકળામણ થશે, કંઈ અમશે નહીં, ક્યાં જવું? શું કરવું? છવ નીકળી જશે? જોમ થશે. તે વખતે શ્રદ્ધા હશે, જ્ઞાન હશે તો સમભાવથી રહી શકાશે.



તા. ૩૦-૧૦-૧૯૨૮

અત્યંત દુર્લભ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે. કરોડો રૂપિયા આપતાં આ સત્ય મળી શકે તેવું નથી. દેહ વૈભવ, માન પાન—બધું વિનાશી છે, ક્ષણિક છે. ઘડપણ આવશે, રોગ આવશે અને મરણ તો આવવાનું જ છે. આવા કંઈક ભલે કર્યા હવે ચેતવું. વાચન, મનન, વિચારણા ખૂબ રાખવાં. ધર્મની શ્રદ્ધા દિવસે દિવસે દૃઢ કરી, વધારવી. એ જ સાચે આવશે.

આવો ભોગ ફરી નહિ આવે; સંસારમાં પડતાં તો અનેક પ્રકારની જંબાળ વળગે.



તા. ૩-૧૧-૧૯૨૯

ચેતવાનું છે. જગત પર્યાયરૂપ અને હઝારો બધું છે.



તા. ૧૦-૧૦-૧૯૩૦

યથાયોગ્ય ઉપયોગ એ આત્મા છે.

વિચાર એ છવ છે. 'કદ વિચાર તો પામ.'

આત્મા અરૂપી છે; જ્ઞાનચક્ષુથી જણાય છે.

જ્ઞાન એ યથાયોગ્ય આત્મા છે.

યથાયોગ્ય દેખવું એ દર્શન છે.

યથાયોગ્ય સ્વરૂપમાં સ્થિરપણું થવું તે ચારિત્ર છે

ઉપયોગ એ ધર્મ છે. તે આત્મા છે.

જ્ઞાન એ ચક્ષુ છે.

ઉપયોગ એ દર્શન છે.

દર્શન એ સમકિત છે.

ઉપયોગ એ આત્મા છે.

નિજરૂપ એટલે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર.

‘જ્ઞાન નહીં નિજ રૂપનું, તે નિશ્ચય નહિ સાર.’

૨

તૃષ્ણા, વાસના, ઈચ્છા, વાંચ્છા તે અજ્ઞાન છે.

પરભાવના પરિણમનથી અજ્ઞાન થાય છે.

મોહનીકર્મથી વિકાર થાય છે, સંકલ્પ-વિકલ્પ થાય છે.

પરભાવમાં પ્રીતિ કરે છે તે મોહથી — અજ્ઞાન-આત્માથી થાય છે.

નિજભાવમાં જાય તે જ્ઞાન અને પરભાવમાં જાય તે અજ્ઞાન.

શુદ્ધ ભાવમાં પરિણમે તે જ્ઞાન છે.

અશુદ્ધ ભાવમાં પરિણમે તે અજ્ઞાન છે.

બાહ્યાત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્મા.

પરભાવમાં પરિણમે ત્યાં બંધન થાય છે.

સ્વભાવમાં પરિણમે ત્યાં મોક્ષ એટલે મુકાવું થાય છે.

પરમાં પ્રીતિ કરું નહીં.

પરભાવમાં પ્રીતિ કરું નહીં.

સ્વભાવમાં પ્રીતિ કરું.

તા. ૨૩-૧૦-૧૯૩૦

પ્રશ્નચર્યનું સ્વરૂપ :—

આત્મસ્વરૂપે રહેવું. પ્રશ્નમાં સ્થિર રહે તે પ્રશ્નચર્ય. પરભાવમાં જાય તેટલો ભંગ.

સંકલ્પ-વિકલ્પ, વિષય-કલાય, રાગદ્વેષમાં વૃત્તિ ન જવી એઈએ. ઇચ્છા, આકાંક્ષા, તૃષ્ણા કોઈપણ પ્રકારની થાય ત્યાં વૃત્તિમાં અશ્રદ્ધાચર્ય કહેવાય.

વચન શાંત, અદુર, પ્રિય અને હિતકર બોલવું. એથી અન્યથા થાય ત્યાં શ્રદ્ધાચર્યમાં દોષ લાગે.

પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયને રોકવા આજસ ત્યાગવી. શરીર આત્માથી ભિન્ન છે. તેના ઉપર પૂર્ણ કાબૂ અને સંયમ રાખવાં. વેદનામાં ઉદાસીનતા, નિર્મોહતા રાખવી.

આ જીવ અનાદિ કાળથી રખડયો અને હજી ચેતશે નહીં, માયામાં લપટાયે તો પત્તો લાગશે ? આવા અનેક વેષ કર્યા. ભાઈ બહેન, મિત્ર, સગાં રનેહી—એમાંનું કોણ સચું થશે ?

બહેનપણાં, ભાઈપણાં કંઈ કરવાનું પ્રયોજન નથી. એથી ચેતતા રહેવું. આ જીવ અનંત કાળથી શરણુરહિત દુઃખી છે. આખરે કોઈ અપૂર્વ પુણ્યને લીધે સત્ય આશ્રય આવી મળ્યો છે, તેને જ પકડી લેવો. તેને ઘડી પણ ન વિસરવો. એ જ આખી દુનિયાનો સાર છે. આવું સત્ય ત્રિકાળે મળે એમ નથી. કોઈ જાતની ઇચ્છા ન રાખવી. એક જન્મમરણથી છૂટવું. તે માટે ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને તપ કરવું. કોઈ પરિષદ કરે તેના ઉપકાર માનવો. એથી કર્મ ક્ષય થાય છે.

આ કાળે બહુ સમજવાનું છે. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. દરેક જાતના કામકાજમાં વૃત્તિ ખેંચાઈ જાય. આખા દિવસના દિવસ પરવૃત્તિમાં જાય એ ધર્મ નથી. આત્માનું સ્મરણ, ચિંતન, વાચનમનનાદિ આત્માર્યે કરેલું એ જ ખડું છે. બીજું માત્ર ઉદય આવ્યે વચનકાય પ્રવર્તાવવાં, પણ એમાં મન પરોવવું નહિ, ચિંતા કરવી ત્યાં દગો છે. જેટલો વખત ધર્મમાં ગાળીએ એટલું જ જિવંતર; બાકી વૃથા કાળ જાય તેટલું પસ્તાવાનું કારણ. મરણ આવતાં વાર નથી. અને વીલો મૂકીશું તો પછી શું હાથ લાગશે ?

શુભ વાત એ આત્માની. આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન. બીજામાંથી વૃત્તિ ખેંચી શુભશુભ 'આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે'નો જાપ જમ્યા જ કરવો. બીજા ભલે ધારે કે કંઈ ગમ વગરના છે. ગાંડામાં અને અજ્ઞાનીમાં ખપવું. કોઈને કંઈ કહેવા જેવું નથી. કોઈનો આપણે માટે સારો મત મેળવવાની જરૂર નથી. પ્રારબ્ધ પ્રમાણે બધું મળે છે, એ હઠ શ્રદ્ધા ધારણ કરવી. પછી કોઈ જાતની ચિંતા આ દુનિયા સંબંધીની શા માટે ? અંતરથી ત્યાગ કરવો. બહારથી ભલે જગતમાં વર્તવું; અંતરમાં એકાન્ત શોતળીભૂત રહેવું.

સદ્ગુરુમાં શ્રદ્ધા એક સતી સોની માફક રાખવી. કોઈ બીજામાં વૃત્તિ જરા પણ ન જવી એઈએ. એ શ્રદ્ધા, એ પ્રતીતિ જ આત્માને ધરમ સુખનું કારણ છે. એ સુખ તો અનંત આનંદરૂપ છે. એના આગળ આ દુનિયાનું, સ્વર્ગનું સુખ ઘણું તુચ્છ છે. માટે બધી જાતની તુચ્છ ઇચ્છાઓ ત્યાગવી. કોઈપણ જાતની આત્મપ્રથંસા સાંભળી ઘણું ચેતવું, કેમકે એ મહા હાનિકારક છે.

દરરોજ આત્મભાવમાં અને પરભાવમાં કેટલી પ્રવૃત્તિ કરી તેના હિસાબ રાખવો.

તા. ૧૮-૧૧-૧૯૩૦

એક જીવ હતો. તે ઘોડાનો રખેવાળ હતો. તેમાં પોતાને પૂરો કૃતકૃત્ય માનતો અને પ્રમાદ સેવતો. પછી તે ઊંટ થયો. તે લવમાં પણ તેમ જ વર્તતો. આમ દરેક જન્મમાં આત્મા મળેલા દેહમાં તદ્દુપ થઈ રહે છે; તેથી જ્ઞાન પામવું મહા દુર્લભ છે. આ લવ તો ખૂબ બળ કરી સાર્થક કરવો; નહીં તો અનંતલવ સુધી પસ્તાવો થશે.

અનંત કાળથી આત્મા ભૂલો પડી ભર્યો છે. કોઈમાં રાગ કે મોહ કરવા જેવું નથી. સ્ત્રી-સ્નેહી કે એક સોય જેવી ચીજ પણ સાથે આવશે નહીં. આત્મા જ જ્યાં બંધનમાં છે ત્યાં તેના હાથમાં શું છે? માટે સુષુપ્ત ન રહેતાં જાગૃત થવું જોઈએ. જેટલા લવ કર્યા તે દરેકમાં આત્માએ મમત્વ કર્યું છે. માટે આ લવમાં દરેક બહારની વસ્તુ પરથી મમત્વ દૂર કરી શ્રી સત્પુરુષની આજ્ઞાએ વર્તવું. દરેકને રોગ આવશે, વ્યાધિ થશે, મનોબ્યથા ઉદ્ભવશે; ત્યારે આત્મશાંતિ હશે તો કામ આવશે. છેવટે આત્મા તો ફૂ... કરતાં ઊડી જશે.

* * *

તા. ૩૦-૧૨-૧૯૩૦

જીવને ભૂખ લાગી નથી. યોગ્યતા જોઈએ. સત્પુરુષનો યોગ, જિનધર્મ, વગેરે દુર્લભ છે. સત્, શીલ, ટેક, બ્રહ્મચર્ય લોકોને બતાવવા કંઈ કરવું નહીં. પુરુષાર્થબળ સતત કરવું. દરરોજ એક કલાક ઓછામાં ઓછો આત્માર્થ ગળાય તો જ કંઈક પમાય. 'એ તો ઠીક, રોજ કરીએ જ છીએ ને? એમાં શું?' એમ કરી કાઢી નાખવું નહીં.

જ્યાંસુધી મુમુક્ષુતા પ્રગટી નથી, ભૂખ લાગી નથી, 'તુંહિ, તુંહિ'નું રટણ થતું નથી. ત્યાંસુધી બધું ઉપરછલું છે. શિષ્યને દૈવ મોક્ષેચ્છા ન થાય ત્યાંસુધી શુરુ શું કરી શકે?

આ જીવ અનંત કાળથી રખડ્યો છે, જન્મ, મરણ, જરા, રોગ, ભોગવિલાસ, અશાંતા, પ્રપંચ આદિ કરતો અનેક સંકલ્પ વિકલ્પ વડે કર્મથી બંધાયેલો છે. તેમાં ઘણું દુઃખ વેઠ્યું છે. પણ આવું અફલુત શરણુ પ્રાપ્ત થયું છે તે કોઈ દરિદ્રીને હીરાની ખાણ પ્રાપ્ત થયા જેવું થયું છે. આવો યોગ ત્રિકાળે દુર્લભ છે તો આ દુષ્કાળમાં તો તેનું માહાત્મ્ય અત્યંત છે.

રાગદ્વેષ, સંકલ્પવિકલ્પને રોકવા. મનને લક્ષિતભાવમાં, મુખપાઠ કરેલું ફેરવવામાં પરોવવું.

શાળાનું ભણતર બધું લૌકિક છે. એ જ્ઞાન શાશ્વત નથી. એવી કેળવણી તો ઘણા જન્મમાં લીધી અને વિસ્મરણ થઈ. માટે તેમાં કંઈ વિશેષતા નથી. ખરું તો આ જ્ઞાન પામવાનું છે, તેની લૌકિક કિંમત કરાવવાની નથી, કારણ કે એ આત્મહિત સંબંધી છે.

યોગ્યતા લાવવામાં ટેક અથવા સત્ અગત્યનું છે. આત્મામાં સત્, ટેક જોઈએ કે આમ જ વર્તવું, આમ ન જ થાય. શીલ દૈવ પાળવું. પરમ કૃપાળુ દેવે કહ્યું છે કે અલ્પ આહાર કરને, ઉપવાસ કરને, એકાંતર કરને, છેવટે જેર ખાઈ ને મરને; પણ બ્રહ્મચર્ય લાંગીશ નહીં. કારણ, શીલ એ જ બધાનો આધાર છે.

* * *

તા. ૩૧-૧૨-૧૯૩૦

જીવને શું કર્તવ્ય છે ? આસાપાલન, શ્રદ્ધા, સમકિત. આટલો જન્મ તો એ માટે જ કાયા ગાળી નાખવી.

તા. ૧-૩-૧૯૩૧

ઉપયોગમાં રહેવું. તેમાં ઘણું સમાય છે !

તા. ૪-૩-૧૯૩૧

સમજો કે આજે ગળું દાળી મરી ગયા. હવે કોઈ આગતમાં વૃત્તિ ન રોકતાં વૈરાગ્યભાવે વર્તવું. બધું ક્ષણિક છે, ક્ષણભંશુર છે, ત્યાં પ્રીતિ, હર્ષશોક શા માટે ? એ બધાથી છૂટવા આ લાગ આવ્યો છે. તો મંદી પડવું.

વીસ દોહરા, આત્મસિદ્ધિ, ક્ષમાપના, વગેરેનું મહત્ત્વ અત્યંત છે ! એ તો આત્મસ્વરૂપ પામેલા, આ કળિકાળમાં દુર્લભ, એવા પુરુષની વાણી છે. એનાથી ચથાર્થ સમજીએ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે. દેવચંદ્રાણનાં સ્તવનો પણ એક આત્મજ્ઞની વાણી છે. છતાં પરમ કૃપાળુદેવની વાણી એનાથી અદિયાતી છે. એવા પુરુષ ઘણે કાળે થયા. એમની કથા ઘણી જિંચી હતી આ સમયમાં એમનું થવું એ અમત્કારરૂપ હતું. મહાપુરુષથી તેમનો પરોક્ષ જોગ થયો, તો તેમને શુરુ કરી સ્થાપવા, હઠ શ્રદ્ધા કરવી.

કોઈપણ જાતની ઈચ્છા સુખ, મોટાઈ, પદવી, વગેરેની ન કરવી. ‘મારે આમ હોય તો સાડુ’, કે ‘હું આમ કરું’, વગેરે સંકલ્પ-વિકલ્પમાં મતિને ન જવા દેવી. એથી બંધન થાય છે. આપણે તો છૂટવું છે. જે થવાનું હશે તે થશે. તેમાંથી કોઈ છાડાવવાનું નથી. ઘડપણ પણ આવશે. અત્યારે તો ખુશીથી ઉઠાય બેસાય છે. પછી તો જીવન અકાડુ થઈ જશે. જીવ કાઢી નાખવાનું મન થશે. છતાં જે કાળ નિર્માયો છે તે પૂરો કર્યો જ છૂટકો. જે દુઃખ પટે તે સમતાથી સહન કરવાં તો જ કર્મ નિર્જરે.

‘મુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે રે ધડીઆં.’

સીતા જેવી સતીને માથે દુઃખ પડવામાં કંઈ બાકી રહી હતી ? છતાં તેને સહન કરીને સમભાવ અને શ્રદ્ધા રાખી તો દેવકોકમાં પ્રવીંદની પદવી મળી અને મોણે જશે. માટે મનમાં કંઈ જ ન લાવવું. મન ધર્મમાં પરોવવું. વીલો ન મૂકવો.

તા. ૨૮-૪-૧૯૩૧

બોધ - વિચાર - પ્રતીતિ - સમકિત - ચારિત્ર - કર્મનિર્જરા - મોક્ષ. એ બેલિખાં કામ

કરવાનું છે. આત્મજ્ઞાનની ભવ્ય ધમારત ચાલુવી છે. તે કર્મક્ષય વગર કેમ થાય ? તે માટે વિષયકષાયને જીતવા. એકાગ્રતાથી ભક્તિપૂર્વક આત્મપુરુષનો યોધ શ્રવણ કરી, મનન કરી દૃઢ આચરણ કરવું. ઉપયોગ સ્થિર કરવો. ક્ષધ છે તેનું દહીં થવું જોઈએ, સંકલ્પ-વિકલ્પ મટી સ્થિરતા આવવી જોઈએ.

‘સમયં ગોચમ સા પમાએ’ ક્ષણ ક્ષણ કરતાં આયુ આદ્યું જાય છે, ત્યાં અમૂલ્ય સમય માત્ર પણ વૃથા જવા દેવાથી ભવ હારી જવા જેવું થાય. માટે ઉપયોગ દૃઢ કરવો. મંત્રનું સ્મરણ સતત રાખવું.

તા. ૩૧-૫-૧૯૩૧

હવે પકડ કરી લેવી. દૃઢતા, નિશ્ચય, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ એવાં કરવાં કે કોઈ પણ પ્રસંગમાં તેનું વિસ્મરણ ન થાય અને નિઃશંકતા આવે તો મરણ સમયે નિર્ભય રહેવાશે.

તા. ૭-૬-૧૯૩૨

દરેક પ્રકારનો મોહ છોડવો. નહીંતો બંધ થશે અને તે અનંત સંસારમાં રખડાવશે. દરોજ નિયમિત રીતે ધર્મવૃદ્ધિ કરવામાં વખત ગાળવો. તે સિવાય જે કાળ જાય છે તથા જશે એ બધો વૃથા છે. હવે તો જન્મમરણથી છૂટવું છે. તે માટે આ ભવ હાથ આવ્યો છે. કાળ ક્ષણે ક્ષણે આદ્યો જાય છે તે પાછો આવતો નથી. દરેક પણ અમૂલ્ય છે. તે બધી અંતર ચિંતવન, મનન તથા સદ્ગુરુસ્મરણમાં ગાળવી.

આ આત્મા એકલો આવ્યો છે, એકલો જશે. પોતાનાં બંધન એકલો ભોગવી દુઃખ પામશે. કોઈ બચાવી નહીં શકે.

તા. ૨૩-૧૦-૧૯૩૨

કરવાનું એ છે કે સૂક્ષ્મ પ્રકારે પણ મોહ, મમત્વ પોતામાં હોય તે વિચારી વિચારી છોડવાં. અને એક જ્ઞાનીનું અખંડ શરણ લઈ તેને જ આરાધવું. ગમે તેવા પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં પણ ન મૂકવું.

બહુ જ સાવધાન રહેવું. કોઈનો પ્રતિબંધ ન કરવો. આ સારા, આ ખરાબ એમ ન કરવું. કોઈની સાથે માયા, પ્રીતિ, ઓળખાણ, દોસ્તી, વગેરે કરી તો બંધ થશે. અને અનેક જન્મ ભભાવી મળેલો ભોગ વૃથા કરશે. માટે કોઈનો પ્રતિબંધ ન કરતાં અસંગતા પ્રાપ્ત કરવી. ‘વાની મારી કોયલ’ જેવું છે. એક પછી એક કાળ પૂરો કરી આદ્યા જવાના છે. કોઈ ફરી મળે કે ઓળખે એમ નથી. તો પછી વૃથા પ્રતિબંધરૂપી અનર્થ દંડ કરવાથી દેટલું અહિત

યાય ! જોકે સત્પુરુષનું જ સતત ધ્યાન કરવું, અને જેમ સતી-સત્રી જોકે ભરથારને જ વરે છે અને તેને જ ચિંતે છે તેમ આખી દુનિયાને પરમાની જોકે સત્પુરુષમાં જ વૃત્તિને પરાવર્ષી.

તા. ૨૪-૧૦-૧૯૩૨

મુમુક્ષુ—જીવને સત્પુરુષ સમીપ હોય ત્યારે સફળુદ્ધિ, વિચાર સ્ફૂરે છે. પણ તે પછી જરા વારમાં પાછો બહિર્બુદ્ધિ કેમ બની જાય છે ?

પ્રભુશ્રી—અનાદિનો અભ્યાસ છે; તેથી તે તરફ વૃત્તિ દોરાઈ જાય છે. પરવસ્તુ-પર—બાહ્ય દેખાતી અનેક વસ્તુ-પર જે પ્રીતિભાવ થાય છે તેવો સત્પુરુષ-પ્રત્યે યથાર્થ રીતે થયો નથી. મનથી માની લે છે કે હું સમજ્યો, દેહાદિ મારાં નથી, હું આત્મા છું, દેહાદિથી ભિન્ન છું; પરંતુ તે તેની માન્યતા જ છે—અંતરથી તેવું પરિણમ્યું નથી, તેવી દશા આવી નથી. કારણ કે ઊંડા ઉતરી વિચાર્યું નથી. આ પર્યાયને માનવાનો અનાદિનો અભ્યાસ છે તે છૂટવા તેવો સતત અભ્યાસ જોઈએ. સત્પુરુષનો ભાષ ઘણો સાંભળી તે ઊંડો ઉતારવો જોઈએ. તે માટે સત્પુરુષ પર અપૂર્વ પ્રીતિભાવ પ્રગટવો જોઈએ, જેના પર પ્રીતિ હોય તે તો ઘડી ઘડી સ્મૃતિમાં સ્ફૂરે.

તા. ૨૭-૧૦-૧૯૩૨

મિથ્યાત્વી છે તે કુટુંબ વગેરેમાં લીન થઈ મુખ માને છે. અને તેનો વિયોગ થતાં માથું ફૂટે છે—સત્રી, પુત્ર હોય તેમાંથી કોઈ માંડું પડે કે મરી જાય, ધન હોય તે જતું રહે કે દેવું થાય, શરીરમાં રોગ થાય વૃદ્ધાવસ્થા આવે ત્યારે તેની ચિન્તામાં ને ચિન્તામાં અનેક રીતે બંધન કરે છે. એને થદા નથી કે આ બધું પૂર્વ કર્મથી મળ્યું છે. કેમ થયે ? શું થયે ? એવી ચિન્તા મિથ્યાત્વી કરે છે. સમકિતી બાંહે કે પૂર્વકર્મ પ્રમાણે લખ્યા લેખ છે તે ભોગવવાના છે અને તે મુજબ થઈ રહે છે. તે પ્રયત્ન કરે છે, વ્યવહારમાં વર્તે છે પરંતુ તેથી પર રહીને—જેમ ધાવ બાળક બેલાવે તેમ—તેમાં લીન ન થાય. લીન તો આત્મામાં રહે.

થદા રાખે કે બધું થઈ રહેયે, તેને કોઈ પ્રકારની ચિન્તા ન હોય. માટે મિથ્યાત્વીની રીતે કોઈ પ્રકારની ચિન્તા ન કરવી. બધું પ્રભુને સમર્પણ કરવું. સંજોગવશ બધું બન્યા કરે છે. જેમ ભવોભવ દાળ ગયો છે અને બનતું આવ્યું છે. તેમાંથી છૂટવું હોય તો તે પર છે એવી ભુદ્ધિ રાખવી. સફળરૂની આજ્ઞા વિચારી આત્મસાધનનો પુરુષાર્થ કરવો.

સમકિતી છે તે આત્માનું મુખ શું છે તે સમજી શકે છે. મિથ્યાત્વીને તેનો લક્ષ નથી. તેથી તે સમજે છે કે સાધુ-મુનિને ધન, સત્રી, વગેરે કર્મ નથી તો તેમને મુખ શું ? પણ શું સાધુ-મુનિને તેની વાસના હોય ? તેમને એ તરફ દૃષ્ટિ પણ ન હોય, એને તો વિદ્યા સમાન ત્યાગેતું સમજે છે. ત્યારે તેમની પાસે શું હોય ? કર્મ હોય તો ખરું જ ને ? તે તો તેમનામાં

રહેલો પાવર - આત્મસુખ. જેણે તે અનુભવ્યું છે તે જ તે સમજે અને સમજે તો પછી તેને જ ઇચ્છે. તે મિથ્યાદષ્ટિ કેમ ભેદ શકે ? તે તો જરા-મરણાદિ સહિત આ સંસાર-સુખમાં લપટાયો છે તે સુખ તો ક્ષણિક છે, મહાળંઘનમાં અને ચોરાશીના ફેરામાં, લઈ જનાર છે. મોટા મોટા શેઠ શાહુકાર અને યુરોપના લોકો જે સુખ ભોગવે છે તે પૂર્વોપાર્જિત છે. પરંતુ તેમનું મિથ્યાત્વ ગયું નથી, તેથી તે સુખમાં મગ્ન રહી અનંત ભવ વધારે છે. તે સુખથી લિપ્ત ખરું આત્મસુખ જરા પણ જેમને પ્રાપ્ત થયું છે તે ઉપરોક્ત સુખ નહીં ઇચ્છે.

ગમે તેવો જ્ઞાની હોય અને વૃત્તિનો સંયમ ન હોય તો વૃત્તિ ફરી જતાં વાર ન લાગે અને વાત કરતાં નિયાણું થઈ જાય. એક સાધુને ઈયળ થવું પડ્યું હતું. માટે વૃત્તિ ઉપર લક્ષ રાખી નિયાણું તો ન જ કરવું. સંસારમાં ચાહે તેવું સુખ હોય પણ તે આત્મા સિવાયનું છે તેથી તે ખરું નથી અને તેને ત્યાગ્યે જ છૂટકો છે.

તા. ૨૯-૧૦-૧૯૩૨

આત્મા પોતાને ભૂલી ગયો છે. સગાંસંબંધી, માબાપ તેને સારો સારો કહી પંપાળે છે. પોતે દેહને અને પોતાને એક સમજે છે. આ જગતમાં કેળાં, કેરી, દ્રાક્ષ વગેરે જેમ ફળ છે તેવાં જ આ માબાપ, સ્ત્રી, પુત્ર આદિ સંજોગ પણ ફળ છે. તે સંજોગ અમુક કાળ માટે છે. એ તારાં નથી એમ કોઈ કહે તો મનાય નહીં. પરંતુ સત્પુરુષ મળે અને સમજાવે કે તું આ નહિ; તું સ્ત્રી નહિ, પુરુષ નહીં; ઘરડો નહિ, જુવાન નહિ; વાણિયો બ્રાહ્મણ નહીં; તું તો સિદ્ધસ્વરૂપ આત્મા છું તો મનાય. તેમના કથા પ્રમાણે સમજે તો દૃઢ પ્રતીત આવે અને એ જ સમક્ષિત, તેથી તે બાહ્યાત્મા મટી અંતરાત્મા અને અને પોતાને સર્વથી લિપ્ત જાણે. આ સંસારમાં સારું કશું નથી, બધું સ્વપ્નવત્ છે એમ માને. બ્રાહ્મણનો દીકરો કોળીને ત્યાં

૧. એક સાધુ ઘણું પવિત્ર જીવન ગાળતા હતા. તેમને વચનલબ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી તેથી તે જોલે તે ખરું પડતું હતું. આખરે વખતે તેમણે શિષ્યોને કહ્યું કે મારું મરણ થશે ત્યારે વાળં વાગશે અને મારી સદ્ગતિ થશે. મરણ-પથારી સામે એક જોરડી હતી તેના ઉપર પાકેલા મોટા જોર ઉપર તેમની દષ્ટિ પડી. તે જોર બહુ સુંદર છે એવા વિચારમાં જ હતા અને આયુષ્ય પૂરું થયું. તેથી તે જોરમાં ઈયળ થવું પડ્યું. મરણ થયું પણ વાળં ન વાગ્યાં એટલે શિષ્યોને શંકા પડી કે ગુરુની શી ગતિ થઈ હશે.

કોઈ જ્ઞાની પુરુષ તે અરસામાં ત્યાં આવી ચઢ્યા. શિષ્યોએ પોતાના ગુરુનાં વખાણ કરી તે મહાત્માને કહ્યું કે અમારા ગુરુનું કહેલું બધું ખરું પડતું પણ આખરની વાત ખરી પડી નહીં.

તે મહાત્માએ પૂછ્યું કે તેમને આખર વખતે ક્યાં સુવાડયા હતા ?

શિષ્યોએ તે જગા બતાવી. એટલે મહાત્મા ત્યાં સુઈ ગયા. અને જોરડી તરફ એમની નજર જતાં પેલું પાકું જોર તેમણે દીઠું. તેથી તે જોર નીચે પાડ્યું અને ભાંગીને ભેંચ્યું તો તેમાંથી મોટી ઈયળ નીકળી તે તરફડીને મરી ગઈ. તે વખતે વાળં વાગ્યાં અને તેમની સદ્ગતિ થઈ.

૨. એક બ્રાહ્મણ હતો. તે ઘણો દરિદ્ર હતો. તેને વિદ્યાભ્યાસ કરવાની ઇચ્છા હતી. પરંતુ આખો દિવસ ભીખ માગે ત્યારે પતિ-પત્નીનું પરાણે પૂરું થઈ.

એક રાત્રે તે વહેલો જાગ્યો ત્યારે એમ થયું કે અધીર નિદ્રા તો આમ ને આમ વહી ગઈ! કેટલું જીવવાનું

છાછર્યો અને પોતાને કાળી માનતો હતો; પછી તેના આપે સમજાવ્યો ત્યારે ચેતીને સાધુ થઈ ગયો, તેમ ચેતવાનું છે. વીલો મૂક્યો તો સત્યાનાથ વળ્યો. ક્ષણ ક્ષણ 'સહજાત્મસ્વરૂપ પરમ-શુરુ' એટલે પોતાનું આત્મસ્વરૂપ જે છે તેને સંભારવું અને પરમાં વૃત્તિ જતી રાકવી. નહીં તો નજર કરતાં મોઢા થાય. અને તે મોઢા બંધનમાં લઈ જાય. . .

તા. ૩૦-૧૦-૧૯૩૨

ઈન્દ્રિયનાં સુખ એ ખરાં સુખ નથી, પણ દુઃખ છે. એમ કેમ ? સુખને દુઃખ કદાં એ વિશેષ થયો તો કહેવાનું કે ઈન્દ્રિયના વિષયો પરિણામી દુઃખરૂપ છે. સ્વાદ એ રોગનું કારણ છે, એ રીતે ભોગથી રોગ કહ્યો છે. દરેક જાતનાં ઈન્દ્રિયસુખ ઝાંઝવાનાં નીર જેવાં છે, સતોષ આપતાં નથી, તેમ તેનો પૂર્ણ ઉપભોગ પણ થઈ શકતો નથી. આત્મસુખ તેથી ભલું છે. તે આત્માને ખરી શાંતિ આપે છે. અને તેનું પરિણામ પણ અતિ સુખમય આવે છે. આત્મા છે તે સર્વ પદાર્થથી ભિન્ન છે, અરૂપી છે. એ ન હોય તો બધાં મઠકાં છે. માટે એ છે. જ્ઞાની તેના સાક્ષી છે. માટે એને માનવો અને એ સિવાય પરમાં વૃત્તિ ન રાકવી. જ્ઞાનીની આજ્ઞા

છ તે ખબર નથી. અને નહીં ચેત' તો વિદ્યાસ્વાસની અભિલાષા અપૂરી રહેશે. તેથી ધર્મમાંથી નાસી છૂટવું સાડું છે. એ વિચારે તેને બધાં આવી નહીં. વળી વિચાર થયો કે જ્ઞાને કહીને જવું ઠીક છે. તેથી સવારે પોતાનો વિચાર તેની પત્નીને તેણે જણાવ્યો. તે સુશીલ હતી. તેથી તેણે તે વિચારમાં અવગણન આપ્યું. પણ કણ કે મને પ્રસવ થવાને હવે બે જ માસ બાકી છે, તો બે માસ પછી તમે જવાનું સમય તો ઠીક.

બ્રાહ્મણે તેની સંમતિ મળતાં રાત્ર ચઈ બે માસ રહેવાનું કબૂલ કર્યું. બે માસ પૂરા થતાં તે બાધ્યે છોકરાને જન્મ આપ્યો. પરંતુ અકસ્માતે તે બાધ્યને દેહ છૂટી ગયો. તેથી છોકરો ઉછરવાનું કામ બ્રાહ્મણને માથે પડ્યું. એક તો વૈરાગ્ય હતો અને આ છોકરાને ઉછરવાનું અપડે કામ માથે પડ્યું તેથી તેને વૈરાગ્ય વધ્યો.

એક દિવસ તે છોકરાને રમાડતો હતો. તે વખતે ધરેણીના છોકરામાંથી એક બચ્ચું નીકળી નીચે પડ્યું. તે જોઈ બ્રાહ્મણને દયા આવી કે આટલું નાનું બચ્ચું શું ખારો? એટલામાં તે બચ્ચા ઉપર એક માખ બેઠી. તેને તેણે પકડી લીધી. આ જોઈ બ્રાહ્મણને એમ લાગ્યું કે હું તેની નકામી ફિક્કર કરતો હતો. તેને તો તેના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે ખાવાનું મળી આવ્યું. તો આ છોકરાનું પ્રારબ્ધ નહીં હોય ? મારે પણ એના પ્રારબ્ધ ઉપર મૂકીને મારી નિશ્ચય પૂર્ણ કરવા ચાકી નીકળવું જોઈએ. પણ પોતાના આત્માને છોકરાને મૂકીને ચાકી નીકળવું ઠીક નથી. એમ વિચારી આત્માનું નામ હઈ તે છોકરાને લઈ તે પરગામ ગયો. ત્યાં એક ચોતણ ઉપર રાતે રહ્યો. વહેલો બેઠીને છોકરાને કપડું બોલાવેને પોતે આવતો થયો.

પ્રભાતે બાળક રડવા મંડ્યું એટલે કોઈ દિશાએ જનાર માણસે ત્યાં કોઈ બાલુ માણસ જોયું નહીં તેથી તે બેસે રહ્યો. થોડીવારમાં ધણું માણસ ત્યાં એકઠાં થઈ ગયો. માળખ વગરનું 'હાકડું' જોઈ કોઈને સોંપવા તેમણે વિચાર કર્યો. એક કોળાએ તે છોકરાને ઉછેરવાનું માથે લીધું. તેને મદદ કરવા મહાજાને તેને અમુક રકમ કરી આપી તેથી તે છોકરો તે કોળાને ત્યાં છોડી મોટો થયો.

પેલો બ્રાહ્મણ ત્યાંથી ચાલ્યો કાશી ગયો. ત્યાં વિદ્યાસ્વાસ કરીને આચાર્ય થયો. વિદ્યાર કરતાં કરતાં તે પેલો છોકરો હતો તે આત્મમાં આવ્યો. અને કોઈ જુદાને પૂછ્યું, ચોર્યાં વર્ષ પહેલાં આ ચોતણ ઉપર એક બાળક માળખ વગરનું 'દડ' તે દલ છપે છે ? ત્યારે તે જુદો હા પાડી અને કહ્યું, તેને બોલાવી લાવું ? ત્યારે તે આચાર્યે 'હા' કહી. તેથી તે જુદો તે છોકરાને બોલાવી લાવ્યો. તેને આચાર્યે બધી વાત કહી સંભળાવી કે હું કોળા નથી ખબર બ્રાહ્મણ છે. તેથી તેને પણ પૂર્વ-સંસ્કાર બચવાથી તે પણ આચાર્ય સાથે સાધુ મઠને આવ્યો ગયો.

છે કે ઊંડો ઊતરીને વિચાર; મનને વિષય-વિકારમાંથી દૂર ખેંચી લે; એ ક્ષણિક પરદ્રવ્યમાં તો અનાદિકાળથી રહ્યો અને દુઃખ પામ્યો. હવે જાગ અને તારું ખરું સ્વરૂપ ઓળખ, ધ્યાન કર તો આત્માની ઓળખાણ થાય. પણ એમ થાય ક્યારે કે ત્યાગ-વૈરાગ્ય આવે ત્યારે. તે ન હોય અને પરમાં વૃત્તિ હોય તો આત્મજ્ઞાન પામી શકાય નહીં.

જગત અનંત આત્માઓથી ભરેલું છે. તે સર્વ પરપરિણતિમાં પડ્યા છે. તેમાં આ થોડાકને પૂર્વ પુણ્યથી સત્સંગનો લાભ મળ્યો છે. તો આ દુર્લભ યોગ સાર્થક કરી લેવો. આત્મા જ ખરો છે; બાકી સર્વ નાશવંત છે, કાળે કરી નાશ થતું આવે છે. આત્મા જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે. તેની ઓળખાણે ઓળખાણ કરવી.

તા. ૩૧-૧૦-૧૯૩૨

સમકિતી તથા મિથ્યાત્વી બન્ને પંચેન્દ્રિયના વિષય લોગવતા હોય ત્યારે ઉપરથી તો સરખા જ લાગે—જ્ઞાનીને ભેદ દેખાય, પણ બીજાને તો તેવો ભેદ દેખાય નહીં. પણ બંને સરખા હોય? તો કે એમ નથી. સમકિતીની સમજણમાં ફેર છે. તે વસ્તુને વસ્તુતાએ જુએ છે. પદ્માવતની થાળી ભરી હોય અને તે બન્ને જમે પણ બન્નેની દૃષ્ટિમાં ફેર છે. પછી તેને ઓકી નાખવામાં આવે તો બીજાને અભાવ થાય. સમકિતી બન્ને સ્થિતિમાં સમભાવે જુએ છે; અને તેથી લોગવે છે છતાં નથી લોગવતા એટલે તેમાં લુપ્ત થતા નથી. તેમને સમભાવ છે. તેવી જ રીતે દરેક બાબતમાં સમકિતીની નજર આત્મા તરફ છે અને બીજું છે તેનાથી પોતે પર છે એમ જાણે છે. તે બંધ તથા મુક્તપણાને સમજે છે. ઉદય શું તે સમજે છે. તેને ઇચ્છા ઉપાધિ નથી. આ રીતે મિથ્યાત્વી તથા સમકિતીના પરિણામમાં ઘણા તફાવત છે. મિથ્યાત્વીને જ્ઞાન-અપમાન, સારું-ખોટું, રાગદ્વેષ, હર્ષશોક તથા વાસના વર્તે છે. સમકિતીને કોઈ ગાળ દે તો પણ જાણે કે ક્યાં આત્માને લાગે છે. એ તો લાપાનાં પુદ્ગલ છે. તેવી જ રીતે દરેક પ્રસંગમાં તે જાગૃત રહે છે અને એ રીતે તેના ભાવ આત્મા તરફ હોવાથી તેને કર્મથી મુક્તિ થાય છે. પણ મિથ્યાત્વી તપ કરતાં છતાં બંધાય છે.

સમકિતી જીવ પશ્ચાત્તાપ કરે છે પણ ખેદ નથી કરતો. જે થયું તે અજ્ઞાનથી થયું, એમ યથાતથ્ય જુએ છે, અને ફરી એમ ન થાય એ વિચારે છે. જેમ એક માણસ આખી રાત અંધારામાં ભટક્યો હોય અને સૂર્યોદય થતાં રસ્તો મળે તો વિચારે કે હું કેટલું નકામું આચડ્યો!

સમકિત થયું હોય તો સમભાવ હોય, કોઈ તરફ રાગદ્વેષ ન થાય; કારણ કે, પોતાને દેહથી પર જાણ્યો છે એટલે આત્મા જાણ્યો છે, તેવા જ બીજાને જુએ અને પરવસ્તુથી પર રહે. આ સારો, આ નરસો; આ જમે છે, આ નથી જમતું એમ ન થાય. એની દૃષ્ટિ આત્મા તરફ હોય. વ્યવહારમાં વર્તતો હોય છતાં તેથી પર રહે.

અંતરદષ્ટિ-રાખે, પોતાને દેહથી ભિન્ન જ્ઞાનીએ કહ્યા સુખજી માને, પોતે આત્માને જોયો નથી પણ જ્ઞાનીએ કહ્યું તે સત્ય માને અને જ્ઞાનીએ કહ્યું કે રાગદ્વેષમાં ન જઈશ તો સ્મરણ રાખી તેમાં ન જાય, પોતાનું કહાપણ મૂકી જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ ચાલે, તો જ રસ્તો મળે. સ્વચ્છંદ શેકવો એ મોટી વાત છે. એ જીવથી સુકાતો નથી ત્યાં સુધી જીવ જે અનંત દોષથી ભર્યો છે તે દોષો ટળી શકવાના નથી. સ્વચ્છંદ મૂકી શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ, અને આજ્ઞા પાળવી જોઈએ.

તા. ૩-૧૧-૧૯૩૨

સત્પુરુષ દ્વારા પચ્ચખાણ મળ્યાં હોય તો મહા ઉપકારી છે.

પરભાવમાં જવાથી આત્મા બંધાય; પણ વ્રત લીધું એટલે આનો મારે ત્યાગ છે એમ થવાથી હું ભિન્ન છું એવો વિચાર આવે અને તેથી પરભાવથી સુકાય.

શીલનું માહાત્મ્ય તો અનંત છે! પોતે આત્મા છે; દેહથી ભિન્ન છે. દેહનો ધર્મ તે પોતાનો ધર્મ નથી. પોતે બ્યવહારમાં વર્તે છતાં અંતરથી ન્યારો રહે. એવો અંતરનો ત્યાગ થાય, આત્મા ઝોળખાય અને આત્મભાવમાં સ્થિતિ થાય ત્યારે શીલ પાળ્યું કહેવાય. પણ કોઈ પરભાવમાં એટલે રાગદ્વેષ, વિષયક્રમાયમાં પરિણતિ કરી પોતાનું વિસ્મરણ ન થવું જોઈએ.

આત્માને તો સત્પુરુષના વચનથી માન્ય કરે, છતાં રાગદ્વેષ આવે છે તેનું કારણ શું? તો એ કે અનાદિનો અભ્યાસ એટલો છે કે દેહાધ્યાસ દૈન્ય થઈ ગયો છે. સ્વપ્નમાં પણ સાપ જુએ તો ભય માને; કારણ, દેહરૂપ પોતાને સમજ્યો છે. તે જેમ જેમ સત્પુરુષનો બોધ સંભાળે, તેને વિચારે તથા માન્ય કરે, તેમ તેમ દેહાધ્યાસ ઘટે અને આત્મભાવ જાગે. ભાવ પર બધો આધાર છે. શુભાશુભ બનને ભાવ બંધ અથવા પાપરૂપ છે, શુદ્ધ અથવા આત્મભાવ એ જ એક છૂટવામાં સહાયક છે.

તા. ૧૦-૧૧-૧૯૩૨

તું આત્મા છે, એમ જાણ; અને સર્વમાં આત્માને જ જો. આ હાઠ ચામડાં છો તેમાં મોહ પામી બંધાઈશ નહીં. તું તને ઘડી ઘડી યાદ કર. તારું સ્વરૂપ જે જ્ઞાનીએ કહ્યું છે તેનો સાક્ષાત્કાર કર આ બ્રહ્મચર્યવ્રત દ્રવ્યભાવે બ્રહ્મ થયું છે તે ઘણું શુભ થયું છે તે જરૂર મોક્ષ કારણ છે. તે પાળવા દ્રવ્યભાવે પણ કાળજી રાખવી. નિમિત્ત ખરાબ ન બનવા દેવાં, સાવચેત રહેવું; આ દેહ છે તેટલો કાળ તો ટેક દૈન્ય રાખવી. જે ત્યાગ કર્યો છે એ આત્મભાવે અંતરથી ચલે જોઈએ. મનથી મોહ, રાગ ન થાય તે માટે ઉદય આણે, ચિત્તવૃત્તિ વાંચવા-વિચારવામાં અથવા આત્મચિન્તનમાં રોકવી. દૈન્યથી વ્રત લીધું તેથી આ જીવ સંસારસમુદ્ર ઝોળાંગી ઠાકે આવી પહોંચ્યો છે. હવે માત્ર એક આત્માને ઝોળખવાનો છે. ખડું સુખ છે તે બહારનું નથી; આત્મામાં છે. માટે તેને પામવા આત્મચિન્તન કરવું. પ્રીતિ પરમાંથી ધાઢીને જેણે આત્માનું ઝોળખાણ કરાવ્યું તેવા પરમ પુરુષમાં જોડવી.

તા. ૧૧-૧૧-૧૯૩૨

આત્મા એ જ પરમાત્મા છે—એ નિશ્ચયનું તત્ત્વવચન સાંભળી કોઈ પોતાને પરમાત્મા માની જોશે તો તે જોડું છે. જ્યાંસુધી પરમાત્માના ગુણ ન પ્રગટે ત્યાં સુધી માત્ર મોઢેથી કહો કંઈ ન વળો. ‘સમાધિશતક’ જેવું શાસ્ત્ર એટલા માટે માત્ર યોગ્યતાવાળા જીવને જ વાંચવા યોગ્ય છે. નહિ તો અભિમાન, જેને કાઢવાનું છે તે જ વધી જાય અને તરવાને બદલે ખૂટે. એટલા સારુ માત્ર શુરુગમે જ રસ્તો કહ્યો છે. આત્માના અનંત ગુણ જેમ જેમ પ્રગટે તેમ તેમ અહંભાવ મટી ભક્તિ, વિનયભાવ પ્રગટે.

તા. ૪-૫-૧૯૩૩

અત્યંત દુઃખે કરી આર્ત હોઈએ, કોઈ આરો ન હોય ત્યારે શરણું કોનું ? તો કે આત્માનું. પોતાનો આત્મા એ જ ખરો છે. આ બધો સંજોગ છે—સર્વ સંજોગ છે. વેદની, દુઃખ ગમે તેવું આવે તો પણ જાણવું કે તે પોતાનું સ્વરૂપ નથી, તેથી જુદું છે અને કાળ પાક્યે ચાલ્યું જશે. પૂર્વે કરેલાં કર્મનું તે ફળ છે. હવે એતણું. એક આત્માને ઉપાસવો. બીજાં બધાં ઋણ સંબંધે મળ્યાં છે, કોઈથી પ્રીતિ, માયા ન કરવી, એ વિભાવ તો નાશવંત તરફ દોરી જાય છે, આ દેહ કે કોઈ મારું સ્વરૂપ નથી. હું ન્યારો છું અને મારું સ્વરૂપ જ્ઞાનીએ જાણ્યું અને જોઈયું તેવું છે. તે એક શ્રદ્ધા રાખવી અને તેમાં જ સ્થિર રહેવું.

જગતના ઝોળખીતા જીવો સગાં-સ્નેહીને માત્ર ઉપરથી મળવું; પણ તેમાં જરા પણ વૃત્તિ ન રોકવી. દુનિયામાં તો અસંખ્ય લોકો છે. ઘોઠાની ઝોળખાણુ ધર્મ, સંજોગ થયો તેથી તેમય ધર્મ જવું ? પોતાના આત્માને વિસરવો ? એમ તો ઘણાય ઉત્તમ મોટા લોકો છે જેને આપણે ઝોળખતા નથી. માટે કોઈ પર મોહ, રાગ કે દ્વેષ ન કરવો. સર્વ પર સમાન દૃષ્ટિ રાખવી.

પરમ જ્ઞાની કૃપાળુદેવ પર સદ્ગુરુ તરીકે હૃદયપૂર્વક નેટલો અને તેટલો ભાવ કરવો. એ જ આત્માનું સર્વસ્વ છે, એમ આજન્મ માનવું. બીજા અનેક દેવોને છોડીને એ એકમાં જ વૃત્તિને સતત પડેાવવી અને એમનામાં જ પ્રીતિને જોડવી.

તા. ૧૦-૫-૧૯૩૩

સમકિત મેળવવા મમતા મૂકવી જોઈએ. મમતા કેમ મુકાય ? સમતા આવે તો. સમતા કેમ આવે ? સત્પુરુષની ઝોળખાણુ યથાતથ્ય થાય ત્યારે સમતા આવે. પછી પોતાના આત્માની ઝોળખાણુ થાય તો તે સર્વથી લિપ્ત છે એમ જાણે, સંજોગ વગેરેને ઈચ્છે નહીં અને પરભાવમાં જાય નહીં, તે માટે સદા જાગૃતિ રાખવી જોઈએ. તે કેવી રીતે રહે ? પુરુષાર્થ કરવાથી. અનેક કામ-ધંધા માટે કરે છે, તેમ આ આત્મા માટે મંડી પડવું જોઈએ. દેહ વગેરે પારકાનું કર્યા કરે છે, કેટલી મૂર્ખતા ! હવે પોતાનું કરવું જોઈએ.

ખીજું બધું જો કરવું પડે તે ઉપર ઉપરથી કરવું, પરંતુ અંતરથી તો આત્મહિત કરવા તરફ લક્ષ આપવું. કોઈ જાળતની—ધન, સત્તા, દેહ, વગેરેની મમતા ન કરવી. મમતા એ જ બંધન છે અને તે આત્માને મહા દુઃખમય છે, માટે ક્ષણ ક્ષણ બહુ સંભાળવું. સર્વ પર સમભાવ રાખી સર્વનું પારમાર્થિક રીતે શુભ ઈચ્છવું.

તા. ૧૨-૫-૧૯૩૩

‘સદ્મા પરમ દુહા’

અનંત કાળથી જામણ કયું, બોધ પણ સાંભળ્યો છતાં કેમ નિવેડો ન આવ્યો? શી બૂલ રહી? તો કે વાસના ન ગઈ. કેળી તો કે મનની. મન શું? આત્મા વિચારે પરિણમે તો. તેને વશ કરવું જોઈએ. તે શાથી થાય? તો કે સત્પુરુષના બોધમાં શ્રદ્ધા આવે અને તે મુજબ વર્તે, મનને ખીજે જતાં શેકે અને આત્મામાં સ્થિર કરે તો. તે માટે શ્રદ્ધા જ જોઈએ, અને તેમાં જ રંગ લાગે તો મનડું બાજે.

તા. ૧૩-૫-૧૯૩૩

અનંત કાળથી જીવે જન્મમરણ કયાં છે. તેમાં દરેક વખતે સર્ગાસ્ત્રેહી, ધનસંપત્તિ પામ્યો છે, અને તેમને ‘મારાં’ માન્યાં છે; તેમને માટે દુઃખ લોગવવામાં બાકી રાખી નથી, પણ કંઈ સાથે આવ્યું નથી, છતાં હજી ‘મારું’ ‘મારું’ કરે છે. સ્વપ્ન છે તેને ખરું માન્યું છે, પોતાનો આત્મા જો જોઈએ આવ્યો છે તેની તલાશ નથી લીધી, તેની કંઈ દરકાર કરી નથી. એ એક જ બંધ છે તેને મૂકી બીજાની ચંચાલ કરી છે. એ બૂલ તે કેટલી! અને હજી ચેતતો નથી! ચેતે તો બધું પર માને, મમત્વ મૂકી નિજસ્વરૂપ વિચારે; પણ આત્મા જોળખવો સહેલો નથી. સ્વચ્છંદે ગમે તેટલું કરે તો પણ જામણમાં પડે. મુગમ હોત તો અનેક વિદ્વાન ઘર્ષ ગયા તેને તે હાથ લાગત; પરંતુ તે એમને એમ પ્રાપ્ત ન થાય, તે માટે બધું મૂકી એક જાનીનું ચરણ લેવું જોઈએ.

તા. ૧૫-૫-૧૯૩૩

આ દેહમાં જીવ મમતાભાવ કરે છે તે મહા બંધનરૂપ છે. આ દેહ સુંદર છે; દેહને સુખ-દુઃખ થાય તે મને થાય છે એમ માનવું તે મમતા છે, તેના ત્યાગ કરવો.

મુમુક્ષુ—ત્યારે શું એને સૂઝવી નાખવો?

પ્રભુશ્રી—એમ નથી. એનાથી આત્માનું સાર્થક કરવાનું છે. માટે જ્યારે તે સ્વસ્થ હોય ત્યારે તે દ્વારા ભક્તિભાજન કરવાં. જ્યારે નિર્જળ કે અશાતામાં હોય ત્યારે અન્ય પાસે ભક્તિ.

લજન સાંભળવું અથવા આત્મચિન્તન કરવું. નકામો સૂકવી નાખ્યે એ ભક્તિલજન કરવા દે તેમ નથી. માટે તેને જરૂરપૂરતું પોષણ આપી યોગ્ય સંભાળ રાખવી, જેમ બળદને ચારો નાખી તેની પાસે કામ લઈએ તેમ. પરંતુ તેમાં મોહ, મૂર્છા તો ન જ કરવાં દેહ પોતાનો છે નહિ અને થવાનો પણ નથી, એવો નિશ્ચય ઠરી લેવો. તે સડી જશે, પડી જશે, રોગ આવશે, વૃદ્ધ થશે, કુરૂપ બનશે; પણ તેથી ન મુંઝવું; કારણ, આપણે હેતુ તો તેથી કોઈ પણ રીતે આત્માર્થ સાધવાનો છે, નહીં કે તેને શાશ્વત કરવાનો. તેમ ખાવું પીવું, પહેરવું ઓઢવું વગેરે મોહથી, સ્વાદથી દેહ પર મૂર્છા લાવીને, પોતાને દેહરૂપ માનીને કયું તો તે ઝેરરૂપ છે. તેમ થતું હોય તે કરતાં મરી જવું બહેતર છે કે નવા ભવ બિલા થતા તો અટકે!

એ રીતે દેહની સંભાળ રાખવામાં આત્માર્થ જાણવો અને મૂર્છાનો સર્વથા ત્યાગ કરવો; કારણ, દેહને પોતારૂપ જાણ્યો તેટલો આત્માને વિસાર્યો. ભેદજ્ઞાન કરી લે તો જ આ વાત સુગમ છે.

*

સ્વસ્ત્રી સિવાય બીજી સર્વ પ્રત્યે મા-બહેનના ભાવે જોવું. ખરાબ ભાવથી કોઈથી દષ્ટિ ન મેળવવી અને સંયમપૂર્વક વર્તવું. સત્ અને શીલ એ મહાન છે. એ હોય ત્યાં જ ધર્મ હોઈ શકે છે. માટે પુરુષે પરસ્ત્રીનો અને સ્ત્રીએ પરપુરુષનો સર્વથા ત્યાગ રાખવો.

તા. ૧૬-૫-૧૯૩૩

આ જીવે પરને પોતાનું માન્યું છે. ‘હું સ્ત્રી, હું વાણિયો, હું બ્રાહ્મણ, હું પુરુષ,’ એમ હિન્દુ, પારસી વગેરે કહેવાતો હોય તેરૂં પોતાને માની બેઠો છે; પણ તે ખોટું છે. આવા તો તેણે અનેક ભવ કર્યા છે અને તેનો નાશ થયો છે, છતાં પાછો ભૂલે છે. સગાં વગેરેને પોતાનાં માને છે તેથી હુ:ખી થઈ ગાઢ કર્મબંધ કરે છે તેને બદલે એમ સમજે કે એ બધું પોતાનાં સ્વરૂપથી જુદું છે. હું તો આત્મા છું, આમાંનું કંઈ મારું નથી. આ દેહ તે પણ હું નથી. મારું તો એક આત્મસ્વરૂપ છે. આમ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે માટે સત્ય છે. આ બધા સંજોગો છે, તે મોહ કરાવે છે; પણ હું તેને ખરા ન માનું.

તા. ૧૭-૫-૧૯૩૩

દેહથી આત્મા ભિન્ન છે; દેહ છે તે મારું સ્વરૂપ નથી, તે મારો નથી, તેને થાય છે તે મને નહીં—એમ વિચારી એ સંબંધી સર્વ મોહ ત્યાગવો. જડ અને ચેતન ભિન્ન છે, એમ શ્રદ્ધા રાખી આત્માની ઓળખાણ કરવી. અત્યારે આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું નથી અને અનાદિનો અભ્યાસ હોવાથી દેહરૂપી પોતાને માને છે. પરંતુ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું કે તું ભિન્ન છે, તારું સ્વરૂપ તો એમ છે! તે શ્રદ્ધા રાખી, દેહાધ્યાસ મૂકી, હવે તે સંબંધી કોઈ વાતમાં મોહ ન કરતાં આ ભવ તો આત્માર્થ જ ગાળવો.

તા. ૧૬-૫-૧૯૩૩

આ જીવ કેવા અનર્થ દંડ કરે છે તે જોવા જેવું છે. કોઈ પુરુષ કે સ્ત્રી કોઈ તરફ કુદૃષ્ટિ કરી ભોગ ભોગવવાના વિચાર કરે, જોવી ઇચ્છા કરે તો તે કુભાવધી પાપ બાંધી કુગતિએ જાય. આ ભાવમાં ખરેખર કંઈ કરવામાં આવતું નથી. ભોગ ભોગવી શકાતો નથી છતાં વિચાર માત્રથી કર્મ બાંધે છે તે અનર્થદંડનો પ્રકાર છે.

વળી કોઈ એવા ભાવ કરે કે મને સંયમ હોય તો કેવું સારું! એવા સંયમવંત જીવો તરફ દૃષ્ટિ રાખી જોવી ભાવના કરે તો પુણ્ય બાંધી દેવલોકમાં જાય.

એક અશુભ ભાવ છે; બીજો શુભ ભાવ છે. આ બે સિવાય ત્રીજો શુદ્ધ ભાવ છે. જેને મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરવો છે તેણે તો શુદ્ધ ભાવ જ સમજવો જોઈએ અને તે માટે પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. કોઈ પ્રત્યે ઈષ્ટ કે અનિષ્ટ ભાવ ન કરતાં મધ્યસ્થભાવે, સમતાભાવે રહેવું. તપ, જપ માત્ર આત્મપ્રાપ્તિ માટે નિષ્કામપણે કરવાં. કોઈ જાળતની ઇચ્છા રાખવી નહીં. તેમ સુકૃત્ય કરવામાં પણ આત્માના હિતનો લક્ષ રાખવો. પોતાના અનંત દોષો શોધી શોધી દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો; અને સફળતાના ચરણમાં સર્વ અર્પણ કરી તેની આજ્ઞા આરાધવી. સમભાવમાં સર્વ સમાય છે. મળી આવેલા પ્રસંગોમાં રતિઅરતિ ન કરવી. સહનશીલતા રાખવી. સુખ તેમ જ દુઃખમાં સમતોલ રહેવું. સર્વ જીવ પ્રત્યે નાનામોટા, સારા-ખોટા, ગમતા-અણગમતા, જિંદગીચનો ભેદ દૂર કરી, મનથી સર્વ તરફ સમદૃષ્ટિ રાખી સર્વનું પારમાર્થિક ફલું ચિંતવવું. દેહની અને તે સંબંધી વિષયોની મમતા દૂર કરવી.

તા. ૨૪-૫-૧૯૩૩

હવે પકડ કરી લેવી. આત્મા અનાદિકાળથી રખડ્યો છે પણ હજી નિવેડો આળ્યો નથી અને નહીં આવે માટે જન્મમરણથી છુટવાની સતત ભાવના કરી જ્ઞાનીના ચરણમાં રહેવું.

તા. ૨૬-૫-૧૯૩૩

મન, વચન, કાયાના યોગથી નિવર્તી આત્માને આત્મામાં સ્થિર કરવો, એને ઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન કહ્યું છે. આત્માનો એ રીતે બીજે બધેથી ઉપયોગ નિવર્તાવી આત્માનું ધ્યાન કરવું. તે કેવું? તો કે જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ સર્વત્ર છે તેમ આ આત્મા સમસ્ત વિશ્વનો પ્રકાશક છે. જેમ ચંદ્ર ભૂમિને પ્રકાશે છે તેમ આ શરીરના અણુઅણુમાં વ્યાપ્ત છે તેવો આત્મા ચિંતવવો. 'આત્મસિદ્ધિ'માં 'આત્મા છે' એ પદની ગાથાઓમાં વર્ણવ્યો છે તેમ આત્માનું ધ્યાન કરવું. તેમજ

‘છે દેહાદિથી બિન્ન આત્મા ૧ ઉપયોગી સદા અવિનાશક’.

જોવું ધ્યાન કરવું. જ્યારે તે સ્વરૂપમાં જ સ્થિરતા થાય ત્યારે ચારિત્ર કહેવાય; નહીં કે માત્ર સાધુનો વેશ અંગીકાર કરવાથી.

સર્વ જીવ છે તે સિદ્ધ જેવા જાણવા. નાનો મોટો, અણુ-બણેટો, ઓ-પુરુષ, બાળક વૃદ્ધ—એ ભેદો ખરા નથી. સર્વ સરખા છે અને પોતાના સમાન છે. પોતાનો આત્મા તે જ પરમાત્મા જેવો છે. એમ જાણી તે પરમાત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન કરી રાગ-દ્વેષમાં ન જવું. કોઈ પર મોહ કરી રાગ ન કરવો અને કોઈને તુરંત ગાળી દ્વેષ ન કરવો. એ રીતે પુરુષાર્થ કરતાં વૃત્તિ પરમાં જતી અટકે અને ધ્યાનમાં રહી ચક્રાય.

તા. ૨૭-૫-૧૯૩૩

ચારે ગતિમાં અનંત દુઃખ છે. નરકગતિ અને તિર્થંગગતિ તો અસદ્ય છે. મનુષ્યગતિમાં પણ ભૂખ, નિર્ધનતા, માન-અપમાન, દર્શિતા, રોગ અને જરાનું દુઃખ છે. ચરીર છે તે દિવસે દિવસે ક્ષીણ થાય છે અને વિષયકપાયથી તેમજ પાંચ ઈન્દ્રિયના મૃગજળ જેવા સુખની વાંછનાથી આ આત્મા અનંત દુઃખનો ભાગી થાય છે.

દેવગતિમાં ચરીરનું સુખ છે ત્યારે માનસિક દુઃખ બીજી ત્રણ ગતિ કરતાં વિશેષ છે. એકબીજાના સુખની ઇર્ષ્યા અને અપહરણની ઇચ્છા થાય છે. ત્યાંનું સુખ પણ કેવું છે? તુરંત ભોગ તે જ ત્યાં ભોગવાય છે. તે ય ક્ષણિક અને નાશવંત જ છે. જરા લાંબો કાળ ભોગવી તેનો અંત થાય છે અને કપાયથી ફરી, નીચગતિમાં દેવને જવું પડે છે. જ્યારે ચરીર ત્યાગ કરવાનો વખત આવે છે ત્યારે એ ભોગ છોડતાં અત્યંત આત્મધ્યાન કરી સ્વસ્થી ગતિમાં જઈ પડે છે. માટે એ દેવના ભોગ પણ ત્યાગવા ચેત્ય છે, પ્રવિહવાયોઅ નથી. એ સુખ છે તે પરિણામે દુઃખરૂપ થાય છે. માત્ર આત્મજ્ઞાની દેવો હોય છે તેમને જ કંઈક ખરું સુખ હોય કારણકે તેમને આત્મજ્ઞાનને લઈને તેવા કપાય થતા નથી. અને આયુષ્ય પૂર્ણ કરી વહેલામોડા મોક્ષ પામે છે.

ચારે ગતિ માત્ર દુઃખરૂપ છે. તેમાં આત્મા બંધાયો છે તેને હવે છોડાવવો. આ માનવદેહ પ્રાપ્ત થયો છે તેમાં જ તે જની શકે તેમ છે. આ જન્મની દરેક પળ મહા અમૂલ્ય છે. માટે સદ્ગુરુની આજ્ઞા વિચારી, તેમનાં વચનો ગાંઠે બાંધી પોતાના આત્મામાં તે પરિણામવાં.

તા. ૩૧-૫-૧૯૩૩

બીજે બધેથી દૃષ્ટિ ફેરવી એક સ્વ-આત્મામાં જ રહેવું. બ્યવહારમાં જહારથી વર્તવું પડે, પરંતુ પોતાના આત્માને ઘડી પણ ન વિસરવો. ઉપયોગમાં રહેવું અને આત્માને જ સર્વસ્વ માની રાગદ્વેષ ન કરવો. જે કંઈ ભાવ, અનુરાગ કરવો તે આત્મામાં જ કરવો. એને લઈને જ આ દેહ, મન ઇત્યાદિ તથા સંબંધી, સંલોગો પ્રાપ્ત થયા છે; માટે એમાં જ સ્થિર રહેવું.

તા. ૮-૫-૧૯૩૪

મુમુક્ષુ—જીવ આટઆટલું સાંભળે છે છતાં કેમ પરિણમતું નથી ?

પ્રભુશ્રી—એક કાનેથી સાંભળી બીજેથી કાઢી નાખે છે.

મુમુક્ષુ—જે કાન છે તેથી તેમ થાય છે. એક જ કાન હોય તો બંધું અંદર રહે !

પ્રભુશ્રી—ત્રણ પુતળીઓની પરીક્ષા ચિક્રમ રાખએ કરી જોઈ. એકના કાનમાં નાખેલી સોય તેના બીજા કાનથી સોંસરી નીકળી ગઈ. બીજાના કાનમાં નાખી તો જરા વાર રહી તેના મોઢામાંથી નીકળી ગઈ. અને ત્રીજાના કાનમાં નાખી તે તો નીકળી જ નહીં; તો તેની કિમ્મત એક લાખ રૂપિયા અંકાઈ. તેમ જો બોધ મળે તે મનમાં ધારણ કરે અને વિચારે તો આત્મામાં પરિણમે. જે કરવાનું છે તે જાણમાંથી નિવર્તીને આત્મામાં પરિણમવાનું છે. એક માણસ શાસ્ત્ર ધણું ભણ્યો હોય અને બંધું સમજાવી શકે પણ આત્માનો અનુભવ ન થયો હોય તો તે બંધું નકામું છે. શાસ્ત્રજ્ઞાન ન હોય પણ શ્રદ્ધા તથા અનુભવ હોય તો તે બીજે જન્મે પણ સાચે જાય. અને જીવને મોક્ષ પમાડે.

તા. ૧૧-૫-૧૯૩૪

જોગ્યતા હોય નહીં અને પોતાને છઠ્ઠું ને સાતમું શુણ્ઠાલું માની માન પામે. ખ્યાલ કયાં છે કે સમકિતી જીવની કેવો દયા હોય ? આ તો બાણે કંઈ નહીં અને બોધ આપવા નીકળે, જ્ઞાની યઈ બેસે. તેથી માત્ર ભવ રચાવાનું થાય.

“ નહિ દે તું ઉપદેશકું, પ્રથમ ભેદિ ઉપદેશ;
સખસે ન્યાસ અગમ હે, વો જ્ઞાનીકા દેશ. ”

જે વાત પોતે અનુભવી નથી છતાં બાણે અનુભવી હોય એમ જતાવો, કહે તે મિથ્યાત્વી કહેવાય. એવું કરી કેટલો કાળ કાઢવો છે ? માટે હવે બીજી બધી પંચાત ન કરતાં આત્માને જોળખી લેવો અને એક આત્માર્થે સઘળું કરવું.

આત્મા છે તે નાનો મોટો, ઘરડો, જુવાન, સ્ત્રી પુરુષ નથી. તે બધા પર્યાય છે. અને પર્યાયરૂપિ મૂડી સ્વરૂપમાં આવે તો કર્મબંધ અટકે.

તા. ૧૫-૫-૧૯૩૪

જે વાત પૂનામાં યઈ હતી તે જ સર્વેએ માન્ય કરવી. કૃપાળુદેવ ઉપર પ્રેમ થવો જોઈએ. બીજેથી પ્રીતિ તોદે તે ત્યાં જોડે. માટે બધેથી સકેલી તેમાં પ્રેમ આત્માર્થે કરવો. એ પ્રેમ તે જ શ્રદ્ધા છે. અને જો શ્રદ્ધા થયે જ્ઞાનીનો બોધ પરિણમે તથા જ્ઞાન થાય.

જીવે શું કરવાનું છે? ભેદજ્ઞાન. તે કેવી રીતે? તો કે આ કાયા તે મારી નથી, વચન, મન પણ મારાં નથી. હું એથી ભિન્ન આત્મા છું. તો શું તેને ન રાખવાં? તો કે રાખવાં, પરંતુ તે એક આત્માર્થે. જે કરવું તે ન છૂટકે આત્માર્થે કરવું. ખાવું, પીવું, કપડાં પહેરવાં, દિશાએ જવું, બોલવું, હસવું, રડવું, ચાલવું, મૂકવું, લેવું, ભેળું વગેરે સર્વ શા માટે? એક આત્માર્થે કરવું. હું એથી ભિન્ન છું, પણ ઉદય આવ્યે વેદવું પડે છે. માટે તો એક આત્માર્થ જ કરવો છે.

આત્માર્થમાં લક્ષ રાખવો કે જેથી તેવા ઉદય ફરી ન આવે. ખાવું તો શા માટે કે ફરી ન ખાવા. તેમ સર્વ કંઈ કરવું તે ફરી ન કરવા, છોડવા અને મૂકવા. એક આત્મા જ મારો છે અને તે જ્ઞાનીએ જોયો છે; માટે જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવી. આત્માનું હિત થાય. તે જ કરવું તે વિવેક છે.

રાગદ્વેષ ન કરવા. દેહાદિ પર પદાર્થમાં અહંભાવ, મમત્વભાવ ન કરવો. અભિમાન મૂકવું. આત્માનું કંઈ નથી, આત્મા સર્વેથી ભિન્ન છે. વિનય સર્વનો કરવો. આત્માને સર્વથી ભિન્ન સ્પષ્ટ જોવો. જેમ ઉત્તર ને દક્ષિણ બે જુદાં છે, અંધકાર અને પ્રકાશ જેમ ભિન્ન છે તેમ આત્મા ભિન્ન છે. તેને પામવા સર્વ કંઈ કરવું.

તા. ૧૭-૧૧-૧૯૩૪

દેહાધ્યાસ ટાળવો. આત્મા આ દેહમાં પગથી તે માથા સુધી રહેલો છે. તેમાં વૃત્તિ પડેલવી. પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠું મન એકથી છ બારીઓ છે. તે દ્વારા વૃત્તિ બહાર બધું છે ત્યાંથી જેથી આત્મામાં લાવવી. જે જોવાય છે તે, આત્મા છે તો જોવાય છે. માટે તેને વિસ્મૃત ન કરવો.

આત્મા પાસે ભાવ અને ઉપયોગ છે તે છૂટવા, સંસારથી મુક્ત થવા પ્રવર્તાવવો. પ્રેમ કરવો તો સત્પુરુષ પર કરવો. તેમ જ પોતાના આત્મા પ્રત્યે પ્રીતિ, દયા, પ્રેમભાવ, વગેરે બધું કરવું; કેમકે અનાદિકાળથી પરભાવમાં જવાથી તે બંધનમાં પડ્યો છે. અનંત દુઃખ ક્ષણે ક્ષણે લોગવે છે અને પોતાની અનંત સમૃદ્ધિ ભૂલી ગયો છે. તેના પર દયા કરી કર્મબંધનથી મુકાવા આત્મભાવમાં આવવું.

આત્મભાવ પામવા માટે શુરુગમ જોઈએ; કારણ, જેમ તિલોરી ચાવી વગર ખૂંચે નહીં તેમ આત્મજોળખાણ તો સદ્ગુરુ કરાવે ત્યારે થાય. માટે તેમની આજ્ઞા બરાબર સમજી દે-તાથી આરાધવી. બંધનમાં ન રહેવું. કોઈ પર રાગદ્વેષ ન કરવા. સર્વ પર સમભાવ રાખવો. મૈત્રીભાવ સર્વ પ્રાણી પર સમાન રાખવો. ચાર ભાવનાઓ ભાવી વ્યવહારમાં વર્તવું.

તા. ૧૮-૧૧-૧૯૩૪

[ધર્મધ્યાનની પૃથ્વી આદિ પાંચ ધારણાઓ વંચાર્તા]

આ કલ્પનાઓ ચિત્તને એકાગ્ર કરવા કહી છે કે જેથી જીવ વૃત્તિને બધેથી સંકેલી આત્મામાં આવે. પરંતુ ધ્યાન થવા તો ગુરુગ્રંથ જોઈએ. કૃત્તી વગર તાજું ન ખૂલે. કૃપાળુદેવે ગુરૂઆજ્ઞાપૂર્વક વિચાર ધ્યાન કરવા કહ્યું છે.

મુખ્ય વાત સત્ અને શીલ પાળી શ્રદ્ધા દઢ કરવી. દોરડું હાથ આવે તો કૂવામાંથી ખેંદાર નીકળાય. માટે શ્રદ્ધાપી દોરડું પકડયું તે હાથમાંથી ઘસવાર પણ છૂટવા ન દેવું—વિસ્મૃતિ ન કરવી. શ્રદ્ધા કોની કરવી? કયાં કરવી? ઘરઘરનાં સમકિત છે તે નહીં. પણ ખરા જ્ઞાની બતાવે તે જ પકડ કરી લેશે. તો જ આ ત્રિવિધ તાપથી છુટાય ‘સદ્ગા પરમ હુલ્લા.’ ‘એક પણ પણ તમારાં કહેલાં તત્ત્વની શંકા ન થાય’ એ લક્ષમાં રાખવું. અને આજ્ઞાને વિચારી આરાધવી, સર્વત્ર આત્મા જોવો. સદ્વર્તન આચરવું.

તા. ૧૮-૧૧-૧૯૩૪

હવે કહિ દેરવાની છે. જીવ આ બાજુ જઈ રહ્યો છે ત્યાંથી ફરીને સામી બાજુ જવું છે. જવું છે મોઢો અને કરણી સંસારની કરે છે — રાગ — દ્વેષ — મોહ કરે છે, પ્રીતિ—અપ્રીતિ કરે છે, અહંતા મમતા કરે છે — તે બંધન છે. જ્ઞાની છે તે વ્યવહારમાં બાળકોને ખેલાવે છે, પ્રવર્તન કરે છે પરંતુ તેમનું પરિણમન આત્મામાં છે. તેમને સર્વ પ્રત્યે સમભાવ છે. આત્મા જુએ છે અને તેનું શ્રેય ઈચ્છે છે. જે અવળી બુદ્ધિ ચર્ચ ગર્જ છે તે મૂકવાની છે. દેહથી માંડીને બધે પરવસ્તુમાં પ્રીતિ કરે છે. ત્યાંથી ફેરવીને આત્મામાં પ્રીતિ કરવાની છે. એનો સતત અભ્યાસ કરવાનો છે. એ માટે ભણવાનું, શીખવાનું છે. માટે તેના ઉપયોગ રાખવો. ગાડીધોડા વગેરે ધમાલ જોતાં વિચારવું કે તે માયા છે, નાશવંત છે. તેને જોનાર મારો આત્મા તો અવિનાશી છે. માટે તે જ રાગ કરવા યોગ્ય છે.

સત્પુરુષથી ભેદ રાખવો નહીં. મન-વચન-કાયાએ તેમની આજ્ઞા આરાધવી. સત્પુરુષ પર શ્રદ્ધા રાખવી. એ કહે તે સત્ય માનવું — રાતને દિવસ કહે તોપણ. અને સર્વ પ્રકારના આગ્રહ ત્યાગવા.

પ્રમાદ ૮૧૦ તું વાંચન :—

“જે અનિત્ય છે, જે અસાર છે અને જે અશરણુષ્ઠ છે તે આ જીવને પ્રીતિનું કારણ કેમ થાય છે તે વાત રાત્રિદિવસ વિચારવા યોગ્ય છે.”

જો આત્માને મુખી કરવો હોય, અનંત ભવનો ક્ષય કરવો હોય, અને સાચું સુખ પામવું હોય તો આ માર્ગ છે. નહીં તો પછી ચોરાશીના દેરામાં ફર્યા કરવું અને માયાના બંધનમાં સુખ માનવું.

તા. ૪-૧-૧૯૩૫

બોધ સર્વને એકસરખો મળે છે. પરંતુ કોઈ તેને અંતરમાં ઊંઠા ઉતારી વિચારે અને કોઈ તેને ગ્રહણ કરે પણ વિચારે નહીં અથવા ગ્રહણ જ ન કરે. એમ સૌ યોગ્યતા પ્રમાણે લાલ મેળવે છે. મહાદુર્લભ બોધ કૃપાળુદેવે બોધ્યો છે પણ તે સમજવો નોંધ્યો.

બે ભાઈ દુકાનમાંથી ભેળસેળ થયેલ દાણા અર્ધા ભાગે વહેંચી લેતા. તેમાંથી એકની સ્ત્રી ભડકું ને રોટલા બનાવે; બીજીની સ્ત્રી દાળ-ભાત, ચાક ને રોટલી બનાવે. “દરદોજ ભડકું ને રોટલા કેમ બનાવે છે? ભાઈને ઘેર તો દરદોજ દાળભાત રોટલી થાય છે,” એમ પતિએ ઠપકો આપ્યો ત્યારે પેલી સ્ત્રીએ ધણીને કહ્યું, “તેને તમારા ભાઈ બધું લાવી આપતા હશે.” એટલે તપાસ કરી તો બળર પડી કે તે તો મહેનત કરી બધું જુદું પાડી સુંદર રસોઈ બનાવતી હતી જ્યારે કુવડ ગૌરી ટેલટપ્પામાં વખત કાઢી, ભરડી નાખી રાંધી આપતી હતી.

એમ જ્ઞાની જે આપે તેનો યોગ્ય વિચાર કરવો નોંધ્યો અને બધાથી આત્માને જુદો પાડી પરિણમવું નોંધ્યો.

ભાજન પ્રમાણે બોધ ગ્રહણ ધર્મ શકે છે. હાથી હોય તે બે ઘડા પાણી પીએ તો આપણાથી એક ખ્યાલો પીવાશે. તેમ કોઈ વધુ ગ્રહણ કરે, કોઈ થોડું. છતાં સર્વેને સ્વાદ તો એક જ આવે.

* * *

તા. ૫-૧-૧૯૩૫

આત્માનો મૂળ સ્વભાવ સ્થિરતા છે. પાણીનો સ્વભાવ સ્થિર રહેવાનો છે, પરંતુ પવન વાય છે એટલે છોળો ઊડે છે અને ઊછળતું નજરે પડે છે. તેમ આત્મામાં મોહરૂપ પવન વાય છે અને અસ્થિર દેખાવ આપે છે. આત્મા પોતે તેવો નથી, પરંતુ સંજોગને લઈને તેરૂપ થાય છે. લુગડું સ્થિર છે પરંતુ પવન વડે હાલે છે. તેમ અજ્ઞાનજનિત મોહથી આત્મા બીજેરૂપે પરિણમે છે અને પોતાને તદ્દરૂપ માને છે. અજ્ઞાન અને મોહ મટે તો આત્મા સ્થિર થાય.

* * *

તા. ૮-૧-૧૯૩૫

દેહાભિમાન ઘટાડવું. જીવે નરક, તિર્યંચ વગેરે અનેક નીચ યોનિમાં જન્મ લઈ દુઃખ ભોગવ્યાં છે, તે ભૂતી ગયો છે; અને જ્ઞાની કહે છે તો પણ મનાતું નથી ! કારણ, અભિમાન આડું આવે છે. આ જન્મની બાધ્યાવસ્થાની સ્થિતિ પણ વિસરી ગયો છે અને અત્યારની અવસ્થામાં માન કરે છે. આ માન ઘણું દુષ્ટ છે. તે જીવને જ્ઞાનીથી દૂર રાખે છે. તો માન મૂકવા પ્રયત્ન કરવો. કોઈને પોતાથી હલકું ન ગણવું. હું અધમાધમ છું એવી સમજણ રાખવી, નમ્રતા, વિનય રાખવાં.

* * *

તા. ૬-૧-૧૯૩૫

સમકિતી અને મિથ્યાત્વીમાં કેવો ભેદ છે ! મિથ્યાત્વી બે, ચાર, છ એમ ઉપવાસો કરે, રાત્રે ઊંઘે પણ નહીં; છતાં કર્મ જ બાંધે. સમકિતી ખાય પીએ, લોગ લોગવે, સંસારમાં વર્તે, ઊંઘે કે ગાંડો વા ઉન્મત્ત બની જાય, છતાં કર્મથી છૂટે છે; કારણ કે, તેમનું લક્ષ આત્મામાં છે. માટે આત્મામાં લક્ષ રાખવું. આત્મા સિવાયનાં કાર્યમાં માત્ર શરીર અને વચનથી વર્તવું, પરંતુ મનથી એટલે વિચારે કરી પરાવાણું નહિ તો બંધ ન થાય.

મોક્ષના માર્ગમાં કાંટા-કાંકરા, ખાડાકરા, કૂવા જેવાં વિધ્નો ઘણાં છે. તેમાં આંધળો માણસ ચાલે તો ઘણી ઝુશીબત પડે અને માર્ગમાં ચાલો જ ન શકે. અથવા સ્વચ્છંદે ચાલતાં જરૂર પતન થાય; પરંતુ તેમાં માર્ગ બતાવનાર મળે અને તેમને આધારે ચલાય તો જ સહેલાઈથી આગળ ચાલો શકાય તથા ભયનાં સ્થાનક વટાવી જવાય. તેમ સમકિત એટલે શ્રદ્ધા હોય તો માર્ગ સ્પષ્ટ દેખાય અને તેમાં આગળ વધી શકાય. માટે મુમુક્ષુને સમકિતની આવશ્યકતા છે.

કોઈ લખપતિ હોય તેને ઘેર ખાતુ પડાવું હોય તો ખપને વખતે જોઈતાં નાણાં મળી શકે અને પછી લેવડદેવડ છૂટથી કરી શકાય. પરંતુ ખાતુ ન હોય ત્યાંસુધી કંઈ ન થઈ શકે. માટે ખાતુ પડાવવા મહેનત કરવી જોઈએ; કારણ આપણો સ્વાર્થ છે. થોડા રૂપિયા પણ મૂકવા જોઈએ. એમ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ખુશામત પણ કરવી પડે, કારણ ગરજ છે. પરંતુ પછી ઘણો લાભ થાય.

આ દેહ, હાથપગ તે હું નહીં; દેહમાં વ્યાપિ થાય, પીડા થાય તે મને નહીં; તેમ જ આ ભવનાં સગાં-વહાલાં તે મારાં નહીં. હું એ સર્વથી જુદો આત્મા છું, એમ જાણવું. તે જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે. દેહને સ્વપ્ને પણ પોતાનું સ્વરૂપ ન માનવાનો અભ્યાસ કરવો. મન તે પણ હું નહીં. હું અરૂપી ચેતન છું અને મારું સ્વરૂપ જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે.

તા. ૧૦-૧-૧૯૩૫

આત્માની વાત કેટલી દુર્લભ છે ? આ કે બાપ પાસે આત્માની વાત સાંભળી હતી ? દુનિયામાં કયાંય આવી વાત સાંભળવા મળે એમ છે ? માટે આ યોગ મહો દુર્લભ સમજવો. એનું માહાત્મ્ય ઘણું ગણવું.

*

પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયોથી વિરક્તભાવ, વિનય તથા સદાચાર સહિત આત્મચિંતન કરવાથી જ્ઞાન પામવાયોગ્ય થવાય છે.

મુમુક્ષુ—પાંચ ઈન્દ્રિયોથી વિરક્ત થાય એટલે સદાચાર હોય જ.

પ્રભુશ્રી—વિરક્તિ એ તો શું ન કરવું એ બતાવે છે અને સદાચાર શું કરવું તે સમજાવે છે, જેમકે સત્સંગ, ભક્તિ, શાસ્ત્રાધ્યયન વગેરે શુભ પ્રવૃત્તિમાં રોકાવું.

સમતા, ધીરજ, શાંતમનથી વચન બોલવું, બોલાવવું માન આપવું એ વિનય છે. તેને બદલે તોછડાઈ, ઉદ્વેગતાઈ, બીજે અવાજે બોલવું એ યોગ્ય નથી. આ બાબત લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. કોઈનો પણ અવિનય ન થવો જોઈએ. ખાસ કરીને સત્સંગમાં તે ઉપયોગ બહુ રાખવો જોઈએ. બોલવામાં વિનય શીખવાની જરૂર બહુ છે. આપણે સર્વેથી નાના, નમ્ર બની જવું અને નમીને ચાલવું.

તા. ૧૧-૧-૧૯૩૫

સદાચરણ સેવવું, ભગવાનનું નામ લેવું, કુસંગથી દૂર રહેવું વગેરે કંઈ ખોટું નથી.

વીસ દોહરા, ક્ષમાપના શીખે અને રોજ બોલે તો ઘણું કલ્યાણ થાય. મનમાં રમણ રાજે તો તેની કોઈ ના પાડે એમ તો નથી. માટે તે કરવું. એથી ભવ ઓછા થાય અને અંતે જન્મ-મરણથી છુટાય. તો શા માટે આત્માનું એટલું કિંત ન કરવું? વ્યવહારના કામમાં કોઈ ઢીલ કરતું નથી. પરંતુ પરમાર્થના કામમાં પ્રમાદ કરે છે, કે પછી કરીશ, આજે વખત નથી, એમ ન કરતાં બિલકુલ પરમાર્થ તો જેમ બને તેમ ત્વરાથી કરવા યોગ્ય છે; કારણ કે મનુષ્યભવ પામીને એ જ કર્તવ્ય છે. બીજું કંઈ સાથે આવવાનું નથી. માટે સત્સંગે આત્માર્થ સાધવો.

તા. ૧૩-૧-૧૯૩૫

અયથાર્થ આત્મજ્ઞ છે તે આત્માની વાતો કરે, કહે કે તે છેદાતો નથી, લેદાતો નથી, બંધાતો નથી, ભોગવતો નથી, વગેરે; છતાં બંધાય છે. તેણે અંતરથી ત્યાગ્યું નથી તેથી તે શુષ્કજ્ઞાની છે. પરંતુ યથાર્થ જ્ઞાની માત્ર વાત જ નથી કરતા પણ તેમને આત્મામાં રમણતા કરવી પ્રિય છે. આત્માનું સુખ તે જાણે છે અને તેમાં રમણતા કરે છે. શુષ્કજ્ઞાનીને એ અનુભવ ન હોવાથી અધ્યાત્મમાં કંઈ રસ ન પડે છતાં પોતાને સંસારસુખનો ત્યાગી માને. જ્ઞાની તો ખીન્ન બધા કરતાં વધુ આનંદ ભોગવે છે, તેથી અત્યંત સુખી છે.

તા. ૧૩-૧-૧૯૩૫

જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની વાણી જુદી પડે છે. મુમુક્ષુ એટલે જિજ્ઞાસુ હોય તે તેની પરીક્ષા કરી શકે. ખરી મુમુક્ષુતા તો સત્ પુરુષના યોગે પ્રગટે છે. સત્પુરુષ મળવામાં પુરુષાર્થ અને પ્રારબ્ધ બન્ને કારણ હોય છે. અજ્ઞાનીની વાણી જ્ઞાની તો તરત જ પારખે. અજ્ઞાની જ્ઞાનીનાં

વચન ટાંકીને બોલતો હોય છતાં તેનો આશય તરત સમજાય. કારણ કે જ્ઞાનીનો આશય હંમેશાં આત્મજ્ઞાન હોય છે. તેમને આત્માનું જ્ઞાન થયું હોવાથી હંમેશાં તેને લક્ષીને જ તેમનો બોધ હોય છે. તેથી જ્ઞાનીની વાણી પૂર્વાપર અવિરોધ કહેવાય છે. પરંતુ અજ્ઞાની એ જ વાતો કરતો હોય છતાં તેનું લક્ષ નિરંતર આત્મા તરફ નથી રહેતું અથવા હોતું જ નથી. તે તો માનાદિ કપાય પોષવા બોલતો હોય છે; પણ જ્ઞાની કંઈ માનાદિ કપાય પોષવા બોલતા નથી. જ્ઞાની તો તેને એક શબ્દમાં ઓળખી કાઢે. જ્ઞાની બોલે નહીં છતાં સામાનાં પરિણામ ફેરવો શકે અને તે એટલે સુધી કે જ્ઞાન પમાડી શકે કોઈ ધ્યાનમાં બેઠો હોય અને કોઈ માત્ર ભેતો હોય તો કોઈને એમ લાગે કે ધ્યાનમાં છે તે ખરો યોગી છે; પરંતુ ઉઘાડી આંખવાળાને કેવળજ્ઞાન પણ પ્રગટે, કારણ તેને તેવાં પરિણામ વર્તતાં હોય છે. જ્ઞાની બોલે છે તે અનુભવનું હોય છે. તે અંતરપરિણામ ઓળખે છે, મોહાદિ દૂર કરવાના ઉપાયો પણ જાણે છે. તેથી તેમનું બોલવું તલસ્પર્શી હોય છે; અને તેની અજબ અસર થાય છે! અજ્ઞાનીનાં વચનો તેવી અસર નથી કરતાં.

તા. ૧૪-૧-૧૯૩૫

મને સુખ છે એમ માને ત્યાં પણ વેદની છે. શાતા અને અશાતા બન્ને વેદની છે, તે લોગલે છે અને મેં સુખદુઃખ લોગબંધુ એમ માને છે; પરંતુ તેનો તો નાશ છે. પણ કોઈએ આત્માનો નાશ ભોયો? ફરેક આત્મા, તેના શુદ્ધિ, અનંત જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર અને વીર્ય સહિત અમર છે. તે મરતો નથી. તેનું જે સુખ છે તે તો જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે; અને જેણે જાણ્યું છે તે જ જણાવી શકે છે.

અનાદિની જે અવળી સમજ છે તે સવળી કરવી. તેથી અનિત્ય, રૂપી પદાર્થોના મોહ ટળી આત્મસુખ પમાય. પછી તો માથે અંગારા બરે તો પણ મારું શું બળે છે એમ લાગે! ઘાણીમાં પીલે તો પણ શાન્ત રહે. એવી અફશત દશા થાય છે. કારણ કે સમક્ષિત હોવાથી તેમણે પોતાનું સ્વરૂપ દેહથી પર અનુભવ્યું છે. તેમને કોઈ ગાળ શાંકે તો વિચારે કે મને કયાં લાગી છે. એ તો ભાવાનાં પુફ્ફલ હતાં તે ભાડી ગયાં. એમ સમજે કે એ તો મારે માથે બોલે હતો તે હલકો કર્યો. મારાં એટલાં કર્મો ખપ્યાં. પરંતુ અજ્ઞાની તો તેનું વેર લેવા માથું લાગી નાખે. સમક્ષિતી અથવા આત્મજ્ઞાની સવળો વિચાર કરે છે; કારણ કે એ બધું અનિત્ય જુએ છે. સહુ સહુ બધું ચાહ્યું જાય છે એમાં મોહ શો કરવો? પોતાના આત્માનું સુખ જે ખડું છે, શાશ્વત છે તેને જ અનુભવવું ચોગ્ય છે.

સમ એટલે શું?

સુસુધુ—રાગદ્વેષ એ ચારિત્રમોહનીય અને અજ્ઞાન એટલે દર્શનમોહનીય તેનો અભાવ થાય ત્યાં સમભાવ પ્રગટે છે.

પ્રભુશ્રી—છ દ્રવ્ય છે તે દરેક જુદાં જ છે. તે એકમેકમાં પરિણમી શકે જ નહીં. તેથી જડ અને ચેતન પણ એકમેકમાં પરિણમે નહિ. કૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે ચેતનનાં પરિણામ ચેતન છે અને જડનાં પરિણામ જડ છે : એક પરમાણુ છે તે જોઈ શકાય નહીં. પરંતુ તે ત્રિકાળે તેરૂપ છે. તેમાં પર્યાયભેદ થાય છે, તે પણ જડરૂપે હોય છે. તેમ આત્માના ગુણપર્યાય ચેતન છે. કર્મના લેપ છે તેથી કંઈ તેના ગુણ પર્યાયનો કોઈ કાળે નાશ થયો નથી, તેમ થવાનો નથી. માટે સર્વ જીવો સિદ્ધસ્વરૂપી છે એમ જાણે તો કોઈ પ્રત્યે રાગદ્વેષ ન થાય. અને રાગદ્વેષ અને મોહ એટલે અજ્ઞાનદષ્ટિ જાય ત્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય અર્થાત્ આત્મા જે સ્થિરરૂપે છે તેનો અનુભવ કરે. તેથી સર્વે પર સમાન દષ્ટિ એટલે સમભાવ આવે. ત્યારે તો ‘આખું જગત આત્મારૂપ માનવામાં આવે, જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે.’

“ સમતારસના પ્યાલા રે, પીવે સો જાણે;
છાક ચઢી કમલ નહિ ઉતરે, નિનબુવનમુખ માણે. ”

તા. ૧૭-૧-૧૯૩૫

વાસના અને કામસેવનના અનેક પ્રકાર છે. દેહમાં આત્મખુદ્ધિ કરવી, સારાં કપડાં વગેરેથી દેહને શણગારવો, સારા સારા પૌષ્ટિક પદાર્થો દેહને પુષ્ટ કરવા ખાવા, દેહને વારંવાર નિહાળવો, તેના વિચારમાં રાચવું—એ સર્વ કામસેવનના જ પ્રકાર છે. પરંતુ દેહથી હું ભિન્ન છું; દેહ જન્મ-મરણ અને વેદનીનું કારણ છે, તેને આત્માર્થે ગાળવા કદ વેઠવું અને આત્માર્થમાં જ વૃત્તિ ક્ષણ ક્ષણ રાખવી એવી અર્થા તે બ્રહ્મચર્ય.

તા. ૨૩-૧-૧૯૩૫

જ્ઞાની પુરુષનું ઓળખાણ થયે બધું કેમ ફરી જાય છે ? અંધકાર હોય ત્યાં હીવો આવે અને બધું યથાતથ્ય દેખાય, તેમ જ્ઞાનીપુરુષ મળ્યે જે જોવાય છે તે બધું જુદી રીતે જોવાય છે. મારાપણું મટી જાય, પોતાને ભિન્ન જાણે તેથી વિષયકષાય છૂટે. ત્યારે જીવ જે પુરુષાર્થ પ્રથમ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો માટે કરતો હતો તેને બદલે આત્માની ખોજ કરવામાં લાગે. સંસારનાં સુખ તેને અગ્નિની ખાઈ જેવાં લાગે. તેથી તે તરફ ન જાય. અને હું કોણ ? ક્યાંથી થયો ? મારું સ્વરૂપ કેવું છે ? વગેરે જાણવા યત્ન કરે. દુઃકામાં જીવ અનાદિથી ઊંઘે છે તે જાણે. અત્યારસુધી જે જે સાધન કર્યાં તે સર્વ નિષ્ફળ, લક્ષ વગરનાં બાણ જેવાં લાગે. જ્ઞાનીપુરુષને ઓળખ્યે લક્ષ ક્યાં કરવો તે સમજાય. તેથી તેનાં સાધનો—સર્વ વ્રત, નિયમ—સફળ થાય. અત્યારસુધી આ લોકનાં સુખ કે પરલોકનાં સુખ અર્થે સાધન કર્યાં. હવે માત્ર આત્માને ઓળખવા, અંધનથી મુક્ત કરવા જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વર્તે તો સર્વ સાધન સફળ થવા યોગ્ય છે. અનંત જ્ઞાની થઈ ગયા તેમણે કહ્યું છે, અને હાલ જ્ઞાની છે તે પણ એમ જ કહે છે કે તારો એક આત્મા જ છે. માટે એમ માનવું કે આસવ, બંધ, સંયોગ-વિયોગ આવે છે ન

જાય છે, તે મારું સ્વરૂપ નથી; તેને જોનારો હું છું, પરંતુ તેરૂપ હું નથી—આ હૃદયમાં ફેરીને લખી રાખવું, જલવું નહીં. બાંધ્યું છે તે લોગવવું પડે. પણ તેમાં તન્મય ન થવું. સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું ભિન્ન છું, એમ ચિંતવીને તેમાં ઈદ્ર-અનિદ્રપણું ન કરવું.

જ્ઞાની સર્વમાં આત્મા જ જુએ છે. દરેક વસ્તુ દેખાય છે તેને જોનારો આત્મા છે. ઝાડ, પાન, માણસ, જંતુ—સર્વ જે દેખાય છે તે તો પુફ્ફાલ છે, કર્મ છે; પર્યાય છે. તેમાં જે આત્મા રહ્યો છે તેને જ્ઞાની જાણે છે અને જુએ છે. માટે મને તે માન્ય છે : મન, વચન, કાયા અને અનેક સારાખોટા ભાવ જે ક્ષણે ક્ષણે આવે છે તે કર્મ છે, પુફ્ફાલ છે.

તા. ૨૪-૧-૧૯૩૫

સર્વ પર સમભાવથી જોવું. મારો આત્મા છે તેવો જ સર્વનો આત્મા છે, એમ જાણે તો માન ન આવે. પર્યાયદષ્ટિ છોડવી.

ધર, પૈસા, ઐરાણીકારાં કંઈ મારું નથી. આ દેહ પણ મારો નથી. એવા તો કંઈક ધારણ કર્યા અને મૂક્યા છતાં નિવેડો આપ્યો નહિ. ધન, દોલત, અધિકાર, સર્ગાસંગથી એ રૂપ હું નહિ. હું એ સર્વેથી ભિન્ન આત્મા છું, જ્ઞાનીએ જોયો તેવો જ્ઞાનમય છું; અને એ જ એક મારું ધન-દોલત સર્વસ્વ છે, એમ શ્રદ્ધા કરી લેવી.

આ દેહ છે તે વિદ્યા, મળમૂલ, હાડકાં, માંસ, લોહી, પડ, ચામડાનો માળો છે. તેમાં હવે મમત્વ ન કરું. હું તેથી ભિન્ન જ્ઞાનમય છું. સુંદર લોજન બાઈએ તે પણ મળમૂલરૂપ બની જાય છે, તે આ દેહને લઈને છે. એવા અશુચિ દેહને પોતાનું સ્વરૂપ ન માનું, તેમ તેને મારો ન માનું. જેમ માહાનું ધર હોય તેના જેટલો લાભ લેવાય તેટલો લઈ છોડી દેવાય છે તેમ આ દેહને આત્મારૂપે પ્રમાદરહિતપણે ગાળી છેવટે તો મૂકી દેવાનો છે. મૃત્યુ પછી તેને બાળે, દાટે કે પાણીમાં છુટાડે, એ રીતે તેનો નાશ અવશ્ય છે; માટે તેને મારો ન માનું. એવું સૈદ્ધાંત કરી લેવું.

એવો દેહ તે પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિવયલોગ માટે નથી, પરંતુ એ અમૂલ્ય મનુષ્યદેહથી તો આત્મારૂપે સાધી લેવો. બીજા ભવમાં તેમ બની શકશે નહિ. જે મનુષ્યદેહમાં જ્ઞાનીનો બોધ પમાય છે તે અત્યંત અમૂલ્ય છે. લવ સત્સંગ હોય તો તે હૃદય ગતિ કરાવી મોક્ષ પમાડે. માટે સત્સંગને કાણુ પણ ન વિસરવો. એક કાંચીડો સ્તવ સત્સંગથી પોપટ યથાને રાજાનો.

૧. એક વખત વૈકુંઠમાં નારદજી ગયા હતા. તે વખતે તેમણે વિષ્ણુ ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો કે સત્સંગનું માહાત્મ્ય શું ?

ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે અત્યુક જગાએ વરુની ડાળ ઉપર એક કાંચીડો છે તેને જાળને પૂછા. નારદજી તે રક્ષ પાસે ગયા અને કાંચીડો જોયો એટલે તેને પૂછ્યું કે સત્સંગનું માહાત્મ્ય શું. ત્યાં તો તે કાંચીડો તરફીને મરી ગયો. તેથી નારદજીએ ભગવાન પાસે આવી ને બન્યું હવે તે કહ્યું.

ફરી ભગવાને કહ્યું કે અત્યુક ઝાડ ઉપર પોપટનું બચ્ચું છે તેને જાળને પૂછા.

નારદજી તે રક્ષ પાસે ગયા અને પોપટના બચ્ચાને પૂછ્યું કે તે પણ તરફીને મરી જાય. તેથી નારદજીને એમ

કુંવર થયો હતો.

વેદની આવે ત્યારે શરીરની ચિન્તા ન કરવી કે મને શું થશે. ‘વેદની થાય છે, કોઈ સારવાર કરતું નથી’, વગેરે આત્મધ્યાન ન કરવું. એથી ગાઢ કર્મબંધ થાય. પરંતુ તે વખતે, પૂર્વકર્મનો ઉદય છે તેથી દેહમાં વેદના થાય છે, પણ હું એથી લિપ્ત છું, બાણનારો છું; વેદની આવી છે તેનો અંત આવશે. હું એરૂપ નથી, મારું સ્વરૂપ જ્ઞાનીએ જોયું તેવું છે. માટે તેમને યાદ કરું અને આત્માની શ્રદ્ધા રાખું’ એમ સમાધિમાં રહે તો દેહાધ્યાસ છૂટે. કોઈને દોષ ન દે; પણ સહન કરીને સ્મરણમાં રહે અને દૃઢતા સેવે તો છૂટે.

જીવ જે વસ્તુ નથી ગમતી તે ત્યાગવા તત્પર થાય છે. પોતાને ગમતું હોય, પામ્યો હોય તે છોડતો નથી; તેથી તેવા ત્યાગનું ફળ પણ તેવું જ આવે. એવો ત્યાગ કરીને વનમાં રહે તોપણ વાસના છોડતી નથી અને રાગદ્વેષ ચાલુ રહી કર્મબંધ કરાવે છે. પરંતુ સમક્રિતીને ઘરમાં રહેવા છતાં પ્રાપ્ત ભોગો પ્રત્યે વૈરાગ્ય છે. તે પોતાને સર્વેથી લિપ્ત માને છે, તેથી રાગદ્વેષ કરતો નથી અને છૂટે છે.

ખરો ત્યાગ તો સમક્રિતીનો જ છે. છતાં જગતમાં લૌકિક ત્યાગનો પ્રવાહ ચાલ્યો છે, તે રોકાય તેવો નથી. માટે વ્યવહાર થવા દેવો અને જોયા કરવું. આત્માનો માર્ગ લૌકિક નથી, અલૌકિક છે, અંતરમાં રહ્યો છે; માત્ર બાહ્ય ત્યાગથી પ્રાપ્ત થાય એવો નથી.

તા. ૨૭-૧-૧૯૩૫

આ આશ્રમ કેવું છે ! અહીં તો માત્ર એક આત્માની વાત છે. પોતાના આત્માને ઓળખો, એને જ દેવ માનો. હું કહું તે મનાશે ? આત્મા તે જ સિદ્ધ છે, તે જ દેવ છે, તેને જ પૂજવાનો છે. અનંત કાળથી જગતને રૂડું દેખાડવા પરને માટે બધું કર્યું છે, પણ પોતાના આત્માને માટે કંઈ કર્યું નથી. તેનો પ્રભાવ વધાર્યો નથી. જ્ઞાનીને તો પ્રથમ પોતાનો આત્મા દેખાય છે. તેઓ જાણે છે કે મને ઘર, માણસ, સૂર્ય, ચંદ્ર, વગેરે જે કંઈ દેખાય છે તે મારા આત્માવડે દેખાય છે. તે આત્મા અનંતગુણનો ધણી છે. જ્ઞાનદર્શન-ચારિત્રમય છે. પરંતુ પરભાવમાં રહીને તેના ગુણો વિસાર્યા છે, તેથી અવરાધ ગયા છે.

લાગ્યું કે મારા પૂજવાથી બધા મરી નય છે એ પાપનું કારણ છે. તેથી ભગવાન પાસે જઈને કહું કે મને હલ્યા લાગે તેવું આપ કેમ બતાવો છો. ભગવાને કહ્યું કે તમારે સત્સંગનું માહાત્મ્ય સમજવું છે કે નહિ. ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે સમજવું તો છે. તેથી ભગવાને કહ્યું કે અમુક રાત્રને ત્યાં કુંવરનો જન્મ થયો છે તેને જઈને પૂછો.

નારદજી તે રાત્રના દરબારમાં ગયા. રાત્રએ સન્માન કરીને તેમને આવવાનું કારણ પૂછ્યું. કુંવરજીને મારે મળવું છે એમ જણાવ્યું એટલે તેમને અંતઃપુરમાં લઈ ગયાં. ડરતાં ડરતાં નારદજીએ કુંવરને પૂછ્યું કે સત્સંગનું માહાત્મ્ય શું. કુંવરે કહ્યું હજી તમે ના સમજ્યા ? કાંચીડાના ભવમાં તમારાં દર્શન થયાં અને શબ્દ સાંભળ્યા તેનાં પુણ્યથી હું પોપટ થયો હતો. અને ત્યાં પણ આપનાં દર્શન થયાં તેથી હું આ રાજકુમાર બન્યો છું. આપ જેવા મહાત્માના સત્સંગનું આ ફળ છે.

સો ધર્મ કરે છે. પોતપોતાના સંપ્રદાય પ્રમાણે જપ, તપ, ત્યાગ, દાન, વગેરે કરે છે. પરંતુ ત્યાં આત્માનું જ્ઞાન નથી. તે બધું પુણ્યબંધ કરાવી પાછું ચાર ગતિમાં જ રખડાવે છે. અહીં જે કરવાનું છે તે આત્માર્થે કરવાનું છે. અનંતકાળથી અજ્ઞાનપણે રખડ્યો છે તે ભ્રમણ મટાડી સત્ય સુખ, અવિનાશી સુખ, સ્વાધીન સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. આ સમજણ પામવી ઘણી દુર્લભ છે.

સાચી સમજણ તો બિઠો બિટરી વિચારે અને પ્રથમ સત્ પુરુષ કહે તે માન્ય કરે ત્યારે જ બને તેમ છે. પરંતુ જીવની બૂલ કયાં યાય છે? તો કે સર્વ લૌકિકભાવમાં કાઢી નાખે છે. કારણ કે અનાદિનો એવો અજ્યાસ છે.

આત્મા તો અલૌકિક, અપૂર્વ અરૂપી વસ્તુ છે. કેઈ એક મોટો મહાત્મા કહેવાય ને ધ્યાનમાં બેઠો હોય છતાં જ્ઞાની ન હોય અને બીજો બધું કરનો હોય છતાં જ્ઞાની હોય. એટલે બહારનું જોવાનું નથી. જ્ઞાની ખાતાં, પીતાં, બેસતાં, સૂતાં—બધે પ્રથમ આત્માને અને પછી બીજું જુએ છે, આત્મા સિવાય કશાયમાં સ્વપણું માનતા નથી. આત્માનું નિરંતર ધ્યાન કે અનુભવ હોય છે.

કૃપાળુદેવ સંસારમાં હતા પરંતુ આત્મજ્ઞાની હતા. તેથી દેવોને પણ પૂજ્ય હતા. જે જોવાનું છે તે ઉપરનો દેખાવ કે વર્તન નહિ પરંતુ આત્માની દશા; અને તે હોય ત્યાં પછી શ્રદ્ધા જ કરવાની છે.

આ આશ્રમમાં કૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની આજ્ઞા વર્તે છે. તે મહાન અદ્વિત જ્ઞાની છે. આ પુણ્યભૂમિનું માહાત્મ્ય જુઠું જ છે. અહીં રહેનારા જીવો પણ પુણ્યશાળી છે. પણ તે ઉપરથી દેખાય તેમ નથી; કારણ કે ધન, પૈસા નથી કે લાખ બે લાખ દેખાય. અહીં તો આત્માના ભાવ છે. આત્માના ભાવ છે તે જ બિંચામાં બિંચી દશા પમાડે તેમ છે.

અનેક કેકાણે ભાઈબંધી, દોસ્તી, જોળખાણ કરી ગ્રેમ વેરી નાખ્યો છે ત્યાંથી બધેથી છૂટવું પડશે; કારણ આ તો વીતરાગ માર્ગ છે. વ્યવહારે બધું કરવું પડે, પરંતુ અંતરથી બધું તોડી નાખવું અને આત્માર્થે જ જીવવું. બાહ્યો કે આજે મૃત્યુ થઈ ગયું, તો સર્વ છોડવું પડેને? તેમ વગર મૃત્યુએ મમત્વ છોડી દેવું.

ધર્મ પાળવા બંધે તેવા પરિવહ સહન કરવા જોઈએ. બિલા ને બિલા ગળી જવાનો પ્રસંગ આવે તો ય આત્મભાવ ચૂકવો નહીં.

તા. ૨૭-૧-૧૯૩૫

સત્સંગનું માહાત્મ્ય સમજવું જોઈએ. પોતાની પાસે કેઈ કિમતી વસ્તુ હોય, દાગીનો હોય તો માને કે મારી પાસે આ છે. તેનું તેને માહાત્મ્ય લાગે કે મારી પાસે આ સુંદર, શારે કિમ્મતની ઉપયોગી વસ્તુ છે; અને તેમાં મમત્વ કરે. તેમ આત્માને પરમ હિતકારી આ સત્સંગ છે તેનું માહાત્મ્ય સમજાય તો તેને હેયાનો હાર ગણે અને તેનું જ માહાત્મ્ય

સર્વથી અધિક લાગે, ત્યારે દશા પ્રગટે. મોક્ષની અભિલાષા જાગ્યે તેવા ભાવ પ્રગટે. મોક્ષે જવું હોય, આત્માને દુઃખથી મુક્ત કરી અનંત સુખ પામવું હોય, સદ્ગતિ પામવી હોય તો સત્સંગને જરૂર ઈચ્છે અને તેનું બહુમાન કરે.

તા. ૨૯-૧-૧૯૩૫

ક્રોધ કરવો તો પોતાના કર્મવેરી પ્રત્યે કરવો. માન સત્પુરુષની લક્ષિતનાં પરિણામમાં કરવું. માયા પરનાં દુઃખ નિવારણ કરવામાં કરવી. લોભ ક્ષમા ધારણ કરવામાં કરવો. રાગ સત્પુરુષ પ્રત્યે અથવા દેવગુરુ-ધર્મ પ્રત્યે કરવો. દ્વેષ, અણુગમો વિષયો પ્રત્યે કરવો. વિષય-વિકારની બુદ્ધિ પ્રત્યે દ્વેષભાવ કરવો. મોહ સર્વ જીવો પ્રત્યે સમભાવ રાખવામાં કરવો. એમ એ દોષરૂપ છે તેને સવળા કરી શુભરૂપ કરી નાખવા.

સમક્રિતી જીવને આત્મા સિવાય બાકી બધું પર છે, પોતાથી ભિન્ન છે, દેહ છે તે પણ પોતાનો નથી; તેથી જેમ પરવસ્તુ બળતી હોય તો આપણને કંઈ લાગે નહિ, તેમ દેહનું દુઃખ પોતાને લાગતું નથી. તે દુઃખ વખતે તેમને આત્મવીર્ય વધુ સ્ફૂરે છે તેથી દુઃખ છે તે લાભનું કારણ થાય છે. ભેદજ્ઞાનના પ્રભાવે દુઃખ છે તે સમભાવે વેદે છે તેથી બાંધેલાં કર્મથી છૂટે છે અને નિર્જરા થાય છે. જે વિષમભાવ લાવે અને ખેદ, મોહ અને દેહબુદ્ધિમાં વર્તે તે નવીન બંધ કરી અશાતા ઉત્પન્ન કરે છે.

તા. ૩૦-૧-૧૯૩૫

આખું જગત સુખદુઃખની કલ્પનામાં પડ્યું છે. અનંતકાળનું પરિબ્રમણ ચાલુ છે. તેમાં આ માર્ગ હાથ આવવો એ કંઈ સામાન્ય નથી. જેનું મહાલાગ્ય હોય તેને જ મળે છે! ત્યાં બીજાની પંચાતમાં પડે, બીજાને આ ધર્મનો લાભ અપાવવા ચિન્તા કરે તો પોતાનું ખોઈ ખેસે. માટે કુવામાં પડેલાને દોરડું હાથ આવે તે જેમ પકડી રાખે તેમ પકડ કરી લેવી કે મારો આત્મા જ ખરો છે. મને બીજું કંઈ લાગતું વળગતું નથી. આવા લોગાદિ અનંતકાળ સુધી લોગવ્યા પરંતુ તૃષ્ણા, ઈચ્છા ઘટી નહીં. માટે બીજાની ચિન્તા ન કરતાં મને જે મળ્યું છે તે મારે માટે વૃથા ન જાય તેની અખંડ ચિન્તા રાખવી જોઈએ. આ સારો, આ ખોટો એમ ઇષ્ટ અનિષ્ટ કોઈ જગ્યાએ ન કરવું. તેને બદલે પોતે અનંત દોષનો ભરેલો છે એમ માનવું. હે! લગવાન, મારા જેવો કોઈ પાપી નથી, એમ અજ્ઞાન ટાળવા વિચારવું.

તા. ૧-૨-૧૯૩૫

જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ કેવું છે તો કે આ બહાર દેખાય તે નહિ. પરંતુ તે સ્વરૂપની ઓળખાણ તો આત્મા ઓળખે ત્યારે જ થાય છે. આત્મા જ આત્માને ઓળખે છે. જ્ઞાની કેવા છે? તો

કે તે કરે છે સર્વ, પરંતુ તેમને વજની લાંત પડી છે. તેઓ ચેતન અને જડ વચ્ચે સ્થિત હોઈ રાખે છે. તેઓ કદાચ ભૂલમાં હોતા નથી; પણ અજ્ઞાનીનું તો કંઈ જ સાચું નથી જ્ઞાનીને શરણે કેમ જવાય ? તો કે બધું મૂકે તો—માથું વાટે તે માલ કાઢે. એટલું કરે તો સરળ છે, સુગમ માર્ગ છે.

આત્મા જ્ઞાનીએ જોયો છે. તે વાત તેઓ ગુપ્ત રાખે છે. યોગ્ય જીવ હોય તો બોલાવીને પણ કહે.

સાંજના

ત્રેણિક રાત્રી શિકારે ગયા હતા. ત્યાં મુનિને સમાગમ થવાથી જ્ઞાન પામ્યા. ગજમુકુમારને એક હંતર ભવ જેટલાં કર્મ હતાં તે ભગવાન નેમિનાથના સમાગમે મળેલી આજ્ઞા આરાધતાં નિર્જરા થઈ નાશ પામ્યાં અને તત્કાળ મોક્ષે ગયા. તેથી માર્ગ પ્રાપ્ત થવામાં તો જીવની યોગ્યતા, પુરુષાર્થ સુખ્ય છે. તે હોય તો પૂર્વ પુણ્યના ઉદયે જ્ઞાની તો જ્ઞાન આપવા તૈયાર છે. તારી વારે વાર ! પરંતુ પાત્રતા, ભાજન વગર શું આપે ? પોતાનું આગળનું શ્રદ્ધા કરેલું, માનેલું જે મિથ્યાત્વ છે તે મૂકી દે અને હું કંઈ જ ભણતો નથી એમ સમજે તો બ્રાહ્મ યથાર્થ પરિણમે; પણ મલિન વાસણમાં વિપરીત પરિણમે.

આત્મા તો સર્વ પાસે છે; પરંતુ તે બહાર જોઈ રહ્યો છે. હું વાણિયો, બ્રાહ્મણ, સ્ત્રી વગેરે છું, અને ઘર વગેરે દેખાય છે તે માડું છે એમ માની પરિણમી રહ્યો છે. ન્યારે અંતરાત્મા થાય ત્યારે બાહ્ય વસ્તુઓથી પોતાને વિભક્ત માને તથા દેખે. કૃપાળુદેવે અમને કહેલું કે બાહ્ય દેખાય છે ત્યાં પણ આત્મા જ જોવો. એટલે ઘર, શરીર, આકાશ વગેરે જે જોવાય છે તે આત્માના જ્ઞાન શુદ્ધિ કરીને જોવાય છે. જે આત્મા ન હોય તો હાથ નીચેથી જિંચો ન થઈ શકે. બધી સત્તા છે તે આત્માની જ છે. આત્મા તો છે જ, પરંતુ જે નાશવંત છે તેમાં હું-પણ, મારાપણ કરે છે તે મૂકી દેવું. અને માડું સ્વરૂપ જ્ઞાનીએ જોયું તેવું છે એમ થકા કરવી.

તા. ૨-૨-૧૯૩૫

સુમુખએ પ્રથમ કંઈક શ્રદ્ધા કર્યું હોય, પછી સત્પુરુષ કહે કે એમ નહીં પણ આમ માન. પરંતુ તે પોતાનું પ્રથમ માનેલું—આશ્રય છોડે નહીં અને સત્પુરુષનું કહેલું પણ માને નહિ અને કહે કે જો તો અમર્યા કહે, અમે તો એમને જ માનીશું અને એમની જ ભક્તિ કરીશું. એમ પોતે કરે અને બીજાને પણ તેમ વર્તવા કહે.

એક મહાત્મા હતા તેની પાસે કોઈ લોજન લઈને આવ્યો. ત્યારે મહાત્મા કહે કે કૂતરાને નાખી દે. ત્યારે તે કહે કે આપ પ્રથમ આરોગ્યો. તેથી મહાત્માએ કહ્યું કે આલ્યો ભ, તારું કામ નથી. એમ જે આજ્ઞા-આરાધનને બંદી પોતાનું કહાપણ કરે તે કામ ન આવે.

ગોતમસ્વામીએ પંદરસો તાપસોને જ્ઞાન પમાડ્યું ત્યારે ગોતમસ્વામીને શુરુ માનવા લાગ્યા.

પણ ગૌતમસ્વામી તેમને મહાવીર પ્રભુ પાસે લઈ ગયા અને તેમને જ માનવા કહ્યું. એમ જે સત્પુરુષ ઉપકારી છે તેમના કહેવાનો આશય સમજવો અને આજ્ઞા આરાધવી; કારણ કે આ જીવની સમજણ અદ્વય છે. તેથી પોતાની મતિ-કલ્પના ન દોડાવતાં સત્પુરુષ જે સાચા છે અને જેમના પર શ્રદ્ધા છે તે કહે તેમ માનવું અને કહે તેમ કરવું.

વેદની આવે ત્યારે ગલરાવું ન જોઈએ. આના કરતાં દેહ છૂટી જાય તો સારું, એમ આકુળવ્યાકુળ ન થવું. દુઃખમાં સમતા રાખી, સદ્ગુણની શ્રદ્ધા રાખી આત્માનું ચિંતવન દૈ કરવા પુરુષાર્થ કરે તો બની શકે તેવું છે. બાકી ખોટી કલ્પનાઓ કર્યે કંઈ વળે નહિ, અનેક ભવમાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ, જન્મ-જરા-મરણ આ જીવે લોગવ્યાં છે. તે સર્વથી છૂટવાનો ઉપાય સમતા-સમભાવ છે અને જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા આરાધવી તે છે. છૂટવાની કામના જેને મુખ્ય હોય તે દુઃખમાં સમતા ન ભૂલે. મારો આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ છે તે જ્ઞાનીએ જોયો છે; તેવો જ સર્વ જીવોનો છે. પર્યાય વિનાશી છે, દ્રવ્ય અવિનાશી છે; માટે દ્રવ્ય તરફ લક્ષ આપી સમતા ધારણ કરવી.

તા. ૨-૨-૧૯૩૫

બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એ ત્રણ પ્રકારે આત્મા પરિણમે છે. આત્મા છે તે ક્યાં રહ્યો છે? નિશ્ચયનયે તે આત્મામાં જ અથવા નિર્વાણમાં રહ્યો છે—વ્યવહારે તે શરીરી કહેવાય પરંતુ નિશ્ચયનયે તે અશરીરી, અસંગ છે.

તે આત્મા પોતે જાણ્યો નથી. જ્ઞાની દ્વારા સમજાય ત્યારે તેરૂપે પરિણમાય, જેમ દૂધ હોય તેમાં મેળવણુ પડે તેથી દહીં થાય અને જામી જાય; તેમ. જ્ઞાની જ્ઞાનરૂપી અંજન કરે ત્યારે મુમુક્ષુને પોતાનું ભાન જાગે, જ્ઞાની જેરૂપે છે તેરૂપે જોળખાય ત્યારે પોતે પણ તેરૂપ થાય. પરંતુ તે માટે ધાતુમિલાપની જરૂર છે, એટલે કે પૂર્ણ પ્રેમથી, એક રસથી તેને જ ભજે અને યથાતથ્ય જુએ ત્યારે બને એમ છે.

તા. ૩-૨-૧૯૩૫

આ સંસારજામણનું કારણ શું? તો કે રાગ, દ્વેષ અને મોહ. એમાં જીવ એવો આંધીન થઈ ગયો છે કે પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે. હજી પણ તે મામા, કાકા, ભાઈ ઇત્યાદિ માન્યો કરે છે અને આ જીવનને જ મહત્વ આપી રહ્યો છે. પણ આવા તો કંઈક ભવ કર્યા અને દુઃખ પામ્યો; માટે તેથી છૂટવાના ભાવ જાગવા જોઈએ.

નજર મૂકતાં રાગદ્વેષ થયા જ કરે છે. તેને કેમ રોકવા? મેં ખાધું, પીધું, આ કર્યું, તે કર્યું એમ માને છે; પણ ત્યાંથી તેણે પાછા હઠવાની જરૂર છે. આત્માની સમજણ પ્રાપ્ત કરવા તો આ બધાથી નિવર્તવું પડશે, ખાધું મૂકવું પડશે, કંઈ મારું નથી એમ માનવું પડશે. કર્મના

ઉદયે મોહાદિ થાય છે; પરંતુ ત્યાં ઉપયોગ દઢ કરવો કે તે મારું સ્વરૂપ નથી. એ જ પુરુષાર્થ કરવાનો છે. તેને બદલે બાજુ કંઈ જ કરવાનું ન હોય તેમ બંધનમાં રહે છે તે યોગ્ય નથી.

તા. ૪-૨-૧૯૩૫

જીવને હજુ ધક્કો લાગ્યો નથી. જીવને ચોટ થઈ હોય તેના પ્રમાણમાં બળ કરી શકે. નહીં તો ઉદયકર્મ તો કાઢને છૂટવા દે તેવાં નથી. તેમાં પોતાનું બળ હોય તો કામ લાગે. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો છે તે જીવને સંસારમાં ધક્કો મારે તેવાં છે. પરંતુ તે લાગવાં જોઈએ. વિચારમૂઢ જીવો જે પોતાની માન્યતા મુજબ પરમાર્થ કરી રહ્યા છે તેમને જ્ઞાનીનાં વચનથી ધક્કો લાગે છે અને વિચાર બળે છે. પછી સત્ય સમજતાં પૂર્વનું ત્યાગી જ્ઞાનીનું અહલુ કરે છે.

તા. ૫-૨-૧૯૩૫

એક વખત ભક્તિના પાઠ બોલ્યા તો બીજીવાર ન બોલાય? અમે તો બોલીને આવ્યા એમ માને તેમાં શું? એ તો ગમે તેટલી વાર બોલે તોપણ લાભ જ છે. ખાવાનો પ્રસાદ મળે તો દેખાય કે મને આપ્યો. પરંતુ અહીં ભાવના કરવાથી જે મળે છે તે ઘણું હોવા છતાં દેખાતું નથી. આપું જગત ધન, પૈસો લેવડદેવડ કરે છે, પુદ્ગલની માયામાં વણું જાય છે. તેમાં ન તણાવું. જ્ઞાનીએ કહ્યું કે આત્મા તારો છે; તે અજરઅમર અવિનાશી, સર્વથી ભિન્ન છે; તેને રાગ દ્વેષ મોહ નથી એમ નિશ્ચયનયે માન તો શું ન માનવું? તેને યાદ ન કરવો? એ જ એક સાચો, બાકી બધું જોડું એમ માનવા કહ્યું તો આની લેવું જોઈએ અને વિસરવો ન જોઈએ. આત્માને બંધ કે મોક્ષ કંઈ નથી એ નિશ્ચયનય જ્ઞાનીએ જણાવ્યો છે. તો તે માન્ય કરવો અને તેના સુખને જ ખરું માની સંભારવું. દેહને પોતાનો માને છે, પોતે તેરૂપ છે એમ માને છે; તેથી સ્ત્રી-પુરુષ, ઘરડો-જુવાન, કાળો-ગોરો એમ જુએ છે અને રાગ-દ્વેષ કરે છે. આત્માને પોતે નથી જોયો પરંતુ જ્ઞાનીએ નિશ્ચયનયે કહ્યો તેવો છે. એને જ યાદ કરવો અને મોક્ષની, સિદ્ધિની ભાવના કરવી. બધેથી છૂટવાની ભાવના કરવી. જ્ઞાની કૃપાળુદેવની શ્રદ્ધા કરી લેવી. તેમનું શરણ આ કળિકાળમાં એક જ તારણુદાર છે માટે તે દઢતાથી પકડવું. ચાંદેલો થાય તો પછી વાંધો નહિ. સમક્ષિત એટલે આત્માની શ્રદ્ધા એવી દઢ કરવી કે તે કોઈ કાળે ન ચળે. હું આત્મા જ છું, આ દેહાદિ કંઈ મારું નથી; સર્વ દ્રવ્યથી હું ભિન્ન છું એમ દઢતા થવા સદા તે જ વિચારમાં અને જ્ઞાનીના સ્મરણમાં રહેવું.

સંસારમાં ધન, સાહ્યબી, જોશઆરામ, હરણું ફરવું એ સુખ લાગે પરંતુ એ ખરું સુખ નથી, આત્માને બંધનકર્તા છે. પોતાનું સ્વરૂપ બુલાવી પરમાં રાગદ્વેષ કરાવી તે બંધ કરાવે છે. જેને છૂટવું છે તેને માટે એ રસ્તો નથી. ઉદય હોય તો પણ તે પ્રત્યે ઉદાસીન રહેવું. તથા આત્માના સ્વરૂપની વિચારણા કરવી તે જ ખરું સુખ છે, એ શ્રદ્ધા ન બૂલવી. આ બધું તો

વિનાશી છે. સુખ પછી દુઃખ, રોગ, મૃત્યુ આદિ આવવાનાં છે. માટે એને ખરું સુખ માનવું એ મિથ્યાત્વ છે. સમકિતી તો આત્માને જ સુખરૂપ માને.

સમ્યગ્દર્શન તે આત્મા જ છે. તે એક પ્રાપ્ત કરી લેવું. એક આત્મા જ સાચો. એને જ માનવો. તેમ જ સત્પુરુષ જે તે પ્રાપ્ત કરાવે તેમને જ માનવા, ખીલને નહિ.

બ્રહ્મચર્યથી પુણ્યબંધ થાય છે. ખીલ ક્રિયાની માફક તે પણ શુભ બંધદ્વારા તેનો લોગવટો આપે. પરંતુ આપણે તે લોગવટો નથી જોઈતો. આપણે તો માત્ર છૂટવા જ બધું કરવું છે. તેનો ખરો અર્થ તો બ્રહ્મ એટલે આત્મા, તેમાં ચર્ચા એટલે રહેવું, અને તે જ બ્રહ્મચર્ય ગણવું. ઈચ્છા પણ તેની ઊંડી ઈચ્છા, આત્મામાં જ રહેવાની. આત્મા તરફ જ ચિત્ત રાખવું. કોઈ મારું નથી. મરી જઈશ. વ્યાધિ આવે તે પોતે જ લોગવશે એમ વિચારી ઉત્કૃષ્ટ ભાવ, આત્મભાવ આદરવા પુરુષાર્થ આદરવો. તેનું જ ચિંતન મનન કરવું.

જીવને પોતાનો વિચાર નથી આવતો. ખીલ બધા વિચાર કરે છે, પરંતુ આત્મા સંબંધી વિચાર કરતો નથી. સમકિતી તો બહારથી બધું કરે છતાં તેમને આત્માનો જ ઉપયોગ હોય છે, તેથી તેઓ બંધાતા નથી. આ આત્મજ્ઞાન છે તે જ મુનિપણું છે. આત્મજ્ઞાન—ઉપયોગ તેમનો જાગૃત છે તેથી તેમને બંધ નથી. માત્ર પૂર્વનું બાંધેલું ઉદયમાં આવે છે તે ફળ આપીને છૂટે છે. કારણ કે તેઓ તેનાથી ભિન્ન પોતાને જાણે છે, જુએ છે. પરંતુ અજ્ઞાની જે કરે છે તેમાં પોતાને તેરૂપ માને છે. જ્ઞાનીના ભાવ-પરિણામ આત્મામાં છે, આત્માર્થ છે. અજ્ઞાનીના ભાવ—પરિણામ પર પદાર્થો મારે છે, જેવાં પરિણામ તેવા બંધ થાય છે. જ્ઞાની છૂટે છે, અજ્ઞાની બંધાય છે.

ભવ્ય અને અભવ્ય એટલે શું? તે કોઈને જ સમજાય છે. જેના ભાવ પુણ્ય અને પાપ બન્ને પ્રકારના બંધથી છૂટવાના છે તે પ્રાણી છૂટે છે અને તેને ભવ્ય જ જાણવો. કારણ કે તેને છૂટવાનો માર્ગ હાથ લાગ્યો છે તેથી તે સુક્તિભણી પ્રયાણ કરે છે, સુક્ત થવાનો છે, એમ કહી શકાય.

એક પંદર રૂપિયાનો પગારદાર સિપાઈ હતો તેમાંથી મહાન નેપોલિયન સર્વ રાજને ધુળાવનારો સમર્થ સમ્રાટ બન્યો. તેની પ્રથમ સ્થિતિ તથા પછીની મહાન સ્થિતિમાં તે તો એક જ હતો. જેમ એક બાળક હોય, પછી મોટું થાય, પછી વૃદ્ધ થાય એમ અવસ્થા ફરે છે તેમાં આત્મા તો તે જ છે. તેવી રીતે જીવ સમકિતી એટલે કદ નિશ્ચયવાળો અને અને આત્મ-જાગૃતિ પામે. પછી તે જ્ઞાન નિરંતર વધે છે અને તે પંદર ભવે તો અવશ્ય મોક્ષે જાય. તેમ થવા પ્રથમ વિચાર ધ્યાન જોઈએ. પણ ત્યાં પ્રમાદ આડે આવે છે. અન્ય પરિણામમાં જેટલી તાદાત્મ્ય વૃત્તિ છે તેટલો જીવથી મોક્ષ દૂર છે. જ્યારે બાંધથી ભાવને ફેરવી આત્મહિતમાં આણે ત્યારે સદ્વિચાર જાગે.

પાસે પૈસા હોય તો મેવા મીઠાઈ ખરીદી શકાય, બાકી હુકાનમાં તો ઘણું ચ હોય તે એમ ને એમ કેમ મળે? તેવી રીતે જ્ઞાની પાસે ભંડાર ભર્યો છે, પરંતુ જીવના ભાવ જાગવા જોઈએ કે મારે તો જગતમાં કોઈ સાથે કોઈ પ્રકારે સંબંધ નથી, કોઈ પદાર્થની ઈચ્છા નથી,

દેહ રહો કે જાઓ, ગમે તે થાઓ તે મને નહીં; પણ મારો આત્મા છે તે જ મારે પામવો છે, તેને અનંત દુઃખથી છોડાવવો છે.

તા. ૬-૨-૧૯૩૫

પ્રભુશ્રી—નમસ્કાર કોને કરો છો ?

૧. સુસુકુ—આત્માને નમસ્કાર કરવાના છે.

૨. સુસુકુ—મેં આત્મા જાણ્યો નથી, સત્પુરુષે જાણ્યો છે માટે તેમનો વિનય કરવા નમસ્કાર કરવા.

પ્રભુશ્રી—વિનય તો અવશ્ય કરવાનો છે. એ દ્વારા જ ધર્મની પ્રાપ્તિ છે. માટે સર્વનો વિનય કરવો. તે અર્થે નમસ્કાર કરાય છે. પરંતુ તેમાં સમજવાનું એ કે મારો આત્મા સિદ્ધ સમાન છે તેને યાદ કરીને, આગળ કરીને નમસ્કાર કરવા. પછી ગમે તેને નમીએ પરંતુ ઉપયોગ પોતાના શુદ્ધ આત્માને યાદ કરવા તરફ આપવો. આત્મા વડે આત્માને નમસ્કાર કરવા. પ્રથમ પોતાના આત્માને યાદ કરી પછી નમવું. એ સિદ્ધસ્વરૂપ મારો આત્મા તેને મેં જાણ્યો નથી પરંતુ જ્ઞાનીએ કહ્યું છે તે મારે માન્ય છે, એમ સ્મરણ અવશ્ય કરવું. નમસ્કાર-વિધિ પોતાના આત્મસ્વરૂપને યાદ કરવા નિમિત્તે છે.

તા. ૬-૨-૧૯૩૫

આ જગતમાં પ્રેમ એ મહાન વસ્તુ છે ? પરંતુ તે શુદ્ધ આત્મા દ્વારા આત્મા માટે થાય તે જ ઉત્તમ છે. એવો પ્રેમ જ્ઞાનીને પોતાના આત્મા પ્રત્યે હોય છે. તેથી તેઓ આત્માનું ધ્યાન છોડીને બહાર જતા નથી. બધા પદાર્થ જાણતાં પ્રથમ આત્માને યાદ કરે છે. પ્રથમ આત્મદર્શન, પછી તે દ્વારા પદાર્થ જોવાય એમ તેમનો ક્રમ હોય છે. પરંતુ તે તો યથાર્થ દર્શન પ્રાપ્ત થયે બને છે. આત્માનું દર્શન જ્ઞાનીને પ્રથમ હોય છે, આગળ હોય છે. તેથી તેઓ કોઈમાં તદ્દલીન થતા નથી અને બંધાતા નથી. તેમને આત્મા વિગત રૂપે જાણે છે; જોઈમાં પણ વિસારી દેતા નથી. આવું તેમને સમ્યક્જ્ઞાન છે અને તે જ્ઞાનપૂર્વક ચારિત્ર છે. આવા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર સત્પુરુષ છે. તેથી તેમને જોળખીને નમસ્કાર કરવાના છે. તેવોજ પોતાનો આત્મા પણ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર છે.

તા. ૭-૨-૧૯૩૫

પાત્રતા જોઈએ. બીજું હોય, જો એવું હોય પછી તેને માટી પાછી મળે તો ફેણો ફૂટે અને ઝાડ થાય; દિવાસળી બાકસને ઘસાય તો સળગે. ક્યાંથી ઘસવી તે ખબર ન હોય

અને ઊંધો ઘસે તો કેમ સળગે ? તેમ જ્ઞાનીની આરાધના જેમ કરવાની છે તેમ જ આજ્ઞા સમજીને કરે તો તો આત્મજ્ઞાન પ્રગટે. પરંતુ સમજે નહિ અને પોતાની માન્યતા મુજબ કર્યા કરે તો ફળ આવે નહિ. બંદુકમાં સામગ્રી મળે ત્યારે ભડાકો થાય. સત્પુરુષના યોગે પાત્રતા આવે માન્યતા અને પરિણામ થાય છે.

મુમુક્ષુ—માન્યતા અને પરિણામમાં શો ફેર ?

પ્રભુશ્રી—‘સાકર, સાકર’ ક્યેં મોઢું ગળ્યું થાય ? ‘રવિ, રવિ’ ક્યેં રજનીનો નાશ થાય ? તેમ પરિણામ છે તે અંતરનો અનુભવ છે; માન્યતા છે તેમાં અનુભવ નથી. પરંતુ યથાર્થ માન્યતા થયે તે અનુભવ પ્રગટ કરવાનો પુરુષાર્થ થાય. તેથી પરિણામનું તે નિમિત્ત છે.

પરિણામ થવામાં આડું શું આવે છે ? ધ્યાનમાં બેસે અને જ્યાં એકચિત્ત થવા જાય ત્યાં સંકલ્પ વિકલ્પ આડા આવે જ. આમથી કાઢે તો આમથી આવે; રોકાય જ નહિ. લાકડી લાંબને બેસે ને કૂતરાને હાંકે છતાં પાછાં આવે તેમ થાય છે. પરંતુ બારણાં બંધ કરી દે તો ન આવે.

મુમુક્ષુ—સાહેબ, ત્યાં બારણાં જ નથી તેથી તે કેમ રોકાય ? ન રોકાય. ચાલ્યા જ આવે.

પ્રભુશ્રી—બરાબર છે, બારણાં નથી; પરંતુ ઉપયોગ આત્માનો છે તે બહાર જાય છે. તેને ત્યાંથી ફેરવીને આત્મામાં બેઠે તો એક વખતે બે ઉપયોગ ન હોય તેથી બહાર જતો અટકે. એ ઉપયોગ તે મન છે; તેને આત્મામાં લગાડવાનું છે, બહારથી ખેંચી લેવું છે. ‘મનહું કિમ હિ ન બાઝે’ એ સ્તવનમાં કહ્યું છે કે એ બહુ મુશ્કેલ છે, ઘોડા જેવું છે. તેને જ્ઞાનરૂપી લગામથી જ્ઞાનીઓએ વશ કર્યું છે. એટલે આત્મજ્ઞાન પ્રગટે ત્યારે જ મન વશ થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં આત્મજ્ઞાન હોય તેટલા પ્રમાણમાં ઉપયોગ બહારથી અંતરમાં આવે. આ જ સર્વ યોગીઓને સાધવાનું હોય છે. સર્વ તપ જપ ક્રિયા આ જ અર્થે છે. જીવ છે તેનો શિવ આમ જ થાય છે. જડને તેમ ન થાય. પરંતુ જીવ છે અને ઉપયોગ આપે તો પોતાની અનંત સિદ્ધિઓ પ્રગટે અને કૃતકૃત્ય થાય. આ જ સાધના છે. બાકી પુદ્ગલ, પુદ્ગલ ને પુદ્ગલની જ સર્વત્ર દૃષ્ટિ છે ! તેમાંથી ફરીને અહીં આવવાનું છે. આ મહા ગૂઢ વાત છે,

તા. ૭-૨-૧૯૩૫

દેવ-શુરુની લક્ષિતથી પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. પણ જો તે આત્માર્થે થાય તો ઉત્તમ, નહિ તો મિથ્યાત્વસહિત તે પુણ્ય તો ભ્રમણ કરાવે છે. માટે સમકિત પ્રાપ્ત કરી લે તો પુણ્ય અને પાપ બન્ને સવળાં પડે-છૂટવા માટે થાય. દેવ-શુરુની અવજ્ઞા પાપ કરાવે છે, નરક-તિર્યંક ગતિ આપે છે. પુણ્ય અને પાપ બન્ને હોય તો મનુષ્ય ગતિ આપે. જો જીવ પુણ્ય અને પાપ બેમાંથી એકેય નથી બાંધતો તો મોક્ષ થાય છે. માટે પુણ્ય અને પાપ બંનેને મૂકવાં અને પ્રીતિ આત્મામાં કરવા સત્પુરુષમાં બેઠવી.

સ્વભાવમાં રહેવાથી મોક્ષ થાય છે અને વિભાવરૂપ પુણ્યપાપથી સંસારમાં સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરવા રાગદ્વેષ મૂળમાંથી કાઢવા જોઈએ.

પુણ્યપાપથી સુખ સામગ્રી પામે છે. તેથી તેમાં મોહ થાય છે; મોહથી મદ થાય છે અને મદથી પાપપાપ થઈ નીચ ગતિએ જાય છે અને અનંત કાળ જન્મજન્મ કરે છે. એવા પુણ્યને ઈચ્છુ એ સમકિતીનું લક્ષણ નથી.

ખરે ત્યાગ તે અંતરનો ત્યાગ છે. એકલો બાહ્ય ત્યાગ મોક્ષ અર્થે થતો નથી.

તા. ૧૧-૨-૧૯૩૫

કૃપાળુદેવની શક્તિ અનંતી હતી અને અમે એમને પકડી બેઠા હતા. પરંતુ તેમણે કહ્યું કે પોતે જ બળ કરવું પડશે. બીજાને આધારે કંઈ નહિ થાય. પોતાનો આત્મા છે તે જ આધારરૂપ છે; તે જ સર્વ સુખદુઃખ પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. બીજા પર આધાર રાખી બેસી રહ્યો કંઈ નહિ વળે. ‘આપ સમાન બળ નહિ, મેઘસમાન જળ નહિ.’ ‘જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ’ એમ કહ્યું છે તે બહુ સમજવાતું છે. બળ, પુરુષાર્થ, વિચાર, સમજણ કરી પોતે જ પોતાને છોડાવવાનો છે. સંસારનાં સુખ પણ આત્મા કંઈક પુરુષાર્થ કરે છે ત્યારે પામે છે. કોઈ બીજાના બળથી નથી મળતું. તેમજ મોક્ષને માટે પણ પોતે પુરુષાર્થ કરવાનો છે. કૃપાળુ-દેવે પોતે કેવો પુરુષાર્થ કર્યો હતો! અન્ય જ્ઞાનીઓએ શું શું કર્યું!

તેમણે કહ્યું તેમ દેહાધ્યાસ મૂકો. મન, વચન, કાયાના યોગથી નિવર્તો. સંકલ્પ વિકલ્પ રહિત થાઓ. રાગદ્વેષ, ઈદાનિદા છોડો.

તા. ૧૫-૨-૧૯૩૫

જ્ઞાની મળ્યા અને બોધ પણ સાંભળ્યો. છતાં રખડ્યો. કારણ કે પોતાના આત્મામાં તે બોધ યથાર્થ પરિણમ્યો નહિ. એટલે પ્રતિબોધ થવો જોઈએ તે ન થયો. પરિણમે ત્યારે બોધ થયો કહેવાય. યથાર્થ જ્ઞાની મળ્યે જીવ સન્સુખ થયે તેમ બને છે અને મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશ થાય છે.

પ્રથમ અમે નવલકથાઓ, રાસ વગેરે સંસારમાં રહી વાંચતા. પછી હીક્ષા હીધી ત્યારે ધર્મને અંગે રાજાઓ ઇત્યાદિની કથાઓ વાંચતાં રસ પડતો. કૃપાળુદેવ મળતાં તે પણ વાંચવાની ના કહી; અને માત્ર આત્મા સંબંધી અને તત્ત્વ સંબંધી વાંચવા કહ્યું. તેમાં પ્રથમ રસ ન આવ્યો; પરંતુ ધીમે ધીમે તેમાં સમજણ પડતાં રસ પડતો ગયો. હવે સતત તે જ ગમે છે. અને આત્મા પણ બીજું બંધુ કરતાં કોઈ અપૂર્વ આનંદમાં રમણ કરે છે. તે તો અનુભવે જ સમજાય.

સર્વ જીવો પોતપોતાની સમજણે જે માન્યું છે તે પકડી બેઠા છે. શ્રવેતાંબર, દિગંબર,

રામાનંદી, હુંદિયા ઇત્યાદિ સર્વેને પોતાના ધર્મની પકડ હોય છે તેનેજ સત્ માને છે. પરંતુ સત્ની પ્રાપ્તિ તો કેઈ અપૂર્વ પુણ્યના ઉદયે થાય છે. તે મહા હુલ્લેલ છે. તે પ્રાપ્ત થયે, જીવ ખીજું બધું મૂકી એક એ જ જાણવા સમજવા ચત્ન કરે. તે માટે સત્સંગ ઘણો કાળ આરાધે ત્યારે કંઈક સમજાય અને સમજાય ત્યારે પકડ અથવા સત્શ્રદ્ધા થાય. પણ જ્ઞાનીને યથાર્થ જોળખ્યે આ સમજણ આવે. ત્યારે જીવ સમજે કે ગૃહકુટુંબ તે મારું નહિ. મારો તો આત્મા છે. માટે વ્યવહાર કરું પરંતુ તેનાથી અંતર્ભેદ રાખું. આમ જીવને મોક્ષની ભાવના, છૂટવાની ભાવના જાગે છે. એ જ લય સતત રહે છે. તેથી તે બંધાતો નથી. ‘સમ્મદિદ્દી ન કરેદ્ પાવં’ તેમ છૂટવાની ઇચ્છાવાળાને કર્મ બંધાતાં નથી.

તા. ૧૦-૨-૧૯૩૫

પાંચ ઇન્દ્રિય સુધીના જે જીવો છે, તેમ જ ઈંડામાં કે ગર્ભમાં છે, ત્યાં પણ આત્મા તો છે જ. જેમ ઈંડાનો આત્મા કે મૂર્છિત અવસ્થાનો આત્મા છે; તેમ એકેન્દ્રિયનો આત્મા જે ઝાડ પહાડમાં રહ્યો છે તે તેવી અવસ્થામાં છે, પરંતુ છે તો ખરો જ. આ જીવ પણ એકેન્દ્રિયથી માંડી સર્વ લવ—નારકી જુગલિયા અને દેવોના પણ કરી આવ્યો છે; પણ તેને પોતાનું સ્વરૂપ ન માનવું. આત્મા દેહથી લિપ્ત છે. માટે પુદ્ગલરૂપ જે દેહ, ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોથી દેખાતા વિષયો તેને સ્વપણે કે મારાપણે ન માનવા. રાગદ્વેષ ને મોહ સર્વથા ત્યાગવા. ઇન્દ્રિય અને દેહ દ્વારા જે ભોગવાય તે મેં ભોગવ્યું એમ ન માનવું. તે સર્વને ભૂલી જવું અને આત્મા સિવાય કંઈ ન ઇચ્છવું.

આત્મા તો છે. તેને કેમ પમાય ? તો કે જેણે તે જાણ્યો છે તેને શરણે જા. એ જ સિદ્ધાન્ત પોતાનો મિત્ર, બાંધવ જે કહો તે છે. અને એમ કર્યેજ આત્માનું હિત છે.

તા. ૨૪-૨-૧૯૩૫

વિષય કષાય મૂકવા. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ન કરવા. ઉદય આવેલા વિષયો ભોગવવા પડે—ખાવું, કરવું પડે—તોપણ તેથી આત્મા લિપ્ત છે એમ ઉપયોગ રાખવો. અને ત્યાગ-ભાવ કરવો. જેનો ત્યાગ કર્યો છે તે કદી ન ઇચ્છવું. એમ ભાવથી ત્યાગ રાખવો. કેઈ કહે કે માંસ ખા, તો ખાય ? તેમ જે ત્યાગવું તે તરફ અભાવ જ રાખવો. તે તરફ વૃત્તિ ન જ જાય એમ કરવું.

સુમુક્ષુ—દેહ અને આત્મા લિપ્ત છે તે એક કેવી રીતે થયા ? અને તે હવે લિપ્ત શી રીતે થાય ?

પ્રભુશ્રી—ભાવ અને પરિણામથી એકરૂપ થઈ ગયા ભાસે છે. હવે વિચાર કરે, તેને જુદાં માને અને તેમાં શ્રદ્ધા કરે તો ભેદજ્ઞાન થાય. કૃપાળુદેવે તો ચોકષું સમજાવ્યું છે. છ પદનો

પત્ર અને આત્મસિદ્ધિ મહા ગહન છે. તે પાત્ર જીવને જ આપતા. પરંતુ હવે મોઢે કરી સામાન્ય નાખ્યું. આવડ્યાનું અભિમાન કરે અને અર્થ વિચારે નહિ. એમ થયું છે. તેમાં તો કહ્યું છે—

“ શુદ્ધ, શુદ્ધ, ચૈતન્યધન, સ્વયંજ્યોતિ, સુખધામ;
ખીરું કહિયે કેટલું ? કર વિચાર તો પામ. ”

નિધાન છે ! તે જોલવાને ઉપયોગ, વિચાર ત્યાં લઈ જવાનો છે. પરમાંથી, બાહ્યમાંથી ઉપયોગને ખેંચી લઈ ત્યાં આત્મામાં જોડવાનો છે. તે જ ખરો પુરુષાર્થ છે.

અલેહ અને લેહ એમ બે રીતે ભક્તિ જાણવી. અલેહરૂપે એટલે ભક્તિમાં પરમાત્માથી અલેહરૂપે, જેની ભક્તિ કરે છે તેમનું અને પોતાનું સ્વરૂપ એક છે એમ જોળખીને એક થઇને આત્મસ્વરૂપ થાય તે જ સહજાત્મસ્વરૂપ છે. તે જ ખરી ભક્તિ છે. મંત્રનો અર્થ એમ છે કે હે ! સદ્ગુરુ, તમે મારા સહજાત્મસ્વરૂપ છે, તમારામાં ને મારામાં ભિન્નતા, ભેદ નથી. એમ અલેહરૂપે ભક્તિમય રહેવું.

તા. ૨૫-૨-૧૯૩૫

જેને છૂટવાની કામના થાય તેને જ આત્મભાવના જાગે જ્યાંસુધી વાસના આત્મા સિવાય બીજી છે ત્યાંસુધી મોક્ષની ભાવના ન જાગે. પરમાંથી વૃત્તિ મટે ત્યારે સ્વામાં આવે. તે પછી તેને મુક્ત કરવાનાં સાધનો ભક્તિ, વિચાર, શ્રદ્ધા પરિણમે. નહીં તો માત્ર ઉપરનું જ થાય. આત્માનું સુખ સમજાયે પરમાંથી નિવર્તે અને આત્મા માટે પુરુષાર્થ આદરે. માટે વાસના તજવી.

આત્મા અને કર્મો ભિન્ન છે. બ્યાધિ થાય, જોગવવી પડે; પણ તે હું નહિ. એથી ભિન્ન આત્મા છે; તે દેહરૂપ નથી. દેહરૂપ. ધરમાં છે; ઉંઘરામાં જોસો છે પણ તેથી ભિન્ન છે. દુઃખ બ્યાધિ, શાતા મારું સ્વરૂપ નહિ. એ જગ છે ને જવાનું છે, સાથે રહેવાનું નથી. તેને નિજરૂપ ન માને તો કર્મબંધ ન થાય. ત્યાં આત્મજાગૃતિ, બોધબગની જરૂર છે.

આત્મા ॥ તે ઇન્દ્રિયરૂપ નથી; પરંતુ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયનું આત્માને જ્ઞાન થાય છે. આત્મા તો જ્ઞાનરૂપ જ છે. આંખ, કાન જે કેપાય છે તેને આત્મા ન માનવો. તેને પુરૂષોત્તમ માનવું અને જે પુરૂષોત્તમ છે તેમાં રાગદ્વેષ કરી બંધાવું નહિ.

તા. ૨૬-૨-૧૯૩૫

મુમુક્ષુ—પાપ દોષ તો અનંતકાળથી અનેક પ્રકારના કર્યા છે, તે નાશ કરવાનો સુખ્ય ઉપાય કયો ?

મુમુક્ષુ—ભક્તિ, સ્મરણ. પશ્ચાત્તાપના ભાવ કરે તો સર્વ પાપનું નિવારણ થાય. ઉપવાસ આદિ તપ તો કોઈથી ન પણ થાય. કદાચ કષ્ટ આપે. પરંતુ સ્મરણ—ભક્તિ પ્રેમપૂર્વક કરે ને ભગવાનનું રટણ કરે, સદ્ગુરુમંત્રમાં રહે તો કોટિ કર્મો નાશ થાય. એવો એ ભક્તિનો મહિમા છે.

વિકાર ઇત્યાદિ સત્તામાં છે તે ઉદય આવે તે વખતે સ્મરણમાં પડી જવું અને એ રીતે તેનો ક્ષય કરવો.

પ્રીતિ સત્પુરુષ કૃપાળુદેવ જે સાચા છે તેમના ઉપર જોડવી. દેહથી આત્માને લિપ્ત જાણવો. તે મેં જોયો નથી પણ જ્ઞાનીએ જોયો છે તે જ એક મારો છે, માટે તેને માટે પુરુષાર્થ કરવો. ખાવું, પીવું ઇત્યાદિ તે હું નહિ. તેથી લિપ્ત એવો અણાહારી આત્મા છે, એમ ચિંતવ્યે ઉપવાસ કરતાં પણ વધુ ફળ મળે. ઉપવાસ કરે અને ખાવામાં ચિત્ત રાજે તો ભાવ તેવું ફળ મળે.

જ્ઞાનીએ આજ્ઞા આપી હોય કે રાગદ્વેષ ઇત્યાદિ ન કરીશ તો આત્માથી તો ઉપયોગ રાખી તે ન જ કરે. તેમ લક્ષિત, સ્મરણ જેમ કરવા કહ્યું હોય તેનો લક્ષ ન ચૂકે અને બોધ વિચારે. એમ નિરંતર આજ્ઞામાં વર્તે તો માર્ગમાં રહી શકે. જ્ઞાનીનો જોગ કંઈ નિરંતર રહેતો નથી. પરંતુ તેમણે જે કરવાનું કહ્યું છે તે કરવું જોઈએ. તેનું જ રટણ કરે તો લક્ષિત પ્રેમ; વિયોગે પણ, ખમણાં થાય અને પોતાના આત્માનું હિત સમજાય.

લક્ષિત જીવે કર્તવ્ય છે. સર્વ ધર્મમાં લક્ષિતને પ્રધાનપદ આપ્યું છે. વૈષ્ણવ હોય, મુસલમાન હોય, ખ્રિસ્તિ હોય કોઈ લક્ષિતમાં નથી માનતા એમ નથી. એનાથી પાપનો નાશ થાય છે. પાપી છે તેને આર્તલક્ષિત કરવાનો અધિકાર છે. બાકી લક્ષિતના ઘણા પ્રકાર છે. બોધ સાંભળવો, વાંચન, વિચારણા, સદ્ગુરુમાં પ્રેમ, ભાવ એવી લક્ષિત ઉત્તમ છે.

તા. ૨૭-૨-૧૯૩૫

પરમકૃપાળુદેવ પરમાત્મા પ્રત્યે અખંડ પ્રેમ, એકતારપણું ઈચ્છતા હતા. એવી એકતાર લક્ષિત એ જ માર્ગ છે. પોતાને આત્મા જાણવો છે તે માટે જેણે જાણ્યો છે તેના સ્મરણપણે એકતાર થવાનું છે. પરમજ્ઞાની કૃપાળુદેવ એક ગાથા કલાકના કલાક સુધી એક ધૂનથી બોલતા. કોઈ બેઠું હોય તેને સાંભળવું હોય તો સાંભળે. પણ બીજી વાત કરતા નહિ. એમ એક લયથી સ્વરૂપનું રટણ કરતા કે તેમના બોલવાના પડછંદા પડે. અમે પણ એવી ઉસ્મર હતી ત્યારે આવેશપૂર્વક અખંડ ધ્યાન આપતા અને અપૂર્વ લક્ષિત થતી. વનમાં એકલા જઈને, ચિત્રપટની લક્ષિત કરતા. એમ એ લક્ષિતની લય હતી. હવે ઘડપણને લઈને નમસ્કાર પણ થઈ શકતા નથી. થાકી જવાય છે. તમારી તો હજુ યુવાવસ્થા છે, તો થાય તેટલી લક્ષિત, લક્ષિત ને લક્ષિત કરી લો. અહીં તો લૂંટલૂંટ કરવાની છે! જે ભાવ કરે તેના પોતાના છે. હમણાં પ્લેગ આવે છે તેથી માણસો મરણના ભયને લીધે ગામ બહાર તંબુ ઠોકીને રહ્યા છે; પણ લક્ષિત કરતા નથી!

વીમો ઉતારી લેવો. તો પછી ફિકર નહિ. તેમ પરમ કૃપાળુદેવ સાચા છે. જેવા અનંતા જ્ઞાની થઈ ગયા છે તેવા જ તેઓ પણ યથાર્થ જ્ઞાની હતા. અને યથાર્થ બોધ કરી ગયા છે એમ માની તેમનું શરણ લેવું અને તેમને જ પોતાનું સર્વસ્વ માનવું. પોતાના સ્વામી પણ તે જ. બાકી બધા પ્રત્યે આત્મદૃષ્ટિ રાખવી કે મારાં કોઈ નહિ. સર્વ આત્મા છે તે સરખા છે.

કોઈ પર રાગ-દ્વેષ ન કરવો. એમ સમભાવથી વર્તાય તો તે વીમો ઉતાર્યો કહેવાય. વીમો ઉતાર્યો હોય તો દર માસે કે વર્ષે અમુક રૂપિયા ભરવા પડે તેમ અહીં દરરોજ કે આખો વખત બેટલી ભક્તિ, વાંચન, વિચારણા, આત્માની યોગખાણ સદ્ગુરુસાક્ષીએ થાય તેટલું લેખે છે. જે બેટલું વધારે કરે તેટલો તેનો વીમો મોટો.

તા. ૪-૯-૧૯૩૫

ધર્મવૃદ્ધિ કરવી. વાંચનું, વિચારનું. વીસ દોહા, ક્ષમાપના, આત્મસિદ્ધિ, છ પદનો પત્ર, આલોચના રોજ ફેરવવાં. બેટલો મળે તેટલો કાળ તેમાં ગાળવો. એ જ સાથે આવશે. બાકી સર્વ સંસારાર્થ છે. જે ભોગ શરીરથી ભોગવાય છે તેને આત્મા ન બાંધવો.

કાર્તિક સુદ ૬, સં. ૧૯૬૨

શ્રદ્ધા એવી હઠ કરવી કે હવે હું કોઈ બીજાને ન માનું. મારો આત્મા જે જ્ઞાનીએ ભોળો છે તેવો જ છે. મેં ભોળો નથી; પણ જ્ઞાનીએ ભોળો છે. તેમની આજ્ઞાએ મને ત્રિકાળ માન્ય છે. તે જ્ઞાની એ પરમ કૃપાળુ સદ્ગુરુ શ્રીમદ્ પ્રભુ રાજચંદ્ર છે; તે મને સદા કાળ માન્ય હો. હવે તે જ મારું સર્વસ્વ માનું. તેમના સિવાય બીજું પર માનું.

તા. ૨૩-૨-૧૯૩૬

સત્સંગ મુખ્ય છે તે કરવો. સત્સંગ એ જ આત્મા બાંધવો. આત્માનો સંગ એ જ સત્સંગ છે. અનાદિ કાળથી આ જીવ રખડ્યો છે; પણ આ મળ્યું નથી. બીજું બધું જે કરે તે વૃથા છે, નાશવંત છે. એવું અનંતવાર કહ્યું છે. આ જન્મમાં મહા હર્લેખ યોગ મળ્યો છે. તો સત્સંગ કરી લેવો.

છેલ્લી શિખામણ છે. ચૂંટિયો બહુ તેમ ચૂંટિયો બહુને હૃદયમાં માન્યતા કરી લેવી કે હું આત્મા છું, બીજું કંઈ નહિ. દેહવિકાર, વિષયભોગ તે હું નહિ; હું તો આત્મા છું—આટલું ગમે તેમ કરીને કરવાનું છે. તે માટે સાંજ-સવાર-બપોર બ્યારે બને ત્યારે મુખપાઠ કરેલું તે ફેરવવું; અને એ જ રટણ રાખવું.

મૃત્યુનો ભય લાગે છે? મૃત્યુ તો પ્રતિદક્ષ સંસારણું.

આપણે કોઈ કાર્ય કરતાં આનું આમ થાય કે તેમ થાય, આનું સાડું થાઓ કે બૂડું

થાઓ, આત્મ આ ક્ષણ આવેા કે આત્મ અમુક ક્ષણ આવેા એવી મનમાં, પરિણામમાં કંઈ રાગ કે દ્વેષ સંબંધી વ્યક્ત કે અવ્યક્ત લાવના ન આવે એ ખાસ લક્ષ રાખવું. લક્ષ અને ઉપયોગ એવો રાખવો કે સંતસમાગમે મને જ્ઞાની પુરુષની કહેલી આત્મઉપયોગમાં રહેવા આજ્ઞા મળી છે, તે સત છે. કારણ કે અન્યથા કહેવાને સંતને કંઈ પ્રયોજન નથી. અને એ જ કહે છે તે મને હિતકર છે. એમ મારે માનવું. નિરંતર એમ લક્ષમાં રાખવું કે શ્રી સંતસમાગમે મળેલ મંત્ર ‘સહજાત્મસ્વરૂપ’ એ આત્મા જ છે; અને એ જ હું છું. ખીણું કંઈ મારું નથી. તેમ મને તે બાબત કંઈ જ્ઞાન કે બળ નથી. એમ સતત ઉપયોગ રાખવો. વૃત્તિ ક્ષણે ક્ષણે ફરતી છે; અસ્થિર છે. માટે તે ઉપયોગ રાખવા નિરંતર લક્ષ ગ્રેસ્તું અને એ જોટલું ન બુલાય તેટલું કરવું.

ઉપદેશસંગ્રહ—૫



મુનિ મોઁ—જ્ઞાનીને દેહ સંબંધી કેવા ભાવ થાય તે વાત જ્ઞાનીના ઘરની છે; આપણે તોલના કરવા જેવું નથી.

પ્રભુશ્રી—તેમ નહીં. વક્તવ્ય હોય તે કહી શકાય, તે કહેવું. અવક્તવ્ય તે કહી શકાય નહીં.

ભાવ અને શ્રદ્ધા બે સુખ્ય છે. લાડવા કરવા માટે બધી સામગ્રી હોય, પણ ફેવતા ન હોય તો કામ ન બને; તેમ બધાં કારણો ભેદ છે. દોરડું બાંધી કોઈ ફૂવામાં પડે અને તરતાં ન આવડતું હોય તો પણ ફૂલે નહીં; તેમ શ્રદ્ધાથી તરી જવાય છે. એક માણસ જુવાન હોય અને તેની પાસે વીસેણ કુકાડો હોય તો ગાંઠ કાપતાં વાર લાગતી નથી. પણ કોઈ ઘરડો હોય, કુકાડો છુટ્ટો હોય અને ગાંઠ સખત હોય તો ગમે તેટલા ધા કરે પણ કંઈ વળતું નથી. તેમ શરીર સાડું હોય, ક્ષયોપશય સારો હોય, ઇન્દ્રિયો કામ કરતી હોય તેવા વખતમાં આત્મસાધન કરી લેવું, ઘડપણમાં મુરકેલ થઈ પડે

સમકિતીનું લક્ષણ એ કે અવળાનું સવશું કરે

નવસારી, તા. ૧૫-૫-૧૯૩૩

પ્રભુશ્રી—એકમાં બધું આવી જાય તે શું?

મુમુક્ષુ—સમભાવ. બે લડતા હોય ત્યારે શાંત પાડવા માટે કહેવામાં આવે છે ને?—

‘બાઈ, સમતા રાખો’.

પ્રભુશ્રી—સમભાવનું સ્વરૂપ બહુ જિંડું છે. ખરો સમભાવ તો ગજમુકુમાર જેવાનો કહેવાય. દેવને ‘ઢાલકી વળગી હતી, તેમ કર્મ છે. તે કર્મ છૂટે નહીં. તમે દેહ જુઓ છો પણ જ્ઞાની

૧. મેં સોનીને પાંચસો સોળા દલી, તોપણ વિષયમયિ બાળી ન હતી. દાસા—પ્રદાસા નામની જે દેહિનીને દેવ અથવા જગતો અવિષ્કારમાં તેમના પતિ વનાર તે સોનીને ને દેહિનીને દર્શન આપ્યાં. તેમને જોઈને તે સોનીને ઓઢ વધ્યા. તેણે તેમની પ્રાપ્તિ માટે તેમને જગ્યાએ પ્રમત્તે લાકડામાં બંધી મૂકી અને આત્મ નિર્લસણો દેવ થઈ તે દેહિનીને પતિ થયા.

મેં વખત દિત્તી સત્રમાં તે દેવને જાલ વચાદવા જવાનું દર્શ. તેણે તેના જગામાં મેં દોષથી નિર્લસણો વચાદ. તે દર્શને તે દિત્તી સત્રમાં ગયા. ત્યાં તેણે તેના પૂર્વજના કાવલિયને મદરિક દેવ દત્તીને દેવ તેને દોષથી સાધ આવી. એણે તેણે દોષથી વચામાંથી નાખી દેવા માંડી. પણ ને પાળી આદી આદીને વચામાં માંડી. ત્યારે ને મદરિક દેવે કહ્યું કે દેવે જે પૂર્વકર્મ છે તે ભાગ્યે. ખરેખરે વીરગવ માર્ગ અગવવા મુજબી અપારી શિષ્યાઓ તમે માની નહિ તેણે દલદા દેવ થયા છે.

આત્મા જુએ છે — તેવો ભેદ પડવો ભેદજી. ભેદ ન પડ્યો હોય ત્યાં સુધી વિશ્વાસ રાખો. વહેવારમાં આત્માને જડ પણ કહેવાય, ચેતન પણ કહેવાય; પણ નિશ્ચય લક્ષમાં રાખવો. હું દેહ નથી એટલું કહેતાં પણ અનંત સમય વહી જાય છે; પણ સમજણ તો એક સમયમાં ફેરે છે. આ જીવ પાસે બધું છે; માત્ર ભાવ ફેરવવાનો છે. તે ફર્યે આ સંસાર તરફ દૃષ્ટિ કરે તો વૈરાગ્ય આવે જ. જ્ઞાનીએ ભેદ્યું છે કે સંસાર બળી રહ્યો છે. તે શું ખોટું છે? પણ અજ્ઞાનીને ભેતાં નથી આવડતું. ભાવ કરવા તારા હાથમાં છે. ભાવ ત્યાં પરિણામ.

જન્મથી જ આ જીવ ક્ષાયની પ્રકૃતિ લઈને આવે છે, ‘હું સમજું છું’ તેવું મૂળથી જ હોય છે. સ્વચ્છંદ છોડવો ભેદજી. આ સંસારમાં મુખ્ય છે બે : વિષય અને ક્ષાય. આ જીવ આત્માને સંભાળતો નથી; લાજ વિનાનો છે, નકટો છે — દુશ્મનને પોતાને ઘેર બોલાવે છે, તેની જ સેવા કરે છે — પછી તેનું સારું ક્યાંથી થાય? પોકાર કરીને કહીએ છીએ કે મનુષ્ય-ભવ અમૂલ્ય છે, ચિન્તામણિ છે. તેને કોડી માટે વેચી નાખ્યો છે.

સમકિત સહેલું પણ છે અને મુશ્કેલ પણ છે. માન્યતા આ દેહની અને તેનાં સંબંધી-ઓની છે. માન્યતા ફેરવી નાખ. સમજણ ફેરવી નાખ. જેવા ભાવ કર્યા હોય તેવું ફળ આવે. ભાવ ફેરવી નાખ. આણે ‘મને’ ગાળ દીધી તેવો એક ભાવ અને આણે ગાળ દીધી પણ મને કંઈ લાગીવળગી નથી તેવો એક ભાવ; જેવો ભાવ કરવો હોય તેવો થઈ શકે. પણ તે બે ભાવમાં કેટલો ફેર?

અભ્યાસ કરી નાખવો. છોકરાઓ બાંધમાં પણ પાઠ બોલે છે, વેપારીને વેપાર સાંભરે છે; તેમ ભાવ કર્યા હશે તેવું થશે. બધા સંબંધ છે તે ઝરડાં જેવા છે, ઝરડું ભરાયું છે. આડું આવે તે કોરે કરવું. જ્ઞાનીઓને અનંત દયા હોય છે.

સમજણ કરી લેવી. ભાવ કરવો, ઓળખાણ કરવી. કોઈને કહેવાય નહિ કે તું આ કર અને આ ન કર. માત્ર, સમજણ કરવી.

આ જીવ માંદો થાય છે ત્યારે મંદવાડ સંભારે છે. તેવી રીતે સંયોગને જ સંભારે છે. આત્માને સંભારતો નથી. તે તો જાણે છે જ નહીં એવી રીતનું જીવન કરી નાખે છે; નહીં તો આત્મા હાજર છે. ઉપયોગ છે તો આત્મા છે. પરમ કૃપાળુદેવ સાચા છે, તે આત્મા છે; બીજે દૃષ્ટિ નાખવી નહીં. એવું થાય તો બીજું જાણતમાસા જેવું લાગે. વિશ્વાસ કરી નાખવો. મન, વચન, કાયાના યોગ તે મુનીમ છે, પણ શેઠ થઈ પડ્યા છે.

જ્ઞાનીની આગળ વિકાર આવવાની હિમ્મત કરતાં નથી; પણ મિથ્યાત્વીને ત્યાં શેઠ થઈ બેસે છે, ત્યાં તેને આદર મળે છે.

મુમુક્ષુ—ઉપવાસ તપ હું કરું?

પ્રભુશ્રી—હા પણ ન કહેવાય, ના પણ ન કહેવાય. સ્વાહવાદ છે. ‘જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ.’ બે કોઈ મોટો શેઠ હોય અને પાશેર ખીચડીનું દાન આપવાનું

પૂછવા જાય તો હાં પણ શું કહેવી અને ના પણ શું કહેવી? તેમ યમનિયમ ગોણું કરીને આત્મા ઝોળખવા અહીં પુરુષાર્થ કર્તા છે. અહીં જેણે આવવું તેણે લૌકિક ભાવ બહાર—દરવાજા બહાર મૂકીને આવવું. અહીં આત્માનું યોગબળ વર્તે છે.

સત્—શીલ સાચવવાનાં છે. કોઈની જોડે હસીને વાત કરવી નહીં; તેના કરતાં ભજનમાં વખત ગાળવો. અમે એકને માટે બધું મૂક્યું છે. એટલે આત્મા સિવાય અમને કંઈ રુચતું નથી. વિષય-કપાયના અમે શત્રુ છીએ વિષય-કપાય જાય નહીં તો પણ તેમને દૂર રાખવાનો ભાવ કરવો. આત્મા મરતો નથી; પણ આ જીવ વિષય-કપાયના ભાવથી ભવ ઊભા કરે છે. બધાને કહેવાનું કે જો અહીં આવી કોઈ આત્માના હિત સિવાય બીજું કંઈ કરે તો તેને સઘે બહાર કાઢી મૂકવો.

વિષય-કપાયમાં જીવ ક્યારે પડે છે? જ્યારે આત્માને ભૂલે ત્યારે. અમારે આત્મા ઉપર લક્ષ કરાવવો છે. આત્મા છે તે જ પરમાત્મા છે. તે જ અહીં છે. બીજું હવે જવા દો. અમારો લક્ષ તે છે એટલે અમને બીજો કોઈ બીજું કરે તે ગમતું નથી. આત્માને ભૂલી જવા દેવો નથી. હસવાની વાતમાં તે ભૂલી જવાય છે, ભવ ઊભા થાય છે. તે જ આત્માની ધાત છે.

તમને ખબર નથી, પણ બધાનું કલ્યાણ થશે. શ્રદ્ધા રાખવી. જગતને આત્મભાવે જુઓ. આત્મા અરૂપી છે તેથી તે કેબાય નહીં; પણ ભાવ તેવો રાખવો. કેટલાયનો અહીં ઉદ્ધાર થયો છે, કેટલાયની ગતિ ફરી ગઈ છે; પણ તે બધું કહેવાય નહીં.

ભાવ થયા કરે છે; ખોટા નહીં કરવા, સારા કરવા. તે તમારા હાથમાં છે. તે શુભ તપ છે. તેમાં કોઈની જરૂર નથી. ગરીબ તપંગર બધા પાસે ભાવ છે. એક જાતનો ભાવ કરે તો નરકગતિ બંધાય; બીજી જાતનો કરે તો દેવગતિ. માટે હવે આટલો ભવ બધે આત્મા જોતો થઈ જા. બધે તારો આત્મા જોઈશ તો પછી ખોટું લાગશે નહીં. કંઈ તારું ખોટું થતું નથી. જનક વિદેહીને તરત વાત બેસી ગઈ કે આત્મા સત્, જગત મિથ્યા. તે થયા પછી તેને થતું કે તેનું કંઈ જતું નથી કે આવતું નથી. ‘પુદ્ગલભલ તમાસા’ જોયા કર.

આત્મા છે તેવો ભાવ લાવે તે આર્ય, બીજો ભાવ લાવે તે અનાર્ય. અમે તમને રાજ કહીએ છીએ કે ધણું પુણ્ય બાંધો છો. આ વાત મનાય નહીં. શ્વાસોચ્છવાસમાં જ્ઞાની કૌટિક કર્મ બધાવે છે. તેને શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે કે આત્મા છે. તે વાત તમે માન્ય કરો તો પુણ્ય થાય. ઉપયોગ તે મોટામાં મોટી તરવાર; મરણિયો થઈ જા.

જ્ઞાનીએ આત્મા જોયો છે આમનું આમ દેવવાનું છે. સમકિતીની પુદ્ગલરૂપ વિદ્યામાં દૃષ્ટિ જાય નહીં. તે દેવલોકનાં મુખ પૌદ્ગલિક માને છે. આત્માનો આનંદ છે. વાત જો માન્યાની થવલું કર; સમજણ આવશે.

કોઈ મરી ગયું હોય અને તારું કંઈ સજી ન હોય તો તું કહે છે કે મને સ્નાનસૂતક આવતું નથી; તેમ બધે કરી નાખ. આત્મા મરતો નથી. જ્ઞાની આત્મા છે. આને જ્ઞાની, આને જ્ઞાની માની ન બેસ. સમજણ લાવ, વિશ્વાસ લાવ, હમણાં કરી લે; પછી નહીં થાય.

ઉપયોગ; ભાવ તારી પાસે છે. આ વાત મનાતી નથી. સત્-શીલ, ત્યાગ-વૈરાગ્ય, વગેરે હોય છે ત્યારે તે દ્વારે વાત પેસી જાય છે. તે દ્વાર છે.

તા. ૧૮-૨-૩૪

મનુષ્યભવ દુર્લભ છે. આ શરીર તે તો સંબંધ છે. આત્મા છે તેની માન્યતા કરી લેવાની છે. શ્રદ્ધાનું કામ છે.

મુમુક્ષુ—આત્મા ક્યાં રહેતો હશે ?

પ્રભુશ્રી—કોઈએ ગાળ દીધી. એક કહે, મને ગાળ લાગતી નથી; અને બીજો કહે, મને ગાળ લાગી, અને મારામારી કરી. ગાળ ક્યાં લાગવાની હતી ? એકે અજ્ઞાનભાવ કર્યો તેથી અજ્ઞાની કહેવાયો; બીજાએ જ્ઞાનભાવ કર્યો તેથી જ્ઞાની કહેવાયો. દેવવાનું શું છે ? સમજણ. એકે દેહને પોતાનો માન્યો, ઘર-કુટુંબ પોતાનું માન્યું. ‘માડું’ કહેવા છતાં તેનું થયું નથી, થતું નથી, માત્ર માન્યું છે તેથી અજ્ઞાની કહેવાયો. તે માન્યતા જેને ન હોય તે જ્ઞાની કહેવાય. એ ય આત્મા. એકને જ્ઞાની કહ્યો, એકને અજ્ઞાની કહ્યો. વિચારી જુઓ, આત્મા ક્યાં રહ્યો છે ? માન્યતા દેવવાની છે, શ્રદ્ધા કરવાની છે. કરોડો રૂપિયા મળે તેથી પણ સમજણ વધારે કિંમતની છે. સત્સંગથી સમજણ ફરે છે. તેની કિંમત કહેવાય તેવી નથી. રૂપિયા મળ્યા તે સાથે આવવાના નથી; સમજણ સાથે આવે છે. તેની કિંમત અપાર છે. તે કરી લેવાની છે.

સ્ટેશને જવું હોય તો શું કરવું જોઈએ ? ચાલવું પડશે; પુરુષાર્થ કરવો પડશે. તો સ્ટેશન આવશે. પહેલાં શું જોઈએ ? સત્ અને શીલ. સત્ એટલે આત્મા, શીલ એટલે બ્રહ્મચર્ય. બધું બ્રહ્મચર્ય તો જ્ઞાની પાસેથી આવશે. વિષય-કષાયથી છુટાય તો બ્રહ્મચર્ય આવશે. આ બધું શું છે ? પાંચ વિષય છે અને ઈન્દ્રિયો છે. તે મૂકવાનું છે. મોડુંવહેલું મૂકવું તો પડશે જ, તો હમણાંથી જ કરી લે; ન થાય તો ભાવના રાખ. “જગતને રડું દેખાડવા અનંત વાર પ્રયત્ન કર્યું.” આ જીવે ખૂરવું જોઈએ, શાના માટે ? પરિબ્રમણથી છૂટવા માટે. જીવ શું ભૂલી ગયો છે ? પોતાને જ ભૂલી ગયો છે. ડગલું ભરાય ક્યારે ?

મુમુક્ષુ—જિજ્ઞાસા હોય તો.

પ્રભુશ્રી—જિજ્ઞાસા થાય ક્યારે ? પૂર્વકૃત અને પુરુષાર્થ જોઈએ.

આ બધું સાંભળતાં કોઈ એમ વિચારે કે આમાં શું ? આવું તો મેં ઘણી વાર સાંભળ્યું છે. પણ એમ સામાન્યપણું નહિ કરી નાખવું. જ્ઞાનીની વાણી છે. ‘આત્મસિદ્ધિ’ જેવી તેવી નથી. સામાન્યપણું ન થવું જોઈએ. સત્સંગ-સમાગમ કરવો, તેથી ભાવના થશે. ભાવના થશે તો તેરૂપ થઈ જવાશે.

તા. ૨૫-૨-૧૯૩૪

શ્રદ્ધા કરો. ઘરની - બહારની શ્રદ્ધા છે તે મૂંઝી એક આત્માની શ્રદ્ધા કરો. તે તો થઈ શકે તેવું છે. જ્ઞાનીઓ સમજણ આપી આલ્યા જાય છે. જીવને સમજણની પકડ કરવી એ તેના હાથમાં છે. કોઈએ થયેલ મારી હોય છે તો રાજ સાંભરે છે કે નહીં ? તેમ આત્માને

સંભારો. સાપ કરડ્યો હોય, જેર ચઢ્યું હોય, મરી જતો હોય અને તે સામે ધાય તેવી આ વાત છે. ક્યાંથી ક્યાંથી આ મનુષ્યલવમાં આવ્યો છે? કર્તવ્ય છે તે કરી લેવું ઊંઘમાં સાકર ખાધી હોય તોપણ ગળી લાગે. વાત શ્રદ્ધામાં છે શુરુ તે આત્મા છે, પણ ભેદી ભેદશે. એકની શ્રદ્ધા કરી લે. ધાડ પડવાની બીક હોય ત્યારે જેમ કેઈ રતન લોચમાં સંતાડી મૂકે છે તેમ આરે તરફ ભય છે તો શું કરવું? કયો રસ્તો કાઢવો? ક્યાં જવું? શ્રદ્ધા બધાં વચન સરખાં નથી હોતાં. કેઈ કહે, ક્રોધ નહીં કરવો, અને જ્ઞાની કહે, ક્રોધ નહિ કરવો. તેમાં આસમાન—જમીનનો ફેર હોય છે.

★ ★

તા. ૨૬-૨-૧૯૩૪

ભીખ માગવાનો વખત આવે તોપણ ગભરાવું નહીં. આત્મા ક્યાં ભિખારી છે. આ ભાઈ નાના હતા, જુવાન થયા, આજે ઘરડા છે; પણ તેથી તે શું બદલાઈ ગયા? તે તો છે તેના તે જ છે; શરીર ઘરડું થયું, તેમ બધું બદલાય તેથી શું આત્મા બદલાય છે?

[દવા પીતાં પીતાં] આ જીવને આ લોગવવાનું છે. તમારે કાંઈ આ દવા પીવાની છે? તેમ સૌ સૌનાં કર્મ બાંધેલાં છે તે લોગવવાનાં છે. દરેકનાં કર્મ જુદાં છે. તેથી કહ્યું છે કે તેની સાચું જોવું નહીં, સમક્ષિત કરી લેવું. સમક્ષિત એટલે આત્મા છે. બીજું બધું ભૂલી જવું. ક્ષમા રાખવી. આવું તે તો જાય છે.

વ્યાસજીએ શુકદેવજીને બોધ આપ્યો. શુકદેવજી કહે, આ તો હું જાણું છું. ત્યારે વ્યાસજીએ કહ્યું, વધારે જાણવું હોય તો જનક વિદેહી પાસે જાઓ. તેથી ત્યાં ગયા. જનકે આઠ દિવસ પૂજા આગતાસ્વાગતા કરાવી, પણ મળ્યા નહીં. પછી મળ્યા, પૂજા કરી ઉપદેશ આપ્યો, જ્ઞાન કરાવ્યું. શુકદેવજીએ કહ્યું, આ તો વ્યાસજીએ મને કહ્યું હતું. ત્યારે જનકે કહ્યું, મેં વ્યાસજી પાસેથી જાણેલું તમને કહ્યું છે. હવે તમે તમારા શુરુ થયા.

પૂજા કરી હતી તે કેની? આત્માની. જ્ઞાની બધાને પગે લાગે છે, તે શું દેહને લાગે છે? સમજવાનું છે. આખું પુસ્તક વાંચી જાય, પણ શુરુગમ ન હોય તો કંઈ સમજાય નહીં. શુકદેવજીને વૈરાગ્ય હતો, તેથી તરત સમજણમાં આવી ગયું. બધી પકડ શાથી ધાય છે? મનથી. મનથી બંધાય છે અને મનથી મુકાય છે. અમારે બધું મુકાવવું છે અને આત્માની માન્યતા કરાવવી છે.

★ ★

તા. ૨૭-૨-૧૯૩૪

લોકિક દષ્ટિએ આ બધું માયાનું સ્વરૂપ દેખાવ દે છે. આ તો એક બવની સગાઈ છે. કેટલાય ગયા અને કેટલાય જશે. એ કંઈ ખરું છે? ઈન્દ્રજીત છે. મારે આત્માને જોવાખવો.

લોકમાં કહેવાય છે કે મારે ફલાણા શેઠ જોડે ઓળખાણ છે, જ્યારે જોઈએ ત્યારે પૈસા લઈ આવું તેમ છે. તેમ આત્માની ઓળખાણ થઈ હોય તો પછી બધું મળી આવે.

★★

તા. ૨૮-૨-૧૯૩૪

પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કે શરીર હાડ, માંસ ને ચામડાનું છે. તેમાં કંઈ સારરૂપ નથી; છતાં વિકલ્પ કરી કરી ‘મારું’ માને છે. આ દેહ ત્રીસ વરસનો હતો, આજે ઘરડો થયો. આત્મા ઘરડો થયો છે? આવી જ રીતે બધા મહેમાન છે. ઋણ સંબંધે બધા આવી મળ્યા છે. કોઈ તેડવા ગયું નથી—તમે મારાં માખાપ થજો કે દીકરા થજો એવું કોઈ તેડવા ગયું નથી. આવું છે, છતાં અહંભાવ-મમત્વભાવ થઈ જવાથી આખરે રડાફૂટ કરે છે, ‘મારું’ માની દુઃખી થાય છે. અહંભાવ છોડવા જ્ઞાની કહે છે તે વિશ્વાસ રાખ. વહેવારે વાણિયો, મા, બાપ માન; પણ મનમાં નક્કી કરી નાખ કે તે સ્વપ્ન છે, ખરું નથી. તેવું માનવા માટે કોઈ ના કહી શકે તેવું છે? અમારે મનમાંથી માન્યતા કઢાવી નાખવી છે. સ્વપ્ન છે—જોયા કર, નહીં તો ફર્યા કર. આવ્યું છે તે જશે જ. તેની ફિકર શાની? જોનાર અને જાણનાર જુદો છે. તે જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે; તે માન ને બીજા બધાની હોળી કરી નાખ.

★★

તા. ૨૯-૨-૧૯૩૪

સ્વરૂપની શ્રદ્ધા કરી નાખો. આ બધા વિકલ્પો જવા દો. કંઈ નથી. તેણે જાણ્યું તે મને માન્ય છે, તેવી માન્યતા રાખો. ‘હું જાણું છું’ એમ ન થવા દેવું. બધું ખોટું છે. આ જાત્રાએ જઈ આવ્યા, માને છે કે પુણ્ય કર્યું. તે બધું ધૂળ છે. બાકી ઉપર કહી તે માન્યતા થાય તો બધી નિધિ આવી ગઈ. હવે કંઈ જોઈતું નથી તેવું થવું જોઈએ. દેવલોક વગેરે કંથું જોઈતું નથી. માન્યતાનું કામ છે. પંડિત હોય તે રહી જાય; પણ કોઈ આધો બેઠો હોય અને સાચી માન્યતા કરી નાખે તો પામી જાય. સાકર જે ખાય તેને ગળી લાગે.

સોભાગભાઈ, અંબાલાલભાઈ, વગેરેની માન્યતા જુદી હતી. તેવું થવું જોઈએ. ગ્રહણ કરે તેવા મુમુક્ષુ કયાં છે? તેવા હોય તો વાત થાય. વડુ ત્યારે બાજૂથી જેમ તેલ ચૂસી લે છે તેમ બોધ આતુરતાથી ગ્રહણ કરે તેવાનો સમાગમ હોય તો વાત નીકળે. મનુષ્યભવ ચિંતામણિ છે. માન્યતા થઈ, પ્રતીત થઈ કે થયું. સાચું માનજો, માન્યતા થઈ નથી, દષ્ટિ ફરી નથી. માન્યતા થઈ હોય તો આ બધી જાનજાણ છે તે છૂટી જાય. પછી ગાળ કેમ લાગે? શરીર છૂટયે દુઃખ કેમ થાય? મંદવાડમાં ખૂસ પાડે તો પણ દષ્ટિ બીજી છે. બધાનું કલ્યાણ થશે. સત્પુરુષ ભલે ન બોલતા હોય, પણ તેમનાં દર્શન પણ કયાં છે? તે જેવું તેવું ન માનશો. એવું થવું જોઈએ કે હવે તો મારે કંઈ જોઈતું નથી. ‘આત્મસિદ્ધિ’ મળી કે બધું મળ્યું, કંઈ બાકી નથી.

“સદ્ગુરુના ઉપદેશથી આવ્યું અપૂર્વ ભાન;
નિજપદ નિજમાંહી લલું દૂર થયું અજ્ઞાન.”

ભાર્યું નિજસ્વરૂપ તે, મુદ્ધ એનારૂપ;
અજર અમર અવિનાશી ને દેહાતીત સ્વરૂપ. ”

અહોહો! ચમત્કાર છે! મનુષ્યભવ ચિન્તામણિ છે. ચેતવા જેવું છે. માથે કાળ ચઢી આવ્યો છે. માન્યતા, માન્યતા કહે કંઈ માન્યતા થતી નથી. પકડ થવી નોંધ્યો. દષ્ટિ ફેરવવી નોંધ્યો.

તા. ૪-૩-૧૯૩૪

શોધ શાની કરવી? આત્માની. પણ શોભિયો નોંધ્યો. અધાર વનમાં જવું હોય અને શોભિયો હોય તો અડચણ આવે નહીં. તે કેમ ઓળખાય? સાચો મને મળેા, એમ ભાવ રાખવો તો મળી આવશે. સત્સંગમાં આત્માની વાત થાય છે. માહિત થયા પછી ફસાઈ પડતો નથી. નહીંતો ગદીફૂંચીમાં પેસી જાય. કહેવાય છે કે કોઈ રસ્તાનો માહિત હોય તો સીધા પહોંચી જવાય. કરવાનું શું છે? જગત મિથ્યા; આત્મા સત. મિથ્યા છે તે મૂકવાનું છે. માહિત થયા પછી બધું મુકાઈ જાય છે.

સદ્ગુરુને અર્પણ કરવું તે શું? મિથ્યા સમભય તો મમતા મુકાઈ જાય છે, પછી આત્માની શ્રદ્ધા થાય છે તે અર્પણ. માટે શ્રદ્ધા કરવાની છે. તેથી માયાના સ્વરૂપમાં ખળી રહેવાય નહીં. મનુષ્યભવ કેમ સફળ થાય? સત્ત્વી શ્રદ્ધા થાય તો. તેથી અસત્ત્વી શ્રદ્ધા છૂટી જાય; અવળી પકડ થઈ ગઈ છે તે છૂટી જાય. આ બધું શાને લઈને મનાઈ રહ્યું છે? મનથી. ભગવાન કંઈ આધે નથી. પ્રાર્થના તે તેને બોલાવવારૂપ છે. ‘મારું’ ‘મારું’ મનાઈ રહ્યું છે તે પછી નહીં રહે. તેને માટે પ્રાર્થના વગેરે છે. પુરુષાર્થ કરવો—સત્પુરુષાર્થ. આ વચનામૃત છે તે અમૃત છે, પણ શુરુગમ નોંધ્યો તો બધાં તાળાં બિધડે. માહિત થયો હતો તો કોઠા અભિમન્યુ હત્યો; પણ ઉવટના કોઠામાં માર્હિત ન હતો તેથી ખળી રહ્યો. સત્સંગથી માહિત થવાય છે.

તા. ૬-૩-૧૯૩૪

આંટી પડી છે તે બિલ્લે તો સુતર ^૧(સુતર) છે.

મુમુક્ષુ—આંટી કેમ ઉકલે?

પ્રમુખી—જેમ વળ ચઢે તેમ જીવ વર્તે છે. તેથી બંધ થાય છે. વળ અવળાને બદલે સવળો પડે તો આંટી બિલ્લી જાય. વિકાર અને કપાયથી વળ ચઢે છે, રેફ છે તેને સારો ખોટો કરવામાં રહે તો વળ અવળો ચઢે છે; પણ વિચાર કરી માંસ, હાડકાં, ચામડાં જુએ તો વળ બિલ્લી જાય છે. તે વધારે વખત ટકતું નથી. થોટો વિચાર આવે, પછી પાછો વળ અવળો

ચડવા માંડે છે, માટે પુરુષાર્થ કરવો. અવળા પુરુષાર્થથી વિકાર થાય છે, સવળા પુરુષાર્થથી વળ ઊકલી જાય છે. તે ચાલુ રહેતો નથી; નહીં તો સાવ સહેલું છે. અનાદિનો અભ્યાસ છે તે છોડવો જોઈએ, સવળો પુરુષાર્થ કરવો.

ધર્મના નામે અવળી પકડ થઈ ગઈ છે, તેથી સમજાઈ ગયું છે કે હું ધર્મ કરું છું. દાતરડાં ગળ્યાં છે તે નીકળવાં મુશ્કેલ છે. ધર્મના નામે જે અવળી પકડ થઈ છે તે અનંતાનુષંગી કષાય છે.

અમારે પણ સાચી માન્યતા થઈ તેથી બધું સવળું થયું. અમારો સાત પેઢીનો હુંઢિયાનો ધર્મ, તેની પકડ હતી. પણ સાચી માન્યતા થયા પછી તે પકડ છૂટી ગઈ. આત્માને ધર્મ માન્યો.

★ ★

તા. ૯-૩-૧૯૩૪

પ્રભુશ્રી—જ્ઞાની કહે છે તે માન્ય કરે તો જ રસ્તો આવે.

મુમુક્ષુ—બધું જ્ઞાની કરશે.

પ્રભુશ્રી—અમે પણ પરમ કૃપાળુદેવને આમ કહેતા હતા. તેમણે કહેલું કે પુરુષાર્થ કરવો પડશે, પોતાની માન્યતા મૂકવી પડશે. એકલી સમજણ શું કામની? પરિણમવું જોઈએ. અસાર વસ્તુઓ પાછળની દોડ મૂકવાની છે. જે દ્રવ્ય જુદાં છે. જોડી માન્યતાથી જ ફસાઈ ગયો છે, અંદર પેસી જાય છે.

★ ★

તા. ૧૦-૩-૧૯૩૪

જ્ઞાનીને લેહજ્ઞાન છે. તેમને રાગદ્વેષ થઈ જાય, પણ તેથી કરી તે એકરૂપ થઈ જતા નથી. તેમને તેવી માન્યતા મટી ગઈ છે. પાપ ને પુણ્યને દીવાસળી મૂકી સળગાવી દો. સાડું લાગે છે એટલે જીવ પોતાને સુખી માને છે, પણ તે ક્યાં રહેવાનું છે? જ્ઞાનો એમાં રાગે છે? એમ કરવાથી આશામાં તણાઈ જાય છે. જ્ઞાનીને આશા નથી. સુખ દુઃખ વખતે લેહજ્ઞાનની સ્મૃતિ થવી જોઈએ. લડાઈમાં હથિયાર વાપરવાનું સાંભરી આવે તો જીતી જાય. તેમ સ્મૃતિ થવી જોઈએ. સમજ છે તે સમકિત છે. સમજ જોધથી આવે છે.

કોઈ કહેશે રોજ આની આ વાત કરે છે. હા, તેમજ છે. અમારે સત્ની પકડ કરાવવી છે, ચોટ કરાવવી છે. અનાદિનો અભ્યાસ છે તેથી વિસ્મૃત થઈ જાય; પણ સમજ બીજી થઈ હોય તો કામ થઈ જાય.

મુમુક્ષુ—તેવી સમજની સ્મૃતિ રહેતી નથી.

પ્રભુશ્રી—જોધ જોઈએ. જોધ હશે તો હથિયાર મૂંઠથી પકડાય તેવું થશે; નહીં તો હાથ કપાઈ જાય. સંવરથી આસ્રવ રોકાય છે. સંવર તે આત્મા. પારકી પંચાતમાં પડશે તો ભૂખે મરશે. તેમ પરની પંચાતમાં પડવું નહિ. ચોટ થવી જોઈએ. પ્રતીતિ આવવી જોઈએ. આત્મા

સત્, જગત મિથ્યા.' આત્માની યથાર્થ વાત થતી હોય ત્યાં જમે તે ભોગે જવું. કોડી સાટે રતન ન શુભાવે.

તા. ૧૨-૩-૧૯૩૪

લેહજ્ઞાન થયા પછી આનંદધનજીની માફક કહી શકાય કે 'અળ હમ અમર ભયે ન મરે ગે.' જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ આમાં વર્ણવ્યું છે. દેહ, માંદગી વગેરેને જ્ઞાનીએ તેનું માન્યું નથી. પછી કાળ કોને પકડે? કાળ નાસી જાય છે. જગત આત્મારૂપ માનવામાં આવે છે, તેવા જ્ઞાનીને કાળ શું કરે? અમને કૃપાળુદેવે હાથમાં લખીને કહ્યું હતું કે આ જ્ઞાન અને આ જ્ઞાન. લેહજ્ઞાન થયું, પછી રાગદ્વેષ થાય કેમ? જડ તે ચેતન કેમ મનાય? માન્યતા ફરી ગઈ. વાણિયા, ખાદ્યાણુ, કંઈ નથી; આત્મા છે. તે જ માનવાનો છે.

ઝોળખાણુ થવા માટે સાંભળવું જોઈએ ઝોળખાણુ વિના ખખર ન પડે. જડ-ચેતનની વાત કરી તેથી કંઈ લાભ નથી; પણ ઝોળખાણુ થવું જોઈએ. એક જણે દૂધમાં નીલમ (રત્ન) જોઈ લીધું પછી દૂધ નીલું દેખાય પણ દૂધને નીલું નહીં માને તેમ આત્માની માન્યતા થઈ ગઈ. પછી રાગને, દેહને પોતાનો નહીં માને. લેહનો લેહ સમજવો જોઈએ.

“ સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણુ સમજાય ન જિનરૂપ;
સમજ્યા વણુ ઉપકાર શો? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ. ”

આત્મા છે એવું મનાય, પછી પોતાને તે ઘરડો માનશે ?

અવસ્થા પલટાઈ. બાળક હતો, જુવાન હતો, ઘરડો થયો; પણ જાણનાર તો હતો જ. આ જીવને ખબર નથી એટલે મૂંઝાઈ જાય છે; પણ શ્રદ્ધા છે તે બધું છે, શ્રદ્ધા છે તે તપ છે, શ્રદ્ધા છે તે સંયમ છે. આત્મા અરૂપી છે એટલે ન દેખાય, પણ છે ખરો. માનું સ્વરૂપ આત્મું નથી. માનું સ્વરૂપ જ્ઞાનીએ જોયું તેવું છે તેવી શ્રદ્ધા રાખવી. જીવને ખબર નથી. રાગથી ઘણી નિર્જરા થાય છે. પણ શ્રદ્ધાના ભાવ ન ફરવા જોઈએ. આ તો બધી અવસ્થા છે. એક વખત શરીર કેવું ભરેલું હતું? અત્યારે કેવું સ્ત્રીણ થઈ ગયું છે? અવસ્થા તો ફર્યા જ કરે છે. પણ જાણનાર તો તેનો તે તે જ રહે છે. 'શરીર રહે' કે 'પડી જાયો' તેવું ન ઈચ્છવું. મનુષ્યભવ દુર્લભ છે. તે હશે તો ભાવ થઈ શકશે. પછી કંઈ નહીં થાય. માટે રાગ ન આવ્યો હોય ત્યાં સુધી કરવાનું કરી લેવું.

તા. ૨૯-૫-૧૯૩૪

સત્પુરુષ શોધે એટલે શું? સત્ એટલે આત્મા. તેની ભાવના કરવી. આત્મા ભોવો. માયાનું સ્વરૂપ ન જોવું.

અનધિકારીપણું શું ? વાસના બીજી થઈ રહી છે, તેથી અન-અધિકારીપણું છે. આત્મામાં લાવ થશે તો અધિકારીપણું આવશે; ત્યાંસુધી તેની લાવના રાખવી. જેનો અભ્યાસ થઈ ગયો હોય તે ઊંઘમાં પણ સાંભરે છે; માટે અભ્યાસ કરી નાખવો.

સમન્નતું નથી તેનું કારણ શું ? મન લટકી રહ્યું છે તેથી સમન્નતું નથી. પછી અભ્યાસ થશે ત્યારે સમન્નશે. મનને બાંધ્યું કે પછી પરિણમન થશે. પરિણમન થયું કે સમન્નશે.

આ જીવને સત્સંગ અને યોગની જરૂર છે. આત્માની વાત બીજે સાંભળવા નહીં મળે. તે સાંભળવાથી મન બીજે લટકતું અટકી જાય છે, પાપ સંક્રમણ થઈ પુણ્ય થાય છે. તે બધાનું કારણ લાવ ફરે છે તે છે. મન બીજે લટકતું અટકી જાય છે એટલે હજારો લવ અટકી જાય છે.

તન, મન, ધન અર્પણ કરવાં એટલે તે પોતાનાં ન માનવાં. શુરુનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. શુરુ કંઈ દેતા નથી; પણ તેમાંથી પોતાપણું છોડાવે છે.

‘વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે.’ વીતરાગે કહ્યો એટલે તે વાતમાં કોઈ વિરોધ આવે નહીં—રાગ નહીં કરવો, દ્વેષ નહીં કરવો તે બધાને સંમત છે. પછી બીજી મારામારી ક્યાં રહી ? ધર્મને નામે બધા ઝઘડા કરે છે તે ધર્મ નહીં. ધર્મ તો રાગ-દ્વેષથી મુકાવું તે છે. કંઈ અમારે કંઠી બંધાવવી નથી કે બીજું કંઈ મનાવવું નથી. આત્માને મનાવવો છે. ઉદય પ્રમાણે આ બધું બની આવ્યું છે. તે કંઈ મુકાય તેમ નથી; પણ મારા-પણાની માન્યતા મુકાવવી છે. આત્મા અરૂપી છે, તે દેખાતો નથી; પણ જ્ઞાનીના કહેવાથી તે વાત માન્ય છે. તે માન્યતા કરાવવી છે.

વિશ્વાસ હોય તો આજ્ઞા પળાય. મોટું ગામ હોય પણ તે કંઈ કામમાં આવે નહિ, પણ એક ઓળખાણ હોય તો ખાવાપીવા મળે. વનમાં ભીલનો વળાવો હોય તો તે હુંટાય નહીં, તેમ સત્પુરુષમાં વિશ્વાસ હોય તો ધર્મને નામે ઠગાય નહીં. ઉપયોગ તો છે જ. ઉપયોગ હોય ત્યાં આત્મા છે. શ્રદ્ધા હોય તો આમનું આમ ફરે, પશ્ચિમને બદલે પૂર્વ દેખાય. તેમ વિશ્વાસ હોય તો જડને બદલે આત્મા દેખાય. એ ચમત્કાર છે, પણ વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા નથી

તા. ૯-૬-૧૯૩૪

ગાડીને આંકડો જોડાય છે, વહાણની સાથે નાનું વહાણ ચાલે છે; તેમ સદ્ગુરુનું અવલંબન હોય તો જ મોક્ષમાર્ગે જવાય છે. અવલંબન તે આંકડો છે. સદ્ગુરુ શું આપે છે ? સમજ. સમજ ફરે છે, ભાન ફરે છે તે જ મોટામાં મોટી કમાણી છે. ફરે છે તે બખર ન પડે. માટે વિશ્વાસ જોઈએ; વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ, રચિ આ ક્રમ છે.

છોકરો નાનો હોય અને બાપનું કહ્યું માને તો બધું સહેલું થઈ પડે છે, તેમ સદ્ગુરુનું વચન માન્ય રાખવામાં લાલ થાય છે. આત્માની વાત તો ઘણા કરે છે; પણ સદ્ગુરુ તો ચોટ કરાવે છે. બીજી રીતે ચોટ થતી નથી.

ઈશ્વર કોણ ? આત્મા. તેનાથી મોટો ઈશ્વર કોઈ નથી. ભીંત ઉપર ઘોડાના ભાવં ઠપાં હોય તો ઘોડો જણાય છે. તેમ ‘સહજાતમસ્વરૂપ’નું સ્મરણ કર્યું હોય તો કાળે કરીને તેરૂપ થવાય છે. તેવા ભાવ થયા કે બધેથી ઉઠી જવાય છે.

કોઈ વાત સાંભળતાં ‘હા, હા’ કહેવાઈ જવાય છે; તેમ સત્સંગમાં આત્માની વાત સાંભળી તેમાં પરિણમન થાય છે. કેટલાક પ્રસંગે એમ કહેવાઈ જાય છે કે હવે નહીં બૂલું, કહી નહીં બૂલું; તેમ આત્માની વાતનું થવું જોઈએ. શ્રેષ્ઠિક રાજાને અનાથી મુનિનો ઉપદેશ સાંભળતાં સમકિત આમ થયેલું. શ્રદ્ધા, સત્ શ્રદ્ધા, આત્માની શ્રદ્ધા કરવી. તે જ કરવાનું છે

જ્ઞાની મળ્યા, વચન સાંભળ્યાં, બધું કર્યું પણ કોરો રહ્યો; કારણ, શ્રદ્ધાની ખામી. ‘આત્મ-સિદ્ધિ’માં બધું છે. કોઈને કંઈ પૂછવા જવું પડે તેમ નથી.

શુભ, અશુભ, શુદ્ધભાવ ઘર છે તેમાં કૂતરા આવતાં હોય તે હાંકી કાઢીએ તેમ અશુભ ભાવ કાઢવા. સારા માણસો આવે તેમ શુભ ભાવ આવવા દેવા. પણ ઘર છે તે બંધ કર્યું હોય તો કોઈ આવે નહીં, તેમ શુભાશુભ ભાવ આવતા બંધ થાય તે શુદ્ધ ભાવ. ઘર છે તે કંઈ જતું રહેતું નથી. સૂરજ છે, વાદળ આવે ને જાય; તેમ સૂરજ તે શુદ્ધ ભાવ વાદળ તે શુભ-અશુભ ભાવ. આત્માનું વીર્ય જાગે તો વાદળ આવ્યાં જાય છે. વાદળ હોય ત્યારે પણ સૂરજ કંઈ જતો રહેતો નથી.

તા. ૨૭-૮-૧૯૩૪

બધું વિનાશી છે. બધા મમતા કરી કરીને ચાલ્યા ગયા છે. માટે હવે ચેતી જાઓ. આત્માની શ્રદ્ધા કરી લો. શ્રદ્ધા એવી કરો કે વજ્રની લીંત જેવી. બીજું તે આત્મા મનાય નહીં અને આત્મા તે બીજું મનાય નહીં. બીજે પરિણમી ગયો છે, આમ પરિણમી જવાનું છે. અનંતાતુળંધી ગયા હોય ત્યારે ખબર પડે, બધું મોળું લાગે, બધું કરે પણ રસ આવે નહિ. ભાવના કરવાની છે. લોકો શ્રાવણ મહિનામાં કયા બેસાડે છે; પણ અહીં તો રાજ શ્રાવણ મહિનો છે. આત્મા કયારે નથી ? તેની વાત કરવી છે.

સુમુકું—ખંભાતમાં સાંભળેલું કે આપનો સંગ કરવો નહિ.

પ્રભુશ્રી—વાત ખરી છે. અમે ઉઘાડું કહી દેખાડીએ છીએ. ખડું ગ્રહણ થઈ જાય, પછી ફેર કેમ ? આ બધા હવે જાણી ગયા કે અહીં આત્માની જ વાત છે, તો બેસા છે. પણ સાંભળ્યું ન હોય ત્યાંસુધી દોડાદોડ કરે; તેમ બધાનું થાય છે. વાત તો એક છે : ‘આત્મા’. પણ તેટલું કહ્યે રસ પડે નહિ તેથી તેની વિસ્તારથી વાત કરવી પડે છે ને તેથી રસ આવે છે. પડદો નાખ્યો હોય અને અંદર બધા બા-આવ કરે પણ રસ ન આવે. જ્યારે પડદો ઊઘડે, બધા ખેલ કરે ત્યારે રસ પડે. પણ આંખ જોઈએ. આંખ ન હોય તો શું દેખાય ? એક આંધળો હતો તેને ખેલ જોવાનું મન થયું. બધાને કહે, મને લઈ જાઓ. બધા કહે, તું શું જોયો ? આંધળાએ કહ્યું, તમે ગોઠો મારજોને એટલે હું હસીશ. ખેલ થયો, બધા હસ્યા; પણ ગોઠો નહિ આવેલો તેથી

તે હસ્યો નાહ. પછી એક જણાએ ગોઠો માર્યો એટલે તે એકલો હસવા લાગ્યો. તેવું ન થાય માટે આંખ જોઈશે.

તા. ૨૬-૮-૧૯૩૪

દેવગતિમાં માનસિક દુઃખ ઘણું છે, એવો વિચાર સમકિતીને જ હોય છે. સમકિતી આત્મા ઉપર લેક્ષ રાખે છે. આત્મા છે એવું જરૂર માનો. આત્મા છે ?

મુસુક્ષુ—હા, જ્ઞાનીએ જોયો છે.

પ્રભુશ્રી—જ્ઞાનીએ તો આત્મા જોયો છે; પણ આ પ્રતીતિ આવે છે કે આત્મા ન હોય તો આ સાંભળે કોણ ? તેને ભૂલવાનો નથી. મિથ્યાદષ્ટિ દેહજ જુએ છે. તે ભૂલી જાયો. આત્માની ઓળખાણ રાખો.

તા. ૩૦-૮-૧૯૩૪

સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા સિવાય કંઈ પોતાનું ગણે નહીં. ગજસુકુમારે શું કર્યું ? ધીરજ. ગાંઠે બાંધી લો—ધીરજ, સમતા, ક્ષમા. વેદની વખતે વિચારવું કે મારું છે તે જવાનું નથી; અને જે જાય છે તે તડકાછાંયા જેવું છે પણ તેને મારું માનું જ નહિ. ગજસુકુમારને જ્ઞાની મળ્યા હતા. તેમણે જે માન્ય કરાવ્યું હતું તે જ પોતાનું માન્યું; બાકી બધું પર જાણ્યું. બધાએ જવાના છે—પર્યાયને કેમ મારા માનું ?

જ્ઞાનીએ શું કર્યું છે ? રાગ, દ્વેષ અને મોહ કાઢ્યા છે. આ જીવનું ભૂંડું કોણ કરે છે ? પૂજની ઈચ્છા, પુદ્ગલની, પારકાની ઈચ્છા શું રાખવી ? હવે શામાં મોહ કરવો ? મોહ કર્યો કે ફેસાયો. નારકીને દુઃખ ભોગવતી વખતે કોણ બચાવવા આવે છે ? કોઈ કોઈનું નથી.

તા. ૧-૯-૧૯૩૪

બધાની કાળજી કરી છે, બધાની સંભાળ રાખી છે, બધાની ચિંતા કરી છે; પણ આત્માની કાળજી, ચિંતા, સંભાળ કરી નથી. ચારે ગતિમાં બધે દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ છે. ઋષભદેવ ભગવાન આગળ અઢાણું પુત્ર ગયા હતા તેમણે પૂછ્યું તે વાતના જવાબમાં એક જ કહ્યું છે :

“ સંવુજ્જહા જંતવો માણસત્તં
દદુ મયં વાલિસેણં અલંભો
એગંતદુઃખે જરિ એવ લોએ
સક્કમ્મણા વિપ્પરિયાસુ વેદ ”

કરવાનું એક જ છે : સમક્ષિત, શ્રદ્ધા. તે યર્ષ જાય તો કામ યર્ષ જાય. રૂપિયા હોય તો દેખાડાય, પણ આ દેખાડાય તેવું નથી. ધર્મ, આત્મા તે અહીં છે; તે સિવાય બીજો ધર્મ નથી. ધર્મના નામે ભલે ગંગા નહાવા જાય, કથા વાંચે; પણ ધર્મ તો આત્મા છે.

અમે કહીએ છીએ તે હા, હા કહી જાએ છો પણ ગળે ઉતરતું નથી. તમે સાંભળ્યું તે ન સાંભળ્યા જેવું છે. તુંબડીમાં કાંકરા—ગુલ્લું કહેવાતું નથી. ‘કીલી ગુરુકે હાય.’

મુમુક્ષુ—તમે માનવાનું કહો છો પણ જાધા ય મહાવીરને માને જ છે.

પ્રભુશ્રી—કયાં માન્યો છે ? જોડે પંદરસો લક્ષમાં છે જો એકને માને તો કામ યર્ષ જાય, પણ આ તો બીજું માન્યું છે, તેથી તકરાર, વાંધા, ગચ્છ જિભા થયા છે. જો આત્મારૂપે જગત જોવામાં આવે તો જયંતે નમસ્કાર થાય કે નહિ ? પણ આ તો જાણે નમસ્કાર કરતાંય ભડકી જાય ! કયાં એકને માન્યો છે ? એકને માને તો તો કંઈ કરવાનું રહેતું નથી. જુઓ દૃષ્ટિમાં ફેર છે કે નહિ ? એક માણસ જોને હાડકાં-માંસરૂપે જુઓ અને એક ઉપરની ચામડી જુઓ. બેની દૃષ્ટિમાં કેટલો ફેર ? એક નરકની ગતિમાં જાય. તેવા વિકાર કરે અને બીજો પુણ્ય ઉપાર્જન કરે. તેમ સમ્યક્દૃષ્ટિથી મહાવીરને માને તો કામ થાય. દૃષ્ટિફેર છે.

આ જીવ માયાના સ્વરૂપમાં કેવી રીતે દ્રશ્ય જાય છે ! માયાના સ્વરૂપમાંથી પાછો વળ. જાધાનો વિચાર કર્યો, પણ મરણ ક્યારે આવશે તેનો વિચાર કર્યો ? આ જીવ ઘડી નવરો પડતો નથી. સંકલ્પ-વિકલ્પમાંથી નવરો થતો નથી. આત્માને સંભાળતો જ નથી. જાધે આત્મા આત્મા છે. આત્મા દેખાતો નથી; પણ ભાવ કરે. તેમાં કંઈ મહેનત નથી. તે જોવા માંડ તેની શ્રદ્ધા કરવાની છે. સત્ અને શીલ : સત્ તે આત્મા, શીલ તે ત્યાગ. બધું મૂકીને હવે આ લક્ષ રાખો. માયાના સ્વરૂપમાં ખળી જઈ શું થાય છે તે જોયું ? આ મનુષ્યભવ જશે, પછી શું કરશે ? હવે બીજું બધું મૂકી દો. આનો વિચાર કરો. રાજા મરીને કીડો થાય, કીડો ઈન્દ્ર થાય, ઈન્દ્ર વનસ્પતિમાં પણ જાય ! બધું દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ છે આત્માની માન્યતા કરવામાં કંઈ આપતું પડતું નથી. હવે ચેતી જાઓ, જાગૃત યર્ષ જાઓ. કહેવામાં બાંકી રાખી નથી, ચેતાવ્યા છે. બુદ્ધિમાન ચેતી જશે.

તા ૨-૬-૧૯૩૪

પ્રભુશ્રી—પાપક્રિયા ચાલી આવે છે તે મોહથી. પણ મોહ કેમ જાય ?

મુમુક્ષુ—જ્ઞાનથી.

પ્રભુશ્રી—જ્ઞાન કેમ થાય ?

મુમુક્ષુ—સત્પુરુષની દૃષ્ટિથી.

પ્રભુશ્રી—કેવળી પાસે કોરો કેમ રહ્યો ?

મુમુક્ષુ—અવળી આરસી રાખી, એટલે સન્મુખ દષ્ટિ ન થઈ.

પ્રભુશ્રી—દષ્ટિ ફરી નહિ. દષ્ટિ ફરી હોય તો ભવાયાનો વેષ સમજે. ખેલમાં રમવા ભળી ન જાય. આત્મા દેખાય તો મોહ રહે નહિ. બોધ સાંભળીને ભાવ કરે ત્યારે પરિણમન જુદું થાય. આત્મા ભલે ન દેખાય, પણ માને કે જ્ઞાનીએ તો આત્મા જોયો છે, તેવો જ છે એમ શ્રદ્ધા રાખે. વેષ ઉતારી નાખવો સહેલો છે. આપણા બાપ, તેના પણ બાપ હતા કે નહીં? છતાં અત્યારે શું મનાયું છે? જે દેખાય છે તે મનાયું છે. ઝાડતળે બેઠો વિસામો ખાવા ત્યાં ઝાડને પોતાનું માની લીધું.

મુમુક્ષુ—મિથ્યા શું? જડ ને ચેતન બે જુદા છે તે બન્ને સત છે, પછી મિથ્યા કેમ કહ્યું?

પ્રભુશ્રી—જેમ છે તેમ સમજવું જોઈએ. જ્ઞાનીએ કહ્યું છે :

“ જડ ને ચૈતન્ય બન્ને દ્રવ્યનો સ્વભાવ ભિન્ન;
સુપ્રતીતિપણે બન્ને જેને સમજાય છે. ”

સુપ્રતીતિપણે સમજવું જોઈએ. સમજણ આવ્યે પરિણમન થાય. સમકિત કરી લેવાનું છે. આત્મા દેખાતો ન હોય, પણ શ્રદ્ધાએ સમકિત કહ્યું છે. આત્માની શ્રદ્ધા થયા પછી આત્મા દેખાશે. પરોક્ષનું પ્રત્યક્ષ થાય છે.

તા. ૩-૯-૧૯૩૪

પ્રભુશ્રી—‘આણાએ ઘમ્મો, આણાએ તવો’. બે પ્રકારે આજ્ઞા છે. નિશ્ચયથી શુરુ આત્મા છે; પણ વહેવારમાં પણ શુરુ કરવા જોઈએ. વહેવાર કાઢી નાખ્યે ચાલે તેમ નથી. માન્યતા, શ્રદ્ધા કોની કરવાની છે? કોણ કરે છે? જડ કંઈ માન્યતા કરે તેમ નથી. શ્રેષ્ઠિકે શું કયું? ‘જબકે મોતી પરોવી લે’—આનો શું અર્થ?

૧. મુમુક્ષુ—અનાદિકાળથી જીવ અધકારમાં જ ચાલ્યો આવે છે. હવે મનુષ્યભવ આદિ સામગ્રી મળી છે તે વીજળીના ઝબકારા જેવી છે. તેવામાં જો મોતી પરોવાઈ ગયું તો ખોવાશે નહિ.

૨. મુમુક્ષુ—મોતી શું? સોય શું? ઝબકારો શું?

૧. મુમુક્ષુ—સત્પુરુષનો જોગ તે ઝબકારો. મોતી તે ભાવ. તૈયાર થઈ રહેવું જોઈએ.

પ્રભુશ્રી—ભાવ કરવાના છે. જડથી ભાવ નહીં થાય. જ્ઞાની તો સાગરવરગંભીર છે. તેમણે તો બધે આત્મા કહ્યો. ક્રોધ આત્મા, માન આત્મા, કષાય આત્મા, અજ્ઞાન આત્મા. હૃદયલ સામગ્રી છે. ચેતવા જેવું છે.

તા. ૧૩-૧૧-૧૯૩૪

જેમ દાળ અને ચોખા જુદા છે તેમ અમારે આત્મા જુદો જણાવવો છે. આત્મા છે તો આ બધું છે. આવો દેહ દેખાય છે તે પણ આત્માને લઈને, નહીં તો બાળી મૂકે. વ્યાધિ થાય

ત્યારે વિચારવું કે તે હુઃખ દેહને થાય છે, તેને જાણનાર તે હું છું. પણ તેની મને ખબર નથી. જ્ઞાનીએ આત્મા જોયો છે તેવો મારો આત્મા છે; મને તે માન્ય છે. ગમે તેટલું હુઃખ આવે તો પણ શ્રદ્ધા રાખવી કે જાણનાર તે જુદો જ છે. હુઃખ દેહને થાય છે. જમીન ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ પડે છે; પ્રકાશ તે સૂર્ય નથી, સૂર્ય જુદો છે. ‘વાત છે માન્યાની.’ શ્રી વીતરાગ ભગવાને કહ્યું છે, ‘સદ્દા પરમ દુઃખદા.’ શ્રદ્ધા રાખવાની છે.

તમારી પાસેથી અમારે કંઈ લેવું નથી, અમારા કરવા નથી, કંઠી બાંધવી નથી કે બીજો ધર્મ મનાવવો નથી. તમારું છે તે તમારે માનવાનું છે. વિશ્વાસ છે તેથી દહેવાનું થાય છે. વિશ્વાસ ન હોય તો સામાન્યપણું થઈ જાય-એમ થાય કે આમાં શું કહ્યું? આવું તો ઘણી ય વાર સાંભળ્યું છે. તેમ ન કરવું. અહીં આત્માની વાત છે. આ વાત જુદી જ છે. જેનું ચિંતન કર્યું હોય તે દેખાય છે. આત્મા જેવો ચિંતવ્યો હોય તેવો દેખાય છે. પણ તે અડપી છે, આંખે દેખાય તેમ નથી. જ્ઞાનદૃષ્ટિથી દેખાય તેમ છે. તે ન થાય ત્યાંસુધી શ્રદ્ધા રાખવાની છે કે મને મારો આત્મા દેખાતો નથી પણ તે છે, જ્ઞાનીઓએ જોયો તેવો મારો આત્મા છે.

“દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ ભીષ્ણો બોધ જે.”

‘અપૂર્વ અવસર’માં અપૂર્વ વાત છે! તેમાં જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે ભાવના કરવી. જોતાંની સાથે રૂપ દેખાય છે; પણ આત્મા છે તો આંખો જોઈ શકે છે માટે પહેલો આત્મા જોવો, દેખાય છે તે તો જડ છે, આત્મા નથી.

“જગત આત્મારૂપ જોવામાં આવે.” તે કેમ દેખાયે? ફેરવવાનું શું છે? સમજણ. જનક-વિદેહીને શું કહ્યું હતું? સમજણ. ત્રૃપ્તમાં બળતાં જોઈ બધા ‘સંન્યાસીઓ તૂંબડી વગેરે લેવા દોડયા; પણ જનકવિદેહીએ વિચાર્યું કે નગરી બળતાં મારું કંઈ બળતું નથી. “દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ ભીષ્ણો બોધ જે”-સમજણ ફેરવવાની છે. બીજું બધું છે તે ય પડી રહેવાનું છે.

શ્રેષ્ઠિક રાજાને અનાથી મુનિનો બોધ થયો, સમજણ ફેરવી. ‘મારું’ મનાતું હતું તે મારા-પણું મટી ગયું. બાકી બધું રાજપાટ, વૈભવ, સ્ત્રી, વગેરે જે પ્રારબ્ધ હતું તે પ્રમાણે રહ્યું.

પહેલો વિશ્વાસ જોઈએ, પ્રતીત જોઈએ. બધા મંત્ર લઈ જાય છે તે પુણ્યનું કારણ છે. પણ કલ્યાણ થવા માટે સાચા થવાની ભાવના જોઈએ.

હુકાળ પડ્યો હોય તો ત્યારે હયાણુ શેઠિયાઓ ગરીબોને ખાવાનું મળે તેવી સગવડ કરે છે. તેમ આ કાળ તે કળિયુગ છે. પરમાર્થનો હુકાળ પડ્યા જેવું છે. આવા કાળમાં જ્ઞાની-

૧. જનકવિદેહીના ગુરુ ત્યારે જનક રાજ સભામાં આવે ત્યારે વ્યાખ્યાન શરૂ કરતા હતા. શ્રોતાઓમાં ઘણા સંન્યાસીઓ પણ હતા. તે નદીકિનારે ત્રૃપ્તમાં બાંધીને રહેતા હતા. તેમને જોઈ થવા લાગી કે અમે ત્યાંની છીએ અને આ જનકરાજ રહસ્ય છે, છતાં ગુરુ તેમનું બહુમાનપણું કેમ રાખે છે.

તે વાત સુનના સમજવામાં આવી. તેથી એક દિવસે ગુરુએ નદીકિનારા ઉપરનાં ત્રૃપ્તમાં બળતા હોય તેવો ચમત્કાર બતાવ્યો. તે જોઈ બધા સંન્યાસીઓ પોતાનાં તૂંબડાં, કપડાં, યાગા, આસન વગેરે લેવા દોડયા. બીજે દિવસે જનક રાજ સભામાં આવ્યા પછી મિલિશા નગરી બળતી દેખાડી પણ જનક રાજએ કહ્યું કે મારે કંઈ બળતું નથી, એમ કરી વ્યાખ્યાનમાં સાંતિથી બેસી રહ્યા.

પુરુષોનો બોધ તે સદાવ્રત જેવું છે. તે જ આધાર છે, એવું દઢ થવું જોઈએ. જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનામૃત કેવા આશયથી લખાયાં છે તે તો દશા આવ્યે ખબર પડે. તેનું તોલન કરવા જેવું આપણું સામર્થ્ય નથી. આત્મા સિવાય તેમાં બીજું કંઈ નથી. તે લક્ષમાં રાખવા જેવું છે. પરમાર્થ સમજાય નહીં અને મતિકલ્પનાથી અર્થ કરવો તે મહા ભયંકર છે. સમજવાની ભાવના રાખવી; પણ મતિકલ્પનાના કાટલે જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનની તુલના ન કરવી. પરમકૃપાળુ દેવે ઇંદરમાં કહેલું કે નીચેવાળો માણસ પહાડ ઉપર આપણે બેઠા છીએ ત્યાં શું છે તે જાણી ન શકે. ઉપર ચઢીને જુએ તો ખબર પડે. પણ ઉપરવાળો માણસ નીચે શું થાય છે તે જોઈ શકે. તેમ જોઈ દશાવાળા જ્ઞાની બધું જાણી શકે. પણ નીચી દશાવાળાને જ્ઞાનીનો આશય સમજાય નહીં. માટે સમજવાની ભાવના રાખવી.

તા. ૨૭-૩-૧૯૩૫.

મનુષ્યભવ ચિંતામણિ છે. ચિંતવ્યું હોય તે મળે. મનથી જેવો ભાવ કર્યો હોય તેવું ફળ મળે છે. ચિંતામણિ કહેવાય કે નહિ? જીવની પાસે મન, વચન, કાયા છે, તે રૂપી છે; પણ આત્મા ન હોય તો મડદાં છે. જુઓ, આત્મા અરૂપી છે. કેવો શુદ્ધ રહ્યો છે! જીવની સાથે શું આવે છે? ધર્મ. ધર્મ ક્યાં રહ્યો છે? બધા પાસે શું છે? ભાવ. ભાવથી પરિણમન થાય છે. કાને શબ્દ પડ્યો તે પરિણમે છે. તેનું ફળ આવે છે.

તા. ૨૯-૩-૧૯૩૫.

આત્મા અરૂપી છે. દેખાય કે નહિ? આત્માથી આત્મા દેખાય. પહેલાં ભણે; પછી વાંચતાં આવડે. પરોક્ષ થવું જોઈએ. પછી પ્રત્યક્ષ થાય.

જોઈ છે, પરમાં મમત્વ છે; જાગ્યો નથી. ઘરમાં જાય તો બેસાય; ત્યાં સુધી ભટકવાનું છે. આ જીવ ભટકે છે - સંકલ્પ-વિકલ્પ, વાસનાથી. ઉપાય શું? સમક્ષિત. ધધો હોય તેવું કહેવાય, દરજીનો હોય તો દરજી કહેવાય, એક આંખ ફૂટી તો બાકો કહેવાય; પણ આત્મા તેવો છે? સંયોગ છે.

તા. ૩૦-૩-૧૯૩૫

શાંતિ, સમતા; ક્ષમા ક્યાં હોય? ધર્મ હોય ત્યાં. ધર્મ ક્યાં હોય? હમણાં કહીશું; તમને ખબર છે, સામાન્ય કરી નાખ્યું છે. “ઉપયોગ તે ધર્મ છે”. વિચાર કોને આવે? જડને ન આવે. ઉપયોગ રાખતાં મહેનત પડે છે; કારણ કે કર્મ છે, આવરણ છે, વિદ્ન છે.

સમય માત્રનો પ્રમાદ ન કર. સમય તે આત્મા છે. પ્રમાદમાં વિષયકપાય છે, મમત્વભાવ છે. ભાવ ફરી જાય છે તે ન ફરી જવા દેવા. બધી મુશ્કેલીઓનો ઉપાય—સીધામાં સીધો, સરળમાં સરળ—બહિત છે. પુણ્યાર્થ છે તે સૂર્ય જેવી છે—તે આમ વળ્યો કે અંધકાર. પુણ્યાર્થ છે ત્યાંસુધી કરી લેવું. આત્મા બધે છે. કાગડા-કૂતરા આત્મા છે; પણ તેને વાત ન કહેવાય. મનુષ્યબળ હુલ્લે છે. કરી લેવું. સમક્રિતી છે તે વિસામો લે; તેને રસ્તાની ખબર છે તેથી ઘર આગળ પહોંચે. સમક્રિત ક્ષાયિક કરવાનું છે.

તા. ૪-૪-૧૯૩૫

રાંકના હાથમાં રતન આપ્યું છે. તેની કિંમત નથી. નહિતો ‘આત્મસિદ્ધિ’નાં વચનો લખિયરૂપ છે ! કેવું ધન ! કેટલી કમાણી ! કંઈ ફિકર નથી આત્મા આત્મામાં છે, કર્મ કર્મમાં છે. પાણી મેલું થયું તેથી પાણી અને મેલ એક નથી. સોનું ગમે તેટલું તમે પણ તે સોનું છે ગમે તેટલા કર્મના ઉપસર્ગ આવે પણ આત્મા તે આત્મા છે. સંબંધથી વેદના જણાય; પણ સંબંધ તે સંબંધ છે.

કહ્યું છે તે ધ્યાનમાં છે ? તેનો જ વિચાર રાખવો. આત્મા જ જોવો. બીજું જોયું તો આસ્રવ; આત્મા જોયો તો સંવર. આસ્રવમાં સંવર તે આમ છે. તમે અહીં બેઠા છો તેથી આ દેખાય છે, મુંબઈ જાઓ ત્યારે મુંબઈ દેખાય; તેમ આ સંબંધ મળી આવ્યા છે તેથી આ દેખાય, પણ તે ભિન્ન છે.

તા. ૧૨-૪-૧૯૩૫

મુમુક્ષુ—મોક્ષ કેમ મળે ?

મુમુક્ષુ—આત્મા અરૂપી છે. તેની ઓળખાણ કરવી જોઈએ, માહિત થવું જોઈએ. ભણ્યા પછી વાંચતાં આવડે છે; તેમ જોડી મળવો જોઈએ, પછી સમજણ આવે.

તા. ૧૪-૪-૧૯૩૫

ભાવ ત્યાં ભગવાન છે. તમે બહિત કર્યો ત્યાં ભગવાન હાજર છે. ભાવ રાખવાનો છે; પછી બીજું.

‘મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે.’ મૂળ માર્ગ શું ? આત્મા જન એટલે લોક અને જિન એટલે આત્મા. વૃત્તિ ચારે તરફ ફરે છે તેને અટકાવીને હવે સાંભળો. જ્ઞાની કહે છે, અમને કંઈ પૂતળી રૂપડા નથી, અમને ભવનું દુઃખ ગમતું નથી, અમારે પ્રતિબંધ કરવા નથી. તમને આવડતું હોય તો સિદ્ધાન્ત ઉપરથી આ વચનની તુલના કરજો. હવે બધી સેદ ફેડીને વાત કરી છે.

‘જ્ઞાન,’ ‘દર્શન,’ ‘ચારિત્ર’ નામ પાડયાં છે; પણ વસ્તુ એક જ છે. આત્મા સિવાય જોનાર, જાણનાર કોણ છે? દુનિયામાં સ્થિર રહેનાર કોણ છે? મરે નહિ, ઘરડો થાય નહિ તેવો આત્મા છે. કોઈ કહે આ મરી ગયો; પણ આત્મા મરતો નથી, દેહ પડી જાય છે.

તા. ૧૬-૮-૧૯૩૫

કરવાનું એક જ છે—સમકિત. બધું મૂકવું પડશે, બધાની પકડ થઈ ગઈ છે તે મૂક્યા વિના છૂટકો નથી. જડ કદી ચેતન થયું નથી; દ્રવ્ય પકડ થઈ છે. અહંભાવ, મમત્વભાવ તે મૂકવાના જ છે. તેની સ્મૃતિ આપવા માટે રાખેલો એક માણસ રોજ સવારે ભરત, ચક્રવર્તીને કહી આવતો: “ભરત, ચેત; કાળ અપાટા દેત.” તે શું? બધી સામગ્રી તે સંયોગ છે, રાણીઓ, વૈભવ બધું પર છે તેવી સ્મૃતિ આપતો. નાટકમાં પુરુષ વેષ લઈને આવે છે પણ જોનાર જાણે છે કે આ સ્ત્રી નથી. તેમ આ બધો વેષ છે. આત્મા તેરૂપ થયો નથી. આત્મા માંદો, ઘરડો, પુરુષ થતો નથી. મનુષ્યલવ છે. ચેતી લો. પણ પણ આત્મા છે; પણ સામગ્રી નથી. મનુષ્યલવમાં સમજ થઈ શકે છે. સમજ કરી લેવાની છે, સમજ્યો કે થઈ રહ્યું.

“જડ ને ચેતન્ય બન્ને દ્રવ્યનો સ્વભાવ બિલક;
સુગ્રતીતિપણે બંને જોને સમજાય છે.”

વિશ્વાસ લાવો. બોધ સાંભળવાથી ચાવી ફરે છે. માન હોય તો તે મુકાય છે. અવળું છે તેનું સવળું કરવાનું છે. જ્ઞાની આ જ કરે છે. જ્ઞાની ખાય છે, પણ ખાતા નથી; બિંધે છે છતાં બિંધતા નથી.

તમને કહેવામાં આવે છે તે એક જાતનો માર છે. પાડો બેઠો હોય તેને રાડાવતી માર્યો હોય તો બિંધે નહિ તેવું થઈ રહ્યું છે. ડકણાં માર્યાં હોય તો તરત બિંધે. બાળકને ઠપકો આપ્યો હોય તો રોવા માંડે, પણ કહ્યું હોય કે આ તને નહીં, પણ બીજાને કહ્યું છે તો હસી પડે. આ બધું તો તમને કહેવામાં આવે છે. ભરત ચેતી ગયો તેથી તમને શું? તમારે ચેતવા માટે વાત છે. કોઈ કહે છે, ‘કહો તે કરીએ.’ દેવકરણુજી મહારાજ પણ આમ કહેતા: “મરમમાં શું કરવા કહેતા હશે? ઉઘાડું કહી દે તો કેવું!” જ્ઞાની તો સાગર જેવા ગંભીર હોય છે. યોગ્યતા આવ્યે કહે. તેમને પણ ઘણા વરસે આ વાત સમજાઈ. નદીમાં પૂર આવે છે, દરિયામાં મોજાં આવે છે—મોટા હાથી જેવડાં હોય; પણ તે વેગ છે. તેમ કર્મ છે; તે આત્મા નથી, પણ વેગ છે. તે તો વધે ને ઘટે. પણ આત્માને જોવો. ‘જે જાણું તે નવિ જાણું, નવિ જાણું તે જાણું’ તેવું કરી નાખવું જોઈએ.

કોઈના બાપ થઈને તેની પૂંજ ન લેવાય. દીકરો થાય તો પૂંજ મળે. જ્ઞાન માગવાની રીત છે. બાપની ગૈરી પાણી આપે, એમ કોઈ છોકરો કહે તો પાણી ન મળે. ‘માણ, પાણી આપો.’ એમ કહે તો પાણી આપે. તેવું કરવું જોઈએ. માન છે તે મોટો શત્રુ છે. “માન ન હોત તો અહીં જ મોક્ષ હોત.” તેનો પ્રતિપક્ષી લઘુતા, વિનય છે.

કોઈને રતનની પરીક્ષા ન હોય તો 'સ્ત્રતામાં રતન પડયું હોય તો પણ તેને નકામું છે. બાળક લે તો રમવા માંડે, પણ બીજો કાંકરા મળે તેમાં તેને ગમત હોય તો રતન મૂકી તે કાંકરો લે. આંધળો હોય તેને રતન દેખાય નહિ. રતન શું ? આત્મા. તે મનુષ્યભવમાં મળી શકે છે. વિષય-ક્રયાય તે કાંકરા છે. ઝોળખાણ કરો. ખીચડી કરી હોય તેમાં રંગ હળદરનો છે, ખારાશ મીઠાની છે, આ દાળ, આ ચોખા એમ ઝોળખાણ હોય તો જુદું કરે. આખે ત્યારે મીઠાની ખબર પડે. તેમ ઝોળખાણ તો કરવી જોઈએ. કોઈની વસ્તુ હોય અને ખબર પડી કે આ મારી નહિ તો તે તરત મૂકી દેશે. તેમ ઝોળખાણ થયેથી જે તારું નથી તે તરત મૂકી દેવાશે.

જીવની પાસે શું છે ? ભાવ, પરિણામ. જેવા ભાવ કરે છે તેવું પરિણામવું થાય છે. બધાની પાસે ભાવ છે. છોકરાની પાસે લાકડું હોય તેની ઉપર તેનો ભાવ હોય છે, રતન આપ્યું હોય તો પણ લે નહિ. તેમ બધાના ભાવ છે. જેને જેવી પકડ તેવા ભાવ થાય છે. વાત સાંભળતાં ભાવ થાય છે. માટે આત્માની વાત સાંભળવી. બીજી વાતોમાં આત્મા નથી. જ્ઞાનીની વાણી જુદી હોય છે. સાંભળવાથી ભાવ થાય. પછી ચોટ થાય તો પરિણામન થાય. કહ્યું છે :

“આત્મભાવના ભાવનાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે.”

તા. ૨૮-૮-૧૯૩૫

આત્મા જાણે છે જ નહીં તેવી રીતે તેને વિચારી લીધો છે. સાચું માનજો, આત્મા છે. તે ન હોય તો આ બધાં મહાં છે. તેને જ સંભાળવો. લોકો કહે છે ને કે આ માણસ મરી ગયો પણ તેને અને અમારે કંઈ સગપણ નથી, અમારે સ્નાનસૂતક ન આવે. તેવું પરભાવને માટે થઈ જવું જોઈએ, દેહને કંઈ થાય તેમાં મારે શું ? સંયોગ છે, સંબંધ છે તે કંઈ આત્મા નથી.

તા. ૩૧-૮-૧૯૩૫

ત્યાગ, તપ તે ભક્તિ છે. અનાદિ કાળથી આડું શું આવે છે ? વિષય અને તેને લીધે કપાય. સત્ અને શીલ—સત્ તે આત્માની ભાવના, શીલ તે ત્યાગ. ત્યાગની જરૂર છે, તે ભક્તિ છે.

તા. ૪-૯-૧૯૩૫

આત્મા છે. આત્માની સિદ્ધિ કહી જાય તેમ નથી. વાન અપૂર્વ છે ! તેનાં જ ગાણાં ગાવાનાં છે. હાલતાં—ચાલતાં, બેસતાં—ઝેંકતાં તે જ ભાવ કરવાનો છે. તે મુખ કહ્યું જાય તેમ

નથી. જેને તેની જાણ થઈ છે તેની પ્રતીત થઈ જાય, તેની માન્યતાએ માન્યતા બંધાઈ જાય તો હીવો થાય. તેમાં બ્રહ્મચર્ય તે બહુ પાત્રતા આપનાર સાધન છે. તેથી દેવગતિ પામે. સત શ્રદ્ધા કરવી તે મુખ્ય વાત છે. તેવી જ આસ્થા હિતકારી છે. ખીજી વસ્તુ ઉપરથી ગ્રેમ છે તે ઉઠાડી એક આત્મા ઉપર ગ્રેમ લાવે તો કલ્યાણ થાય. તે ઉપર લક્ષ દેવા જેવો છે. આ અપૂર્વ અવસર આવ્યો છે. આત્મા છે, લાવના તેજ કરવાની છે. ઘણા જીવોને કલ્યાણનું કારણ થશે. ત્યાગની બલિહારી છે ! બને તેટલો ત્યાગ કર્તવ્ય છે. જીવના અનંત દોષ છે. જેટલો ત્યાગ કર્યો તે હિતકારી છે. દ્રવ્ય પચ્યખાણુ, લાવ પચ્યખાણુ તે આત્માર્થ કરવાથી વિશેષ હિતકારી છે. લાવ પ્રમાણે ફળ છે, તે લગવાનું વચન બધાને લક્ષમાં રાખવાનું છે.

ઘણાનું કલ્યાણ થશે, કામ થઈ જશે. આત્માર્થે બધું કરવું જોઈએ. વિકલ્પનો ત્યાગ થયો એટલે અમૃત થયું, આત્માનું હિત થયું. બાળાભોળા જીવો ઘણા આવ્યા છે, લાભ ઘણાને થયો. કહેવાની મતલબ કે આત્માર્થે કરવું, દેહ અર્થે નહિ. ત્રણ યોગ બંધન છે. જ્ઞાનીએ જાણ્યો તે આત્મા માન્ય થાય તો કલ્યાણ છે. યોગ્યતાની ખાતરી છે. જીવે કરવું જોઈએ. કર્યા વગર છૂટકો નથી. સ્વભાવ પલટાવવો જોઈએ. હાંસી વધારી વધે અને ઘટાડી ઘટે. જીવે સત્પુરુષાર્થ કરવો પડશે. પકાવવું તો જોઈશે. પૂર્વકૃત કંઈ જોઈએ છે. દુર્લભ શ્રદ્ધા છે. પ્રમાદ, આળસને વશ જીવ કંઈ કરી શકતો નથી. દિવસે કામ કરવાનું તે અંધારામાં કરે તેથી દહાડો ન વળે. મનુષ્ય ભવમાં બધું સમજાય. જીવને જાગવું જોઈએ. જીવે પલટાવું તો પડશે. 'આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે.' પ્રમાદ અને આળસે ભૂંડું કર્યું છે.

તા. ૧૨-૬-૧૯૩૫

પ્રમાદથી અને વૈરાગ્ય વિના અટકી પડ્યું છે. કરવાનું બહુ સહેલું છે; વળી બહુ મુશ્કેલ પણ છે. માનવાનું, જોવાનું—આટલું જ કરવાનું છે. જડ ને ચૈતન્ય બે જાણવાના છે. આટલી ઝોળખાણ પડવી જોઈએ; પછી વાંધો નહિ.

તમે બધા જોલી ગયા બરાબર કંઈ ના કહેવાય નહિ. પણ બધું વાંકું. કરવાનું શું ? સમકિત. લોકો મંથી મંથીને મરી ગયા, હાથ ન આવ્યું. સમકિત થયું કે બધું થયું. હીવા વિના અંધારું કેમ જાય ? હીવો થયા પછી સાપ, વીંછી બધું દેખાય. ઢાંકી હીવો છે, હીવો ક્યાં નથી ? પ્રમાદ, આળસ અને થોથાં ખાંડવામાં હીવેલ બાજ્યું ! 'આત્મસિદ્ધિ' ચિન્તામણિ છે. અહો ! જ્ઞાની કેવું કહી ગયા ! 'જગતને, જગતની લીલાને બેઠાં બેઠાં મક્તમાં જોઈએ છીએ.' બૂલ મૂકવી પડશે. 'દરવાળે, દરવાળે' કહ્યે દરવાળે નહિ આવે. ચાલવું પડશે. ગળિયો બળદ થઈ બેસી ગયો છે. રસ્તો ક્યાંથી કપાય ? મારી કૂટીને ઊઠાડવો પડશે. કેવા ગોદા માર્યા છે ! આ બધું દેખાય છે તે મિથ્યા છે, કલ્પના છે. આત્માને ઝોળખો.

તા. ૧૮-૬-૧૯૩૫

આ જીવે એકમેક કરી નાખ્યું છે, દેહ જુદો છે; આત્મા જુદો છે. આત્મા રાત્રી છે, પણ જાણે તે જ નહીં તેવું કરી નાખ્યું છે. તેને સંભાળવાનો છે, પણ કોઈ સંભાળતું નથી. બધા કહે છે, માડું માયું હુએ છે, મને ચેગ થયો છે. તે વાત તફન સાચી દેખાય છે; પણ જુઓ તો તફન જૂઠી છે. દેહને અને આત્માને મુદ્દલ સંબંધ નથી, પણ જીવ માની રહ્યો છે, મને થયું એમ બોલ્યા કરે છે. તે જાણે છે કે મરી ગયા પછી માડું કંઈ રહેવાનું નથી, છતાં મારાપણાની માન્યતા સુકાતી નથી. તેને ચોટ નથી. પરિણામન બીજું થઈ રહ્યું છે. બોલે છે તે વાતની ના કેમ કહેવાય? પણ તે સાવ ખોટી છે. તમારી પાસે ઉપયોગ છે. જ્યાં ઉપયોગ છે ત્યાં આત્મા છે.

એક વખત બધાનું જ્ઞાનસ્પર્શક કરી નાખે. પછી કોઈનું જ્ઞાન કરવાનું રહે નહિ. આ જીવ એકલો છે; પણ આણે માડું આ ન કયું ને તે ન કયું, એમ બોલ્યા કરે છે અને કહે છે કે હું એકલો પડી ગયો. આ બધા સંયોગ છે. તે બધા છૂટવાના છે. કહી આત્મા છૂટી ગયો છે? કર્મનો વાંક કાઢે છે; પણ તે બધાં છૂટવા આવે છે. બધાને કર્મનો ઉદય છે. જીવ તેમાં પરિણમી જાય છે. મોહની કર્મ બૂંડું કરે છે.

તા. ૧૯-૬-૧૯૩૫

વીસ દોહા ચિંતામણિ છે. જેમ વહેવારમાં પરસાદી વહેંચવામાં આવે છે તેમ પરસાદી છે. ઉધાડું પાડીને અંદર કહ્યું છે. કોઈ એવી દવા હોય છે કે માંદો ખાય તોપણ શુભ કરે અને અને સાજો ખાય તોપણ શુભ કરે; તેવી આ ઉદાર થવા માટે દવા છે. દવા માટે દૂધ પાણીની જરૂર પડે છે તેમ આને માટે શું જરૂરનું છે?

[ચર્ચા થયા પછી]

બધાની વાત સાચી છે. પણ કોઈએ ગાળ દીધી હોય તો વારે ઘડીએ સાંભર્યા કરે; તેમ તમે બધા જાણો છો છતાં ભાર દબાવે કહેવાનું કે 'ભાવ' જોઈએ. આ ખાસ લક્ષમાં રાખજો. બધા સામાયિક કરે છે, પણ પૂછિયા શ્રાવકનું જ સામાયિક વખણાયું. તેમ ભાવ ભાવમાં ફેર છે. 'સાધુને હંમેશાં સમતા હોય'—આનું નામ ચારિત્ર, સમભાવ. સાધુ બધે આત્મા જુએ, સિદ્ધ સમાન જુએ થઈ રહ્યું—આટલું સમભાવ તો થઈ રહ્યું!

'બક્તામર' વગેરે સ્તોત્ર છે. પણ વીસ દોહા બધાનો સાર છે. કોણે આપ્યા છે?

તા. ૨૫-૬-૧૯૩૫

પરમ કૃપાળુરૂપે અમને કહ્યું હતું, આત્મા જુઓ. માની લીધું, થઈ ગયું.

દષ્ટિમાં ઝેર છે તેથી બીજું દેખાય છે. 'તે સત્ છે', 'તે પરમાત્મક રૂપ જ છે', એવો

નિશ્ચય હોય તો બાકી રહે? આ તો બધી શાતાવેદની છે, સુખ નો'ય. સુખ તો આત્માનું છે તે સાચું. તમને બધાને લાવ, પરિણામ કરાવવાં છે. ચૂંટી બાણીને જગાડવો છે. હમણાં મનુષ્ય-ભવ છે, અહીં સમકિત થાય તેવું છે. પછી ક્યાંથી લાવશો? પશુ, ઢોરના ભવમાં શું કરશો? જેમ લોકો ધન સંતાડે છે તેમ સમભાવરૂપી ધન રાખી મૂકો. તેમાંથી બધું મળશે.

સમકિત છે, ચાંલેલો છે; પ્રમાદ ન કરો, કરી લો. જગ્યા ત્યાંથી સવાર, સમજ્યા ત્યારથી સવાર. માટે ભૂલમાં ન જવા દો. પદાર્થનો નિર્ણય થવામાં ક્યાંય તેટલી ક્યાંય. માન્ય કરી લો, પકડ કરી લો.

પ્રમાદ ભૂંડું કરે છે. શૂરા હોય છે તે તરવાર લઈને, દુશ્મનને મારવાની દૃષ્ટિ રાખે છે, તેમ કરવું. મેમાન છો, પંખીનો મેળો છે. એકલો જશે. હું કોણ છું? તેનો વિચાર જ નથી કર્યો. આ બધી રિદ્ધિ-સિદ્ધિ તેની જ છે અને તેને જ વિસારી મૂક્યો છે!

હવે કરવું શું? સાંભળે છે કોણ? એક આત્મભાવનામાં રહેવું. બાકી બધી કડાકૂટ છે. કંઈ જોવા જેવું નથી. પરમ કૃપાળુદેવે કહેલું, ‘ભૂલી જાઓ.’ સમજ્યા તે સમાઈ ગયા. બધે લાય છે. ત્યાં હવે જોવું શું? સ્ત્રી, પુરુષ,—વેશ ભૂલી જાઓ. અંધારામાં દીવો કરો. સમભાવ. આસવમાં સંવર. દ્વારકાં બળી ગઈ. બધું ગયું. પછી બળદેવ કહે, “ક્યાં જઈશું?” “પાંડવ પાસે? તેનું પણ આપણે બગાડ્યું છે!” કહેવાની વાત કે સમજવાનું છે, સમભાવ. બધે લાય લાગી રહી છે. બધા ભાવ કરતાં સમભાવને બોલાવો. શાંતિ કરો.

તા. ૨૮-૬-૧૯૩૫

એકલો હોય ત્યાં પણ આત્મા છે. આત્મા ન હોય તો બીજું શું છે? પણ જીવને બળ નથી. તેથી જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે, ઓળખાણ કરો. બાકી તો

“સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ સમજાય ન જિનરૂપ;
સમજ્યા વણ ઉપકાર શો, સમજ્યે જિનસ્વરૂપ.”

આ વાત સાવ ઉઘાડી કરી નાખી છે.

લીંબુંનું પાણી બધામાં ભળી જાય છે. તેમ જેવી વાત નીકળી હોય તેમાં જીવ ભળી તેવો થઈ જાય છે. સત્સંગની વાતમાં તેરૂં થઈ જાય છે. ભલે સમજ ન પડે; પણ પર્યાય પડે છે.

કામ કોણ કરે છે? શ્રદ્ધા. તેથી કહ્યું છે કે આત્માનું કલ્યાણ આત્મા કરે છે. જીવને બળ નથી. નહિ તો આ બધું શું છે? કર્મ છે, કચરો છે.

એક માણસને વેશ પહેરાવીને બેસાડ્યો હોય, સાધુ જેવો વેશ હોય, તેને જ્ઞાની કહેવાશે? તેમ ૦૦૦૦૦નું સાંભળીએ છીએ. પણ છાશબાકળા જેવી વાત લાગે છે. અમારી પાસે કાંટો છે. બધા ઉપર સમદૃષ્ટિ છે. કોઈ નાનોમોટો કહેવો નથી, તેવું મનમાં થતું નથી. પણ સત્ ન હોય, ત્યાં સત્ કેમ કહેવાય?

બધે જવાના રસ્તા હોય; તેમ આત્મામાં જવાનો રસ્તો સમભાવ છે. તે વિના જવાય નહીં, તે જોવાનું છે. અમારે કોઈને નાના મોટા કરવા નથી. કર્મ જોવાં નથી. ‘પર્યાયદષ્ટિ ન દીજીએ, એક જ કનક અભંગ રે’.

“જ્યાં જ્યાં આ જીવ જન્મ્યો છે, ભવના પ્રકાર ધારણ કર્યા છે, ત્યાં ત્યાં તથાપ્રકારના અભિમાનપણે વર્ત્યો છે, જે અભિમાન નિવૃત્ત કર્યા-સિવાય તે તે દેહનો અને દેહના સંબંધમાં આવતા પદાર્થોના આ જીવે ત્યાગ કર્યો છે; એટલે હજી સુધી તે જ્ઞાનવિચારે કરી ભાવ ગાળ્યો નથી અને તે તે પૂર્વસંજ્ઞાઓ હજી એમને એમ આ જીવના અભિમાનમાં વર્તી આવે છે, એ જ એને લોક આખાની અધિકરણક્રિયાનો હેતુ કહ્યો છે”.—આટલી જ આંટી ઉકેલવાની છે.

તા. ૨૯-૬-૧૯૩૫

જ્ઞાનીની વાત અપૂર્વ છે! જીવ કેવો છે—સરળ પરિણામી છે કે કેમ, સમકિતી છે કે નહિ—તે જ્ઞાની જોઈને કહી શકે.

સમભાવું જોઈએ. સમભાવું હોય તો ખબર પડે ને કામ થાય.

શરીર ધણી ધર્ષ પડયું છે. તેની ખબર લેવાય છે. ખંદેખરી રીતે તો તે દુરમન છે, તે જાણવું જોઈએ. લૂટલૂંટ લેવાનો વખત આવ્યો છે તેનો અર્થ એ કે ભાવ કરવા, આત્માના ભાવ કરવા. ‘શરીર નહીં તે નહીં,’ એવું થવું જોઈએ. તેને ઝેરૂંપ ગણ્યા વિના બીજો ઉપાય નથી. બધા જ્ઞાનીઓએ એમ જ કહ્યું છે.—આ તો ચમત્કાર છે, ચમત્કાર! બધેથી ઉઠાડી આત્મામાં ભાવ કરાવ્યો છે.

‘માડું’ નથી તેને ‘માડું’ કરવા ફરવું નહિ. તે થવાનું નથી. જે કરવાનું છે તે આજે કહી દઉં છું: સમજ. વધારામાં કહેવાનું—ભાવ. ચોટ થવી જોઈએ પરિણામ, ભાવ કરતાં કરતાં તે ફળીભૂત થયો. આ સંબંધ છે તો શું તે નથી? છે જ.

અમને મળેલું આપીએ છીએ: પીસ દોહા, ક્ષમાપના, આઠ ત્રોટક છંદ, છ પદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ. કોઈ દહાડો આ ભૂંડ્યો નહીં. કરવાનું શું છે? સમકિત. સમકિત. સમાધિમરણનું આ કારણ છે. કંઈ ન બને તો ભાવ રાખ્યો. ભાવથી શ્રદ્ધા થયો. માન્ય હોય તો ભાવ થાય છે. “તે આત્મજ્ઞાન થતાં ત્યાં સુધી જીવે ‘મૂર્તિમાન આત્મજ્ઞાનસ્વરૂપ’ એવા સફળરૂઢેવનો નિરંતર આશ્રય અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે, એમાં સંશય નથી.”

જ્ઞાની શું કરે છે કે જેથી તેને બંધન થતું નથી? કોઈએ જાણવું હોય તો કહો.

[ચર્ચા થયા પછી]

આ બધું તો સાંભળેલું કહ્યું છે; પણ કહેવાય તેવું નથી. પરમ કૃપાળુદેવે કહેલું, કોઈને કહેતા નહિ. છેવટે સમજશે કાણ? આત્મા.

તા. ૧-૧૦-૧૯૩૫

વીસ દોહા તે બધું કરાવશે. તે મંત્ર છે. ઘણી મુશ્કેલીએ જ્ઞાનીઓ પાસે સાંભળવાનું કઠીક મળતું તે અમે ઉઘાડી રીતે કહીએ છીએ. ખબર ન પડે, પણ જ્ઞાનીઓ બધું કહી દે છે. આ બધું શું છે? કર્મ ક્રૂટ્યાં છે, કર્મ ઉદ્યમાં આવે છે; સંકલ્પ-વિકલ્પ આવે છે તે જણાય છે. આધું હોય તેવા ઓડકાર આવે. વીસ દોહા મંત્ર છે, તેથી તેરૂપ થવાશે. ગંભીરતા, ધીરજ રાખવી. એક માણસ માંદો હોય, ગાંડો થયો હોય ને મંદવાડમાં બંકે તેમ આ જીવનું વર્તન છે. આત્મા જોવાય તો બધાયે સરખા છે, તેમાં ભેદ નથી.

‘હુ! ભગવાન, હું આત્માર્યે કરું છું,’ એવી ભાવના કરવી, અમે તો આત્મકલ્યાણ સિવાય બીજું કંઈ સાધન બતાવતા નથી, અમારી આજ્ઞા તે સિવાય બીજી હોય નહિ.

તા. ૨-૧૦-૧૯૩૫

ઐરાંને ઘણી સાંભર સાંભર થાય છે, તેમ આત્મા સાંભર સાંભર થવો જોઈએ. આ તો એને ભૂલી જ ગયો છે! એને લઈને આ બધું છે, એ ન હોય તો કંઈ નથી; છતાં તેને સંભારતોય નથી. બધા જવાના છે, મહેમાન છે. આ બધા બોલાવે છે તે પણ શાને લીધે? એને લીધે. બધાં શાસ્ત્ર છે, છતાં આ કેમ વંચાય છે? હૈયે હોય તે હોઠે આવે. ઉદ્ય છે. બધાને ઉદ્ય છે; પણ તે સામું ન જુઓ.

તા. ૩-૧૦-૧૯૩૫

પત્રાંક ૪૩૦ હું વાંચન :-

“ કલ્યાણ જે વાટે થાય છે તે વાટનાં મુખ્ય બે કારણ જોવામાં આવે છે. એક તો જે સંપ્રદાયમાં આત્માર્યે બધી અસંગપણાવાળી ક્રિયા હોય, અન્ય કોઈપણ અર્થની ઇચ્છાએ ન હોય અને નિરંતર જ્ઞાનદશા ઉપર જીવોતું ચિત્ત હોય, તેમાં અવશ્ય કલ્યાણ જન્મવાનો જોગ જાણીએ છીએ. ”

આટલું ગળે ઊતરી જાય તો બસ છે. અસંગપણાવાળી ક્રિયા શું તેનો જવાબ અપાય તેવું નથી. આ બધું જોવાનું નથી. અમને તો આત્માની વાત પ્રિય છે. બીજું ગમતું નથી. આ બધો કચરો છે. બધા મરી જવાના છે, પછી કોઈનો પત્તો નહીં. તેમાં શું જોવું? કેટલાય માણસો હતા. તે ક્યાં ગયા? આ બધું જોવું ગમતું નથી. માત્ર આત્માની વાત સાંભળતાં પ્રેમ આવે છે.

તા. ૭-૧૦-૧૯૩૫

શું ભાવ કરશો? શું પુરુષાર્થ કરવો? બધું જોઈએ. સામગ્રી જોઈએ. લાકડાં મૂક્યાં હોય

અને તપેલામાં પાણી ન હોય તો ગરમ શું થાય ? તેમ ભાવરૂપી પાણી જોઈશે. તો સામગ્રી કામની છે. અહીંની વાત જુદી છે. અહીં આસ્રવમાં સંવર થાય છે. બોધ હોય તો તે પ્રમાણે ભાવ થાય. તે ભાવસહિત પુરુષાર્થ કરશે તો પરિણમશે. બાકી એકલો પુરુષાર્થ નકામો છે. સત્પુરુષાર્થ કરવો. નિમિત્ત જોઈશે. બોધ પ્રમાણે ભાવ થાય છે.

‘ મરે પણ કૂરે નહિ એવી શ્રદ્ધા છે, છતાં ઉદય હોય. આ બધું દેખાય છે તે કયારે જેવું લાગે છે, ઝેર જેવું લાગે છે. મુમુક્ષુઓ ક્યાં ગયા ? બધા મરી ગયા. આ છે તે પણ જશે. કોઈને કહેવાનું નથી, વાત કરવાનું સ્થાન નથી. કહેવા જઈએ તો કંઈનું કંઈ પકડી લે. ’

“ તારું તારી પાસ છે, ત્યાં બીજાનું શું કામ ?
દાણેદાણા ઉપર, ખાનારાનું નામ. ”

તા. ૬-૧૦-૧૯૩૫

પત્રાંક ૩૭૧ નું વાંચન :—

‘ કરવાનું શું છે ? સમજ. કામમાં શું આવશે ? સમજ. દેહ તો ધરડો થતો જશે. અમારો દેહ જુઓ—કાન, આંખ અત્યારે કામમાં આવતાં નથી. તેથી શું થયું, પૂંછ હોય તો કામમાં આવે. પૂંછ કરી લેવી, તે સમજ છે. દેહ છે તે જતો રહેશે, પણ સમજ જતી રહેવાની નથી ભાવ હતા તે ઉઠાડી જ્યાં કરવાના છે ત્યાં કરવા. સમજ પ્રમાણે ભાવ થશે. આ પત્રમાં બધેા ખુલાસો છે, કંઈ બાકી રાખ્યું નથી. ’

લઘુપણું એટલે પર્યાયદષ્ટિ ન કરવી તે. પર્યાયદષ્ટિ હશે ત્યાંસુધી લઘુપણું આવતું નથી. પર્યાયદષ્ટિ હોય તેનાથી આત્મભાવના થાય તે માત્ર અભિમાન છે. જેનું જેનું આ છવ અભિમાન કરે છે તે પુદ્ગલ છે. તેમાં આત્મા ક્યાં છે ? તો પછી તેનું અભિમાન શા કામનું ? ‘ પર્યાયદષ્ટિ ન દીજિયે ’

સ્વધામમાં જતાં રાત્રે કહેલું કે બધા વિમાનમાં ઝેસી નાઓ; તેમ વખત આવ્યો છે. સમજ કરી લો. પછી ભય શાનો ? ભય થતો હોય તો બલુલું કે ખોટી ગતિ થવાની છે. પુદ્ગલ તો જવાનું છે. પૂંછ એકઠી કરી હોય તો કામમાં આવે. પૂંછ શું ? સમજ. બધું જવાનું છે. ભાવ જ્ઞાની પ્રત્યે વાળો. જેમાં ભાવ જશે તેવું થશે. ભાવ ફેરવવા હાથમાં છે. પુદ્ગલ રાખ્યું રહેવાનું નથી. ‘ સત્સાધન સમજ્યા પછી બંધન કેવી રીતે થાય ? પુદ્ગલ ચઢવું ન કર્યાં હોય તો દુઃખ આવે ? ભલેને મન-વચન-કાયાના યોગ રહ્યા; પણ છવ તેને ચઢવું ન કરે તો તે શું કરે ? કેવી રીતે બંધન કરે ? દીવો હોય ત્યાં અંધારું કેવી રીતે રહે ? આત્મા તમે જોયો નથી. પણ કોટીએ જોયો છે—સોદનો લોહ. ભાવ તેના ઉપર કરો. ‘ ધિગ ધણી માથે ક્રિયા, ’ પછી ભય શાનો ? પરમ કૃપાળુદેવે ‘ સમાધિચતક ’ આપ્યું તેમાં સ્વહસ્તે લખી આપ્યું :

‘ આત્મભાવના ભાવનાં છવ લહે કેવળાન રે. ’

આટલું મળ્યું કે બધું મળ્યું—ભાવ કયાં રાખવો તે મળ્યું.

આ પત્રમાં બધું આપવાનું આપી દીધું છે. શુભ ધન આપી દીધું છે.

તા. ૧૦-૧૦-૧૯૩૫

બધું માયા છે. ઘણા ગયા. બધા જવાના છે. ચેતી જવાનું છે. માયાથી મુક્તિવાનું કરવું, બંધાવાનું ન કરવું. બધું શોકરૂપ છે. “એ તત્ત્વવેત્તાઓએ સંસારસુખની હરેક સામગ્રીને શોકરૂપ ગણાવી છે.” મનુષ્ય ભવ દુર્લભ છે; તૈયાર થઈ જાઓ. આ નહીં; દષ્ટિ ફેરવો. વૈરાગ્યની બલિહારી છે, અમૃત છે! સત્સંગથી સુખ છે. આ બધા સંગ છે—આત્મા અસંગ છે.

તા. ૧૪-૧૦-૧૯૩૫

કર્મ તો છૂટી જ રહ્યાં છે. વિકલ્પ કરીને જીવ બીજાં નવાં કર્મ બાંધે છે, નહીં તો છૂટી જ જાય. માંદા પડવાનું, મરવાનું કર્મને લઈને છે. “આવ” કહ્યે કર્મ વધતાં નથી, “જા” કહ્યે જતાં નથી. છૂટવાનો ઉપાય ‘સમભાવ’ છે. કર્મનાં પોટલાં છે તેને જીવ ‘મારાં મારાં’ કરી ગ્રહી રાખે છે. તેથી કહ્યું છે, ‘તારી વારે વાર.’ તું મારું માનવું મૂકી દર્શિ તો કર્મ પાછળ પડી વળગતાં નથી. તું જ લેગા કરવા દોડ કરે છે.

‘દ્વિકરકા કાકા ભર્યા તાકા નામ ફકીર.’ બધું જવાનું છે. ‘મારું’ માનીશ તોપણ જશે, રહેવાનું નથી. કોઈને કહેવાનું નથી; પણ ભાવ કરવાનો છે. થવાનું હોય તે થાય. પૈસાનો કેફ હોય છે, સાંભળ્યા પછી સમજાણનો કેફ હોય છે; તેમ ન કરવું. જે છે તે છે. કોઈને કહો કે જીવને મારી નાખો. કોઈનાથી મારી નખાશે? તેને ચગદો તો ચગદાશે? પછી દ્વિકર શાની? માયાનું પોટલું એકઠું કરે છે; પછી ‘મારું મારું’ કરી તેમાં બળવા લાગે છે.

તા. ૧૬-૧૦-૧૯૩૫

બધું ખોટું છે. તેમાં મારું, મારું માની શાનો રુચે છે? દુઃખરૂપ છે તેમાં સુખ કયાંથી હોય? આત્મામાં દુઃખ છે? પછી શાનો બીવે છે? વેદની આવી હોય તે જોયા કર. સમકિતી તેને શાતા માને છે. તે શું કરે છે? જોયા કરે છે. તેનામાં શું આવ્યું? સમજ. સમજે છૂટકો છે. ‘જ્ઞાનીના ગરમા, જેમ નાખે તે સમા,’ તે શું? જ્ઞાની જેમ છે તેમ જુએ છે. પૈરાં પારકાની કાંણુ પોતાને ઘેર લાવે છે અને રુવે છે; તેમ બધી દુનિયા કરે છે. પારકાને ઘેર મરણ, તેમાં મારે શું? જેની ગણતરી કરવાની છે તેની ગણતરી કરતો નથી અને પારકાની પોક મૂકે છે. છોકરું થયું, પછી રમાડીને સુખ માને છે! તેને કહ્યું હોય કે આ તો તારો વેરી છે, તો હા કહે, પણ પાછો રમાડવાં માંડે; તેમ જીવ કહે છે ખરો, પણ માનતો નથી. સમજીને શમાઈ જવાનું છે. કોઈને કંઈ કહેવાનું નથી.

વેદનીને કહ્યું હોય, તું જે મિનિટ જીવી રહે તો તે જીવી નહિ રહે; પૈસાને કહ્યું હોય, તમે જે મિનિટ રહો તો નહીં રહે. જે જવા આગ્યું છે તેને માટે તું ચાની રડાકૂટ કરે છે ? કરવાની છે સમજ. સમજાયે છૂટકો છે, બીજો ઉપાય નથી. બધા ઘણા મરી ગયા. તું મરી જવાનો છે. તેથી આત્મા મર્યો ? ના. તો પછી તું કોને રડે છે ? કોની પોક મૂકે છે ? આ જ ભૂલ છે. ભૂલ તો કાઢવી જ પડશે ‘ધિંગ ધણી માથે કિયો.’ તે કરી લે.

“ નહિ બનવાનું નહિ બને, બનવું વ્યર્થ ન થાય;
કાં એ ઔષધ ન પીનિયે, જેથી ચિન્તા જાય. ”

તે ઓસડ પી બા. ફલાણાભાઈ ન આવ્યા, તે ચિંતા ચાની કરે છે ? શું કરવા પોક મૂકે છે ? બધું માનવું મૂકી દે; આત્માને માનો. કંઈ રહેવાનું નથી. તો પછી તે તારું કેમ થશે ?

તા. ૧૭-૧૨-૧૯૩૫

મુમુક્ષુ—વસ્તુ જે છે તેવું સાંભળીએ છીએ, જડ અને ચેતન; છતાં દેહાધ્યાસને લક્ષને આત્મા તરફ લક્ષ રહેતું નથી. દેહાધ્યાસ કેમ ઓછો થાય ?

પ્રભુશ્રી—અનાદિ કાળથી જીવે દેહને જ સંભાળ્યો છે, આત્માને સંભાળ્યો નથી. તે તો જાણે છે જ નહીં એમ કરી નાખ્યું છે. વાસ્તવિક રીતે તે ન હોય તો બધાં મડદાં છે. ભાવ કરવા. જેમ દેહ મહામંત્ર હોય તેમ ‘વીસ દોહા’ એર ઉતારવા મહામંત્ર છે. એ અમૃત છે. વિશ્વાસ અને પ્રતીતિ જોઈએ.

તા. ૨૭-૧૨-૧૯૩૫

બ્રાન્તિપણે આત્મા પરભાવનો કર્તા છે, એ જ્ઞાનીપુરુષનું વચન છે. મિથ્યાત્વ, મોહને લક્ષને અજ્ઞાન છે. એ ફીટી જ્ઞાન થાય છે. પણ ફીટવામાં જ્ઞાનીપુરુષ, સત્પુરુષની આજ્ઞા, સફળોષ એ નિમિત્તકારણ છે. ઔષધ લઈ ચરી ન પાળે તો તેથી રોગ મટતો નથી, જો કે ઔષધિ વિક્રિયા ન કરે, પણ રોગ મટે નહિ; તેમ મંત્ર સાથે સત્ શીલના વર્તનરૂપ ચરી ન પાળે તો કર્મરૂપ રોગ મટે નહિ. ઈચ્છાનો રોધ કરવો. વિષય, કષાય એટલે ક્રોધાદિ, રાગદ્વેષ ઓછા કરવારૂપ વર્તન ન થાય તો મંત્રરૂપી ઔષધથી અન્ય વિક્રિયા તો ન થાય, પણ કર્મરૂપ રોગ મટે નહિ.

અષાઠ સુદ ૪, પુષ, ૧૯૯૧

આત્મા અસંગ છે, અપ્રતિબંધ છે, અજર છે, અમર છે, અવિનાશી છે. આવા દેહ તો

ઘણાં ધર્મી, તે બધાનો નાશ થયો છે. તેથી દેહ પર મોહ કરવો નહિ. એક આત્મા ઉપર લક્ષ રાખવો. આ મહામંત્ર છે.

તા. ૨૩-૧-૧૯૩૬

સત્સંગનું માહાત્મ્ય અથાગ છે. સત્સંગમાં શું છે? આત્માની શ્રદ્ધા ધાય છે, પરિણમન થાય છે.

તા. ૩-૨-૧૯૩૬

મનુષ્ય ભવ દુર્લભ છે, મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય, મધ્યસ્થ ભાવના કરવા યોગ્ય છે. મોટામાં મોટી વાત સત્સંગ છે. સત્સંગમાં બોધ અમૃતસમ છે. ત્યાં સમાગમે કોઈ વાણી સંભળાય તો સહેજે પુણ્ય બંધાય. જ્ઞાનીપુરુષની વાણી સંભળાય અને કદાચ ન સંભળાય તો પણ પુણ્ય બંધાય. મેમાન છો; મનુષ્યભવ દુર્લભ છે. “હે જીવો તમે ખૂંજો, સમ્યક્ પ્રકારે ખૂંજો. મનુષ્ય-પણું મળવું ઘણું દુર્લભ છે અને ચારે ગતિને વિષે ભય છે, એમ જાણો. અજ્ઞાનથી સદ્વિવેક પામવો દુર્લભ છે, એમ સમજો. આખો લોક એકાન્ત દુઃખે કરી બળે છે, એમ જાણો; અને સર્વ જીવ પોતપોતાનાં કર્મે કરી વિપર્યાસપણું અનુભવે છે તેનો વિચાર કરો.” આ મારો હીકરો, આ મારી સ્ત્રી, આ મારું ઘર એ બધું બંધન છે.

“સૌ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;

સત્સાધન સમન્યો નહીં, ત્યાં બંધન શું જાય?”

કંઈ નહીં તો ‘વીસ દોહરા’ ચંડીપાઠની પેઠે રોજ બોલે તો પણ કામ થઈ જાય. સંગ બળવાન છે.

આખો લોક એકાન્ત દુઃખે કરીને બળે છે. જન્મ, જરા, મરણ જેવું કોઈ ભૂંડું નથી. રસ્તામાં જેમ મેળાવડો થાય તેમ આ મેળાવડો છે. તેમાં રાજી શાનો થાય છે? સુખ અને દુઃખ શાનાં માને છે? એ તારો ધર્મ નથી. અનંતા ભવ થયા, તો ય તે આત્મા ન ઓળખ્યો; તો હવે ક્યારે ઓળખીશ? માટે સત્સંગ અને ત્યાગવૈરાગ્ય કર. પહેલાં સત્સંગ બહુ આકરો લાગશે; પણ એ જ અંતે સુખ આપશે. સંસારથી કર્મબંધ થાય છે, વૈરાગ્યથી હિત થાય છે. આ અવસર આવ્યો છે. સર્વ જીવ પોતાનાં કર્મથી વિપર્યાસ ભોગવ્યા કરે છે. મનુષ્ય ભવ દુર્લભ છે. ચારે ગતિ અતિ દુઃખદાયી છે. જન્મ, જરા, મરણ — એ બધાં દુઃખદાયી છે. ‘હું’ ને ‘મારું’ સૌ બંધન છે. માર્યો જઈશ. એ તારું નહિ. આ જોગ તો કાંઈ જેવો તેવો છે? હવે ક્યારે જોઈશ? જેણે બંધનમુક્ત થવું છે તેણે આત્માને ગવેષવો. વાણિયો છે, બ્રાહ્મણ છે, પાટીદાર છે — તે કંઈ નહીં.

“ન્યાંલગી આત્મા તત્ત્વ ચીન્યો નહીં;

ત્યાંલગી સાધના સર્વ જૂઠી.”

કંઈ નહીં. મન ફરતું. ભટકતું રાખે છે. પછાડ માથું, પથરાયી ફેડ. ધાંચીનો બળદિયો ફર ફર કરે; તેમ પરિશ્રમણુ કરે છે. તારું કોઈ ન મળે. નો'ય તારો દીકરો, નો'ય તારો પૈસો, નો'ય તારું ઘર. તું તો મેમાન છે. સુખદુઃખ ભોગવીને ચાલ્યો બા.

“ સુખ દુઃખ મનમાં ન ચાલિયે, ઘટ સાથે રે ધડિયાં;
ટાળ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે, રઘુનાથનાં જડિયાં. ”

જગત આખું કર્માધીન છે. દુઃખ, દુઃખ—મહા ભયંકર છે. લક્ષ રાખો. ‘આત્મસિદ્ધિ’ કંઈ જેવી તેવી છે? એકેક ગાથા વિચારે તો કામ કાલી નાખે; તેનું ભાને ય નથી. મેં તો મોઢે કરી છે, મને આવડે છે, બળર છે એમ કરી સામાન્ય કરી નાખે છે. સામાન્ય કરે છે તે જ દુઃખ ને વ્યાધિ છે.

આત્માનું સ્મરણુ કર્યાં કર. ભગવાને કહ્યું છે કે સુખ દુઃખ આવશે જ, તે ખડું છે. કર્યાનું ફળ છે. કહ્યું બાંધ તેમ નથી. “આત્માને ગવેષવો હોય તેણે યમનિયમાદિક સર્વ સાધનનો આશ્રદ અપ્રધાન કરી સત્સંગને ગવેષવો તેમ જ ઉપાસવો. સત્સંગની ઉપાસના કરવી હોય તેણે સંસારને ઉપાસવાનો આત્મભાવ સર્વથા ત્યાગવો.”

ગમે તેટલા રૂપિયા આપીશ તોય તને કોઈ આટલી શિખામણુ આપશે? સ્થિરતા કર. બહુ ભૂલ છે. અલેખામાં બાંધ છે. એક સત્સંગની આગ્રાને ઉપાસવી.

“ પ્રારબ્ધ પહલે બન્યા, પછી બન્યા શરીર;
ગુલસી અચરજ એ બપો, મન ન બાંધે ધીર. ”

માટે ચેત. આ વાત કોઈ ઠેકાણે મળતી નથી. મૃત્યુનું આવડું અવરય છે. એમ છતાં આ છવ વારંવાર ભૂલી બાંધ છે. આ વાત કોઈ નહીં સાંભળો કે? તોખા! તોખા! આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળે છે. ‘હોહો છે, પૈસો છે, ઘર છે, મકાન છે, ગાડી છે, થોડો છે—બધું સુખ છે, મારે કંઈ કમી છે?’ એમ માને છે અને મગન રહે છે. પણ પરવશ છે; રાબા અને રંક સીને મૃત્યુ છે. ખમલું; સમતા રાખવી અને ભગવાનનું નામ ન છોડવું. આબરું એ જવાનું. શ્રદ્ધા, લક્ષ અને પ્રતીતિ હોય તો તે ચિન્તામણિ છે. સામાન્ય ન કરવું. હું તો બાણું છું, એમ કહે છે. કર્મ ફૂટયું તારું! બહુ ભૂલ થાય છે હોં! ચેતવા જેવું છે. આ છવાદોરી છે તે કામ લાગશે, કાળજી અને સમજણુ રાખે તો આ અનંતગણી કમણી છે. વીસ દોઢા ચંડીપાઠ ગોઠે રાજ ભણે તો ચિન્તામણિ છે. અહીં તો ધર્મ છે અને તેજ કર્તવ્ય છે. જ્યાંસુધી દેહ છે ત્યાંસુધી બાલીશ. પરાણે બોલું છું; પહોંચ નથી તોય પરમાર્થ બાણીને બોલું છું.

★ ★

અમે દૂંદિયા હતા, મોટા સાધુ હતા; પણ પરમ કૃપાળુદેવના સમાગમથી સમજી ગયા કે એક આત્મા મારો, સૌ મેમાન છે. કાલે સૌ જતા રહેશે, માટે એ જ કરવાનું છે.

“ આત્મમાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા યુરુ હોય;
બાણી ફળયુરુ કલ્પના, આત્માર્થો નહિ જાય. ”

આત્મજ્ઞાન હોય તે જ સત્. કંઈ કોઈને દેખાડવા માટે કહેવું નથી. સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિથી કંઈ જુદી જ લહેર અને લહેજત આવે છે. ‘આપ સમાન બળ નહિ અને મેઘ સમાન બળ નહીં.’ માટે પોતે જ કરવું પડશે એમ પકડયું, તે પકડયું; હવે કેમે કરી છૂટે નહીં. આત્મજ્ઞાન ઉપર જાય તો કામ ધર્મ જાય અને પાસા સવળા પડે. “વિચારની નિર્મળતાએ કરી ને આ જીવ અન્ય પરિચયથી પાછો વળે તો સહજમાં હમણાં જ તેને આત્મજોગ પ્રગટે.” અજબ-ગજબ વાત ! નરદસ દિતની શિખામણ. ક્રિષ્ણ હૃદયમાં આત્મા માટે રોવું. તૈયાર થવું. અમૃત છે, પણ બહારનો કમળો તે કાઢવો પડશે, દષ્ટિ ફેરવવી પડશે. આત્માર્થ જોશે તો આત્માનું હિંત થશે. વાણી અપૂર્વ છે. જેટલું ન થાય તેટલું થોડું. કર્તવ્ય છે. જે કર્યું તે ખરું. લક્ષ લેવો અવશ્યનો છે.

તા. ૫-૨-૧૯૩૬

નબળા લાવ કરે તો સારું થશે ? સારા લાવ કર્યા હશે તો નબળું થશે ?

“લાવે જિનવર પૂજિયે, લાવે દોજે દાન;
લાવે લાવના લાવિયે, લાવે કેવળ જ્ઞાન.”

આથી કોઈ ટૂંકો રસ્તો બતાવશે ? રસ્તો એ જ છે; ખબર નથી પડી. તેથી હુઃખ, ફિકર, ચિંતા છે. બીજા કયા ઠેકાણે જવું ? આત્મલાવ રાખવો. ફરવા નીકળ્યો છે તો ફર, નહિ તો ઠેકાણે બેસી જા.

‘કર વિચાર તો પામ.’ એનું શું પરિણામ આવે છે તે જોઈ લેજો. સુખ-હુઃખ, પૈસાટકા, ‘મારું-તારું’ બંધુએ રાખ છે. આત્મા સિવાય કોઈ બીજી વસ્તુ ખરી રીતે ગમે એમ છે ? પણ આંટી પડી છે તે ઉકલી નથી. અમે શું કર્યું છે ? મૂકવું પડ્યું છે. જ્ઞાનીએ કહ્યું છે, બંધુ મૂકવું પડશે. કંઈ છે નહીં, પણ ને સાથે લીધું તો ઊભું થશે. નં લે તો થાય ? માટે મૂકવું પડશે. મૂક્યું તો ઊભું નહીં થાય.

આત્મા, આત્મા—બધે આત્મા જુઓ. બીજું કંઈ નહીં. આત્મા જોયો નથી. અને નહીં જાણવાનું તે જાણ્યું છે. જે જોવાનું છે તે જોયું નથી. અને નહિ જોવાનું તે જોયું છે. કોઈ કહેશે, હાથી, ઘોડા, સ્ત્રી દેખાય છે તે જોઈ છે ? તે જોવું હોય તો લખચોરાંશીમાં ફરી આવ. આ બધી વાત મર્મની છે. કોઈ સમજતું નથી. બધી આંટી છે. પાછું વળવું પડશે, મૂકવું પડશે, કરવું પડશે; નહીં તો દહાડો નહિ વળે. એ જ છે. એ લાવ લાવતાં બીજું કંઈ થાય તો કહેજો. સાકર ખાવાથી સાકર, ઝેર. ખાવાથી ઝેર તારા હાથમાં, તારી વાદે વાર; ભરત ચેત, ભરત ચેત. આટલું જ છે. જાણ્યું નથી. બોધ શ્રવણ કર્યો નથી. તૂંબડીમાં કાંકરા. તારી મોઝાણ, તારી હોળી—પર વસ્તુઓ જ જોવી છે ? ભૂલવણી છે. પડદો નથી પડ્યો તેથી લાજ્યો નથી. ત્યારે હવે શું કહેવું ? આ બધામાં શોધો આત્મા ક્યાંય નથી. તો હવે ગણવો છે કેને ? ઓળખવો છે કેને ? ત્યારે પંચાત કોની ? ખાવાની પીવાની ? ખરી પંચાત તો એ જ—માર્ગ જુદો છે, ગહન છે—ત્યાગ.

ખાયડી, છોકરાં, હાથ પગ બધું ત્યાગ પછી કંઈ રહ્યું ? આત્મા. હજુ સમજાવું નથી.

તા. ૬-૨-૧૯૩૬

તમારી બધાની પાસે શું છે ? ભાવ. આત્મા છે તો ભાવ છે. કોના હાથમાં વાત રહી ?
 જીવ સારા ભાવ કરે તો સારું ફળ આવે છે, નબળા ભાવ કરે તો નબળું ફળ આવે છે.
 આત્મા ક્યાં નથી ? બધે છે. જેવું જોવું હોય તેવું દેખાય. હાથી જોવો હશે તો હાથી દેખાશે;
 આત્મા જોશે તો આત્મા દેખાશે અને વાણિયો, પાટીદાર જોશે તો તેમ દેખાશે.

જીવની ગણતરીમાં જૂલ યાય છે. આત્માની ગણતરી નથી અને દેહની ગણતરી કરે છે.
 આત્માની ગણતરી કરે નહીં અને મંદવાડની ગણતરી કરે તો મંદવાડ છે. આ રખડતા જીવને
 પરમ કૃપાળુએ જોલાવીને લખી આપ્યું. “આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.”

મુમુક્ષુ—આ તો બહુ મુગમ રસ્તો.

પ્રભુશ્રી—વાત સાચી છે, પણ તે ભાવમાં રહેવાતું નથી. ભટકવું હોય તો જા, આંટો
 મારી આવ—ભટકી આવ. બધું હાથમાં છે. જ્ઞાનીના એક વચનમાં અનંત આગમ છે.

શું કરવું ? નિશ્ચય કરવો. બધું તો કહ્યું છે; પણ વાત તો આ જ છે. બધાની પાસે
 ભાવ છે કે નહીં ? કોઈની પાસે નથી એમ છે ? શું કરે હવે ! આ વાત જેવી તેવી નથી;
 ચમત્કાર છે ! એક વચનમાં જોણ છે ! સૌ કહે છે, પણ કોઈ કરે અને કોઈ ન કરે; જેવું
 કયું તેવું થાય. ભાવે ભૂંડું કયું છે, જન્મ, જરા, મરણ અને ભવ જિજ્ઞાસા કર્યા છે. શુદ્ધ ભાવ
 હોય તો ભટકવું થાય નહિ.

“ ભાવે જિનવર પૂજિયે, ભાવે હીરે દાન;
 ભાવે ભાવના ભાવિયે, ભાવે કેવળજ્ઞાન.”

તા. ૮-૨-૧૯૩૬

આ જગત તે આત્મા નથી. જોળખાણ આત્માની કરવી. આત્માની, સત્સંગની ભાવના
 રાખવી. આત્મા છે; તેની ગણતરી રાખવી. તે મુખદઃખને જાણનાર છે. મુખ જેથી થાય છે તે
 વિષેનું જ્ઞાન નથી. આરંભપરિગ્રહ માટે જીવમાત્રની ઈચ્છા છે, તે માયા છે. તે મૂકવા જેવી છે.
 જ્ઞાનીને મૂર્ખા નથી. ઠોર, પશુપંખીને કંઈ ખબર પડે ? મનુષ્યભવ છે તો ખબર પડે. બધી
 માયા છે. મારો ભાઈ, મારો ગાપ એ બધું કંઈ નથી એક આત્મા જાણો. જેટલી તૃષ્ણા વધારે
 તેટલા જન્મ વધારે. ભૂંડામાં ભૂંડી છે તૃષ્ણા. ભૂંડું કયું તૃષ્ણાએ.

“ કયા ઈચ્છા ? જોવન સંગે ! દે ઈચ્છા દુઃખમય
 જન ઈચ્છા નાસ તન, મિટે અનાદિ જન.”

ધ્રુવ છા ભૂંડી છે. એમ તો લંબોલવ કર્યા કર્યું છે. આ બધું સમજ્યે છૂટકો. સમજે તો લવ કાપી નાખે અને ન સમજે તો લવ ઊભા કરે. દોડાદોડ કરી રહ્યો છે. જવાનું છે, એમાં ફેર નથી.

અત્યાર સુધી જુવે ચામડાનો વેપાર કર્યો છે, આત્માનો નથી કર્યો. ‘મારું, મારું’ કરી રહ્યો છે. તેની લાવના કરે છે. મોટા પુરુષનાં વચનો છે. “જહાં કલપના-જલપના, તહાં મારું દુઃખછાંધ.” પોતાનું નથી તેને મેળવવાની લાવના કરે છે. આ જગતમાં ધ્રુવ છાનો રોગ કોઈને મટ્યો એમ છે? ધ્રુવ છા, ધ્રુવ છા ને ધ્રુવ છા. કામ કયાં થાય છે? વિચાર કર્યે ધ્રુવ છાનો નાશ થાય છે.

આ બધા બેઠા છે, પણ કોઈએ આત્મા જોયો? ચમત્કાર છે! આત્મા જુઓ. આ કૂંચી. કોઈને ખબર પડી નથી. કોઈએ જાણ્યું છે? કોઈએ માન્યું છે? કોઈએ સ્વીકાર કર્યો છે? કોઈને મળ્યું છે? ફક્ત આ વાણિયો, આ નાનો, આ મોટો એ વાત થઈ છે ને થાય છે. ‘આત્મા છે, આત્મા છે,’ એમ થયું નથી. “સર્વાત્મમાં સમદષ્ટિ દો, આ વચનને હૃદયે લખો.” ભૂંડું કોણ કરે છે? રાગ ને દ્વેષ. જગત આખું આથી દુઃખ સહન કરે છે. સમલાવ કરો જોઈએ! જુઓ તો ખરા! હવે એનો જરા વિચાર કરો. શું થયું સમલાવે? અજબગજબ થયું! હજારો લવ ટળી ગયા. કેવળજ્ઞાન થયું. સમલાવ કરી મોક્ષે ગયા. આ તો તાળી તાળી! કંઈ અજબગજબ છે! ચમત્કાર છે! ભેદી મળ્યા નથી. સાંભળી સાંભળી કૂટયા કાન, તોય ન આંચું બ્રહ્મજ્ઞાન. જે ગણવું છે તે પડી મૂક્યું. લણ્યો છે, પણ ગણ્યો નથી. વાત ખરી કરી. સમ એ શી વસ્તુ છે? શામાં લેશો? શામાં રહે છે? જરા વિચાર તો કરો. તૂંબડીમાં કાંકરા! વિચાર નથી કર્યો, સમજ્યો નથી, ઓળાંલા દેવા જેવી વાત કરું છું; પણ સાચી છે. ‘સમતા રસકા પિયાલા રે પીવે સો જાણે’—આમગાય, વાતો કર્યા કરે; પણ વાતોએ વડાં થાય? મનુષ્યલવ ચમત્કાર છે, મહા કમાણી છે. પૈસા મળ્યા—ખસો, ચારસો; તેથી શું થયું? સાડાત્રણ હાથની જગામાં ખાળી કશે. મૂક્ષમા એ શું છે? બોલતાં આવડ્યું છે, એનું નામ દેતાં આવડ્યું છે; પણ એનું ભાન નથી.

★ ★

તા. ૧૬-૨-૧૯૩૬

મનુષ્યલવ હલ્લ છે. મહાપુણ્ય કર્યા છે તો આ પામ્યા છો, સંબંધે સૌ મળી આંચું છે—દેહ, પૈસો, સુખ, વગેરે. અમારું કહેવું કંઈ બીજું જ છે. આ માથું વાઢી નાખે, દેહ રહે કે ન રહે; પણ બીજું મારું નહીં. અમારે તો વાત આત્માની જ કહેવી છે. કોઈ શિખામણ આપીએ તો એક આત્માની જ, બીજી નહિ.

અત્યારે હાલ વાત થાય છે તે નરદમ આત્માની છે. તમને એની કંઈ ઓળખાણ નથી. આ મારો હાથ, પગ, મોઢું; મને દુઃખ થયું, સુખ થયું એમ ગણે છે; પણ એ તો સૌ જડ છે, આત્મા નહીં. આ વાત આત્માના હિતની છે. કાગડા-કૂતરા સાંભળે?

ધૂંટડો પીને ઉતારી દો અનંતા લવ કર્યા અને રખડ્યો. પણ ત્યાં સુખ નથી. ફક્ત એક

વાત છે—‘સત્ અને શીલ.’ સત્ એટલે આત્મા. શીલ એટલે પ્રત્યયર્થ. મારો આત્મા તે મારો શુરુ. તે જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તે ખરો. જેણે જાણ્યો છે તે મારો શુરુ અને તેણે આપેલી ભક્તિ—‘છ પદ’નો પત્ર, વીસ દોહા વગેરે ચિન્તામણિ ગણી સંઘરી રાખવું. બીજું બધું જતું રહેવાતું છે; તે માડું નથી. મારો તો આત્મા. જે એણે કહ્યું છે તે કરવું. જીવતા સુધી; શાતા હોય, લાન હોય ત્યાં સુધી કરવું. પછી કંઈ થઈ શકે તેમ નથી. આ વાત સંભળાય છે? આ જટકા મારીને વાત કહું છું, તો માફ કરશો. મારો તો આત્મા, એ આત્માની પકડ અને તે જ મારો શુરુ અને તે જ મારે માન્ય દેખાવીને કહેવાતું થાય છે. બ્રાહ્મણ, વાણિયા, પાટીદાર એનો ભેદ ન રાખવો. આતમભાવ લાગ્યે જન્મ-મરણનો ફેરો છૂટી જાય. હું વાણિયો, હું બાઈ, હું બાઈ, નાક, હાથ, વગેરે માડું માડું ગણે છે; પણ બધું તાડું નથી. તું તો એક આત્મા. અને એતો જ્ઞાનીએ જોયો તે માન્ય. આની પકડ કરજો. આ તો મારો આત્મા જ. ખાત્રી ધોધની છે. તે સંભળાય તો પકડ થાય અજાણ્યો ને આંધળો ગરાબર. સમજણની જરૂર છે.

તા. ૨૦-૨-૧૯૩૬

એક આત્મા છે; બીજું કંઈ છે. સંબંધ છે—આવે છે, જાય છે; સુખ છે, દુઃખ છે. પણ એક આત્મા. આત્મા વિના કોણ જોતું હશે? પહેલો છે તે મૂઠી લીધો છે. તે બૂલ છે. એક આત્મા જ છે. આ દેહ માનવાનો છે? આ મનુષ્યભવ છે તો કામ થઈ જાય. પટ્ટપંખી, કાગડા ફૂતરા કંઈ સમજે?

હુંદિયા, તપા તે કંઈ ધર્મ નથી. ધર્મ તો એક આત્માનો છે. આ તો બાઈ છે, બાઈ છે, ઘરડો છે, જુવાન છે એ બધું જોડું છે. એક આત્મા છે. કોઈ લેલી પુરુષ મળી જાય તો મનુષ્યભવનું સાર્થક થઈ જાય. અનંતા ભવ થઈ ગયા છે; પણ સાર્થક થયું નથી. બદ્ધમાં જાય છે.

બધી દવા કરે છે, રોગો મટાડ્યા, સારા થ થયા, નબળા થ થયા, આખરે બધા મરી ગયા. મા-બાપ, છોકરાં-છેયાં મૂલ્ય; આત્મા મૂલ્યો નથી. એની ખબર નથી. એની ખબર કરવી છે. હનંતર રૂપિયા મળતા હોય તો દોડ્યો જાય, ત્યાં જોડી થાય. એક આત્મા જ; તેની જાણખાણ કરવી. વિશ્વાસ નથી, પ્રતીત નથી. આ તો હું જાણું છું, મને ખબર છે એમ માને છે. માંદો પડે તો ઘરમાં પડ્યો રહે, પણ આત્માના કામ માટે એક ઘડિય ન રોકાય. પકડ કરવાની જરૂર છે. તેની જાણજી નથી કરી. પકડ કરે તેનું કામ થઈ જાય. આત્માની સંભાળ નથી લીધી. ઠેર ઠેર આ તો જોડું લાગે છે. આત્માએ કરવું. ‘આ મારી બાધી’, ‘આ મારી ગા’—બધું આંધળું! આખરે એક આત્મા છે, તે જ કામનો છે, કર્મને લઈને આ માડું-તાડું થાય છે. ગફલતમાં જાય છે, બદ્ધમાં જાય છે. ખબર નથી; પણ કંઈક છે. એકને નહીં; પણ સોને એ રીત છે. ચેતવા જેવું છે. જે એ રસ્તો ચોધશે તેનું કામ થઈ જશે.

કાનમાં જે સવાલ પડ્યા એ સારું થયું અને તે કામના છે. માટે ઊભા થશે તો કામનું. માંદા હોય, કામ હોય તો જોટી થાય, પણ એક આત્મા માટે કંઈ નહીં. વાંદી નાખે તો પણ એક આત્માનું જ કામ કરવું. વિવાહ માટે, સારું લગાડવા માટે જોટી થશે. પરણાવવાનું હોય તો નોકરીમાંથી રજા લઈને જઈ આવે, પણ આત્માને માટે જોટી થાય નહિ. તેની જરાય કાળજી નથી. વાત બહુ સમજવા જેવી છે.

તા. ૧૧-૩-૧૯૩૬

આત્માર્થે તો કરવું જ. આત્માનો જ વેપાર-સત્સંગ. આ સંસાર જેવું જોડું કોઈ નથી. આખું જગત ત્રિવિધ તાપથી બળે છે. સુખ ક્યાં છે? બધાં તોફાન છે, મહા દુઃખરૂપ છે. અમે તો બીજું કંઈ કહેતા નથી. આત્માની વધારે સંભાળ રાખજો. આત્માની કાળજી, સમાગમ, પરિચય કરો. ‘છ પદ’નો પત્ર, વીસ દોહા, વગેરે લખજો. કોઈ સાથે આવશે નહિ. મારો આત્મા જ કામનો, તે એકલો જ કામનો છે. આત્માર્થે કયું તે હિતાર્થે કયું, તે જ લેખામાં. માટે આત્માનો સત્સંગ કરવો ઘટે.

તા. ૧૨-૩-૧૯૩૬

“આજનો લહાવો લીજિયે રે, કાલ કોણે દીઠી છે?”

જ્ઞાનીની વાત જ્ઞાની જાણે. વાત તો સમજવાની છે. વાત તો દશાની છે.

મુમુક્ષુ—શાનો લહાવો?

પ્રભુશ્રી—બહુ તાકીદથી.

મુમુક્ષુ—એ શું?

પ્રભુશ્રી—પોતાના આત્માનું કંઈક સાધન કરી લેવું, એ જ. જ્યાં એકો ત્યાં આત્મા, આત્મા ને આત્મા — એક આત્મા જ. વાત હતી ખુદ એક આત્મા સમજવાની. એ જ — આત્મા. ‘સર્વાત્મમાં સમદષ્ટિ દો’ ‘આજનો લા’વો લીજિયે રે કાલ કોણે દીઠી છે?’ ચિંતા-મણિ છે, હોં! બીજી બધી માયા છે. ‘ધિંગ ધણી માથે ક્રિયા’. એક ધણી કર્યો. બીજું કંઈ નથી. માયા, સંબંધ, પૈસાટકો, કાયા, વગેરે બધું મળવું તે કર્માધીન છે. જીવ વસ્તુ આત્મા છે તેનો નાશ નથી. માથે ધણી કર્યો એટલે થઈ રહ્યું. મૂળ વસ્તુ તો જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર તે આત્મા, એ જ છે. એ જ ધણી છે. એને માની લેવો. એ મળી આવ્યો હોય અને વિશ્વાસ ને પ્રતીતિ આવી તો બધું મળી ગયું. આટલો લવ મનુષ્યનો છે. તે ચિંતામણિ છે. ખરો લહાવો. ધર્મનો લેવાનો છે. કંઈ નહીં; એક જોળખાણ આત્માની, બીજું નહીં હોં! એક આત્માની જોળખાણ થઈ તો બસ. આંધળો ને અજાણ્યો બરાબર. લેહી ખાસ બતાવે કે

જમણે હાથે જન્મે, તેમ ભેદી હાથે આળ્યો તો થઈ ગયું. આજનો અવસર તો કાટિ કર્મ ખપાવી નાખે. કુદરતનો રસ્તો એવો છે !

આત્મા છે. તેની એક જોળખાણ કરવી, પકડ કરવાની છે. કર્તવ્ય છે, જ્ઞાન છે, શ્રદ્ધા છે, પ્રતીતિ છે. ખાવું-પીવું, બધા ય. સંબંધ—કંઈ નહીં; એ નહીં. એ બધ હવે પર છે. એ જ છે બાપ. એ જાણવાની જરૂર છે. એટલું જ કર્તવ્ય છે. પણ વિદ્યાસ ક્યાં? પ્રતીત ક્યાં? તે જોળખાણનું ઠેકાણું ક્યાં? જોળખાણ ક્યાં? અનાદિ કાળની ભુલવણ. અમે તો એક માનવા યોગ્ય તે માન્યા છે; જડને ઈષ્ટ માનતા નથી.

તા. ૧૯-૩-૧૯૩૬

આ જીવને કંઈક ભૂલ છે. અને આંટી આવે છે તે કાઢવી છે. ભૂલ છે, પપ્પ ભણેલ હોય તેને પૂછે તો જટ કાઢી નાખે. જીવને એમ થાય કે ‘વાત બહુ સારી કરી, વાહા!’ ત્યાં શું આનંદ? આત્મહિત. ‘હું કંઈ જાણતો નથી. તે વસ્તુ તો જ્ઞાની જાણે,’ એવું થય ત્યાં દ્વાર ઊઘટે ને મનાય. ત્યાં જ આંટી છે. ધન્ય ભાગ્ય કે આ કાળે, આ માર્ગમાં, આ દેશમાં આ ભોગ બની આળ્યો! તે કોઈક વિરલા પુરુષ માટે છે. પૂર્વકૃત તો ભેદીએ. તે ન હોય તો ક્યાંથી સાંભળે? તે બધી ભોગવાઈ મળી આવી. જીવ બીજે બધે દોડશે. પણ હજુ કંઈ ખબર છે કે મારે કંઈક સાંભળવું? જ્યાં રજિસ્ટર થવાનું હોય ત્યાં માન્યતા થઈ ગઈ તો થઈ રહ્યું. કૃપાળુએ અને કહેલું કે તમારે ક્યાંય જવું નહિ પડે.

‘વાત છે માન્યાની’ ‘સદ્દા પરમ હુલ્લાહ’. આ મનુષ્યભવ ન હોય તો કાગડા-કૂતરાના ભવમાં બને કંઈ? એ તો મહાપુણ્યની ભોગવાઈ હોય ત્યારે મળે. મહા આંટી ને ગૂંચવી નાખે તેલું છે.

“જહાં કલપના—જલપના, તહાં માનું દુઃખ છાંઈ;
મિટે કલપના જલપના, તબ વસ્તુ તિન પાઈ.”

તા. ૧૯-૩-૧૯૩૬

જ્ઞાતા છે, બાંધેલાં કર્મ છે તે ભોગવવાનાં છે. હવે અવસ્થા થઈ. કંઈ જોડતું નથી. એક આત્મા છે. આપણે એક જ છે—સમભાવ, મૈત્રીભાવ. આ સો મૂકીને જતા રહેવાનું છે; સો કાલે જતા રહેશે. તમે બધા બહુ રૂઝા, સારા છો. તમારા પ્રત્યે એક આત્મભાવ છે. ચમત્કાર છે! શું? એક કર્તવ્ય છે, જે આ વસ્તુ જીવે જાણી નથી તે, એક જ છે. શું નથી જાણવું એ વિચારવું કર્તવ્ય છે. યથાતથ જોળખાણ નથી પડી. ‘મારું-તારું,’ મતભેદ મૂકવાના છે. ભે તબિયત ઠીક હોય તો વાત વિસ્તારથી એવી કરવી છે કે આ જીવને સર્વ સાથે મેળાપ, અને ‘સર્વાત્મમાં સમદષ્ટિ’ થાય, ‘આ તો મારો અને આ તો તારો,’ ‘સારો ને ખોટો’ એમ

ધર્મ રહ્યું છે; પણ શુરુ કે ચોટી સર્વમાં વસ્તુ ખરી તો આત્મભાવના, આત્મભાવના ભાવનાં હવે લહે કેવળાન રે.' આ એક મંત્ર હાય આવે તો ડાહ્યોરી. તો શું હાય નહીં આવે? એક કરવો આત્મભાવ; મૂકવો પરભાવ. પરભાવથી અનંતા બંધ અને બંધ કરે છે. ભાવ અને પરિણામ સુખ વાત છે. જેવા ભાવ કરે તેવા પ્રભુ ફળે. બેઠી મળ્યે સિદ્ધિ હાય. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ આંતર્યુદ્ધર્તમાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા. એક જોગખાણ નથી તે ચવાતી જરૂર છે. એક બલ છે મોટી; સત્સંગ, જોષ અને પદ્મ નથી. લોગડી અને ફલાણા સંધારા મારા છે જોમ ગણે છે. તેવું તેવું જા હોય. એ ગદ્યા સંબંધ છે. પોદેલી વસ્તુ સમકિત છે. તે વિના 'દુદ્યો ચતુર્ભૂતિ-માય.' આ તો જ્ઞાનીપુરુષનાં વચન છે. સો મહેમાન છે. આત્મા બલો. ખાંચે નહીં શુરુગમ ગિના. 'શુરુગમ કીધું' તે તો ચમત્કાર! જવા દે, જવા દે, જવા દે. ખગર નથી. મહેમાન છે. વાની મારી કોલ છે, લૂંટલૂંટ. પદ્મ કરવાની છે. "ઉપયોગ એ ધર્મ, પરિણામ એ બંધ," એ આખા ધર્મનો કાર. સત્સંગ જોમજો કે નહીં? ગરુ મન, પુસ્તક, ચેલા એ સો મળી આવશે. પણ એ નહીં. એક શુરુગમ; તે વગર નહીં. વિચાર તો ખરો. ખગર નથી. શુરુગમ શું છે તે બલુ-વાની જરૂર છે. બલુયા વગર છટકો નથી. 'સસા પરમ દુહાડા.' મારે સત્સંગ અને જોષ જોમજો કે નહિ? ગરુ મન કંઈ નહિ. જ્ઞાનીએ 'શુરુગમ' કહ્યું તેની બંધામર પદ્મ કરવાની જરૂર નથી? ખામી તે ચોગ્યતાની, ગદ્યા સાંબળે છે. ચોગ્યતા મેળવ્યા વિના થાય નહીં. આત્માના સમાગમમાં રહેજો. હવે રૂડા છે.

આત્માને બલુવાની જરૂર છે. સૂઝે જોમ કરીને પણ આત્માને બલુવો. ભાવના—ખર ભાવના કર્તવ્ય છે. હવે તો દહાડા પહોંચ્યા છે. ઘણા હવેને મળી જોયા. કશું હારે આવશે? પેસાટકા હારે નહીં આવે. અસંગ-અપ્રતિબંધ આત્મા છે. જોની સિદ્ધિ શું? અનંત ચતુષ્પદ, અનંત દર્શન-જ્ઞાન-વીર્ય-સુખ, જોની સિદ્ધિ છે. સૂઝે જોને પૂછો, સૌથી મોટામાં મોટી વસ્તુ તો—આત્મજ્ઞાનથી ઉદ્ધાર છે. ત્યાં શું છે? આત્માને બલુવો છે. અનંત મોક્ષ ગયા તે પ્રથમ સમ્યક્ત્વ વગર નથી ગયા. સમકિત જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. સમકિતનાં પાંચ લક્ષણમાં 'શમ' કીધું, જોમાં તે સુખ કેવું હશે? ભગવાન પણ વાણીમાં કદી શક્યા નહિ તેવું. શમ આગ્યે સમકિત. જ્ઞાન-દર્શન તે કહ્યાણુરૂપ છે. જેવો જ્ઞાનીએ જોયો તેવો આત્મા છે. ચેતી લો. એક આત્માને જોગજો. કામ થશે.

નાસિક, તા. ૨૬-૩-૧૯૩૬

સંકલ્પ-વિકલ્પ, કલ્પનાથી પર અગાધ્ય અનુભવ છે.

“ જો જો પુદ્ગલ-કરસના, નિષે કરસે સોય;
મગતા-સમતા ભાવસે, કર્મ બંધ-કાય હોય. ”

“ જળ બદો જોસૌ ઉર્દ, તપ સોહો તિદિ ચાન;
શક્તિ મશેરે હવકી, ઉર્દ મહા બલવાન. ” (સમયસાર નાટક : બંધાર, ૭)

આ બાઈ છે, આ બાઈ છે, 'સારું' છે, 'ખોટું' છે એ બધો સંબંધ છે. આત્મા તો છે તેમ છે—જ્ઞાનીએ જોયો તેવો છે. પુણ્યલેના નાથ છે; આત્માનો નાથ નથી.

એમ જાણીને કે વીસ દોહા મહા મંત્ર છે, ચમત્કાર છે ! આ બધું પુણ્યલ નાથવંત છે, તેમાં મોહ છે. પણ એક મોક્ષની ઈચ્છા રાખવી. મારો દેહ નથી. 'આત્મસિદ્ધિ' અને 'છ પદ'ના પત્રનું મનન કર્યા કરવું. જૂન વિચારીને તેનું જ ધ્યાન રાખવું. સદ્ગુરુના કહેવાથી બસ એટલું જ કરવું અને તે જ માન્યતા રહેશે તો સૌ મળશે. એક વીતરાગનો માર્ગ, બીજું નહીં. હું ખમાવું છું જે જે કયું તે માટે, પણ છૂટવા માટે ને પરમાર્થે.

કરવાની વાત એક જ છે, ધર્મ. શુરુગમ છે, કૂચી હાથ છે, પણ એની કૃપા થવી જોઈએ. કૃપા થઈ તો એ જ. એની કૃપા થઈ તો બસ. પછી કંઈ નહીં. કૃપાળુની કૃપા છે. એ માટે તૈયાર થયા વિના છૂટકો કયાં છે ? ન થાઓ તો જાઓ; ને યથા તો થઈ ગયું.

આ જીવાદોરી છે. આ કળિયુગમાં વિશ્વાસ અને પ્રતીતિ રાખજો. ખબર નથી, ચમત્કાર છે ! જ્ઞાનીએ કહ્યો તે આત્મા મારે માન્ય છે. એ ખોટી વાત નોંધ. માથે એક ધણી, શુરુ કરો પછી દોહા કહેનાર કે ભુલવનાર છે ? બસ આટલામાં સમજે તો ધણી વાત થઈ.

મારો એ જ શુરુ છે. બીજું બધું મક્કિત્યું છે. એક આત્મા જ મારો છે. એક આત્માની પકડ કરાવવી છે. માન્યાની વાત છે. ન માન્યું તો કંઈ નહીં. ગફલતમાં જાય છે. આ વાત ચમત્કાર છે ! અમે પકડ કરી એ, બીજો ધણી નહીં—શુરુ નહીં. ધણી તો એ એક જ. શુરુએ કહી તે એક પકડ રાખવી જોઈએ. જે પકડશે એમનું છે. પકડયું તો થયું. વજલેપ છે. પકડી તેના બાપની—લાજો કરોડો રૂપિયાની વાત છે. જેમતેમ નથી. ગફલતમાં ન જવા દેવું. સ્મરણ સતત રાખવું.

એક આત્મા સત છે. મનુષ્યભવ એ ચિન્તામણિ પામ્યા છો. હાડકાં-ચામડાં એ આત્મા નથી. આત્મા જ્ઞાનીએ જોયો છે. બીજું બધું આલ્યું જશે. અત્યારે કોઈ ઉપાય નથી. એક ભાવ. હીકરો, મા, બાપ, પૈસા, સ્ત્રી, વગેરે બધાં ટેખાળા ને રાખનાં પડીકાં છે. કોઈ હારે લઈ ગયું છે ? ફક્ત આત્મા જ છે. બાઈએ થ નથી ને ભાઈએ થ નથી. એ બધામાં મૂકે હીવાસળી ! એક આત્મા જે જ્ઞાનીએ જોયો તે મને માન્ય. "સદ્દા પરમ હુલ્લહા." એક જ વચન માનવાનું છે, લક્ષમાં લેવાનું છે. તારું માન્યું તે ન માન્યું કરવાનું છે. મારો તો એક આત્મા જ છે, એમ માનવાનું છે.

પણ બોધ નથી, શુરુગમની કૂચી નથી. કેને પૂછે ? બાને ? પ્રતીતિ નથી, વિશ્વાસ નથી, પકડ નથી. કરવા જેવું છે એક, તે એ કે "બીજું કાંઈ શોધ મા. માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના ચરણકમળમાં સર્વ ભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્ત્યો જા. પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજે."

આ ચર્મચક્ષુ છે. ભવોભવ ગયા અને નખોદ વાળ્યું એ ચક્રુએ.

"સેવે સદ્ગુરુ ચરણે ત્યાગી દઈ નિજપક્ષ;
પામે તે પરમાર્થને નિજપદનો લે લક્ષ."

આ વાંચી કહેશે, “ મને આવડે છે. ” ભાવ આત્માનો કરવાનો છે. ઐળખાણ કરવાની ખબર નથી. ભાવ તો આત્માનો, મુદ્દે વાત આત્માની. ભાવ તો ક્યાં નથી ? ‘ છ પદ ’નો પત્ર ચિંતામણિ છે. હારે આવે એવું છે. બહુ સરસ છે.

દેહ છે તે કંઈ આત્મા છે ? દેહ તો નિશ્ચયે નાશવંત છે, સંબંધ છે. દેહ ટકવા માટે જરૂર પડતું કરવું.

દેહમાં આ વેદની છે તે તો કરમ છે, ગુરુના પ્રતાપે આત્માને જાણ્યો. તેથી અમને તો કંઈ લાગે નહીં. આત્માની સાથે દેહને કે વેદનીને કંઈ લેવાદેવા નથી, જવા માટે છે. દેહ તો સોનો પડશે જ. કોઈનો રહેશે ? કેટલીય વાર દેહ ધારણ કર્યા ને કેટલીય વાર પડ્યા. સુખદુઃખ સૌ કલ્પના છે. જન્મ, જરા ને મરણ તે ચાલતું આજીવું છે. હાડકાં, ચામડાં, માંસ, લોહી, પરતું બનેલું આ શરીર તેમાં ‘ આ હાથ મારો, પગ મારો, મોઢું મારું ’ એમ ‘ મારું મારું ’ કરી બેઠો છે ને મોહનિદ્રામાં પડ્યો છે.

સુમુક્ષુ—‘ છ પદ ’ના પત્રમાં મોક્ષનો ઉપાય ‘ સમાધિ ’ કહ્યો છે; તે કેમ થશે ?

પ્રભુશ્રી—સદ્ગુરુનો લક્ષ રાખવો અને એમનો જે લક્ષ છે તે લક્ષ રાખવો. ‘ આતમ-ભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાનરે. ’ તે ભાવના રાખવી તો થશે.

એક મુદ્દાં હતો તે એક માણસને રોજ કુરાન સંભળાવવા જતો; પણ નવરાશ ન હોવાથી તે તેને રોજ પાછો કાઢતો. પછી તે માણસ મરી ગયો ત્યારે કબરમાં દાટતી વખતે મુદ્દાં કુરાન સંભળાવવા લાગ્યો. બધા કહે, આમ કેમ કરો છો ? મુદ્દાંએ જવાબ આપ્યો : “ આજ સુધી તેને કુરસદ નહોતી તેથી હવે સંભળાવું છું. ” ત્યારે બધા કહે કે તે તો મરી ગયો છે. ત્યારે મુદ્દાં કહે, “ તે તો મરી ગયો છે; પણ તમે તો સાંભળો છો ને ? ”

પ્રભુશ્રી—(બધાને)—મરણ આવે ત્યારે શું કરવું ?

૧. સુમુક્ષુ—પહેલેથી તૈયારી રાખવી. થોડે થોડે સહનશીલતાનો અભ્યાસ કરવો.

૨. સુમુક્ષુ—લડવૈયો હથિયાર વાપરતાં શીખ્યો હોય તો લડાઈ વખતે કામ આવે.

પ્રભુશ્રી—આ વાત બહુ ગહન છે. આ જીવ સમયે સમયે મરી રહ્યો છે; માટે સમયે સમયે જાગૃતિ રાખવી. એક સમયનો પણ પ્રમાદ ન કરવો. રોજ મૃત્યુ સંભારવું. તેથી મમ-ત્વભાવ નહીં રહે. જીવ ઘેરાઈ જશે ત્યારે તો કંઈ નહિ બને.

જેવો ભાવ, શુભ કર્યો તો તે પ્રમાણે થશે અને શુદ્ધ કર્યો તો તે પ્રમાણે થશે. તાત્પર્ય એ કે બધાથી લઘુ થઈ જવું; વિનય કરવો. ટૂંકો રસ્તો વિનય. વિનયમાં બધું સમાય છે. નમ્યો તે પરમેશ્વરને ગમ્યો. સહનશીલતા અને ક્ષમા એ મોટામાં મોટો ઉપાય છે. ગમે તે થાય પણ ભાવ ક્ષમાનો રાખવો.

સમકિતીનું લક્ષણ શું ? અવળાનું સવળું કરે. ‘ મારું-તારું ’ મૂકે તો સમકિત આવે. સન્મુખ દષ્ટિ જોઈએ. સમકિતી પાસે રાગ-દ્વેષ જતા જ નથી. તેની સમજણ ફરી ગઈ છે. તેને ઐળખાણ પડી ગઈ છે. આડી વજની ભોંત પડી ગઈ છે. સમકિતી પોતાના દોષ, દોષ ને

હોય જુએ છે. 'તે વિચારે છે કે તે જે કંઈ કરે છે તે બાહ્ય છે, ત્યાં કંઈ આત્મા નથી, અને બીજા તો જે કંઈ કરે તેમાં અહંભાવ કરે કેટલો ફર ? બાપ, ઉપયોગ એ ન હોય તો મડદાં. એ છે કે નદી ? ક્યાં આપો લેવા જવાનો છે !

રોગ આવે, પૈસા બાપ, કોષ આવે ત્યારે ઉપાય શો ? સમભાવ. સદાચરણમાં પરોલો સમભાવ. તે પદોલાં વિનય, શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ આવવી જોઈએ. રૂચિ જોઈશે. રૂચિ હોય તો પટપટ ખાવાનું બાવે છે.

આત્મા છે; જોગખાણ જોઈએ. તેને પકડતાં આવડવું જોઈએ.

કાળ કહે છે કે હું બપે જાઉં છું. મંદ્રલોકમાં પણ જાઉં છું. પણ સમભાવ આગળ માડું કંઈ ચાલતું નથી.

*

પ્રતિબંધ કરી જમે છે, પ્રહલ્લમાં ચોટી પડે છે. હાથમાં ઝેર છે. જ્ઞાન હોય ત્યાં વિષય-કપાય હોય ? કપાયથી તે જુદો પડ્યો. કપાય તે કર્મ છે; તે તો પડ્યાં છે. તેમાં આત્માને શું ? જ્ઞાનને શું ? ધણું બણ્યો હોય, પૂર્વજ્ઞ જ્ઞાન હોય પણ સમકિત ન પણ હોય.

ધ્યાનમાં રાખવું કે હવે કંઈ અપૂર્વ કરી લેવું. તે એ કે દેહ છે તો આ બધું ધણું છે, દેહ જ વૈરી છે, તેથી બપેથી પ્રેમ ઉઠાડી આત્મા ઉપર જોડી દેવો.

લો, સમભાવ, સામાયિક. દેવજ્ઞાન સુધીનું તેમાં છે. સમા અને આદ્યા પણ જોઈશે.

'દત્તકરંડ શ્રાવકાચાર'માંથી સમકિતનાં આઠ અંગ, બાર ભાવના, સંલેખના, વગેરે ઉપાવવા જેવાં છે.^૧ દાહના લોકોની મતિ થોડી જોડેલો યોડમાં સમભાવ તેવું તેમાં છે. એમાં મર્મની વાત પણ છે. વાંચ્યું હોય, પચાંચ પડ્યા હોય તો ચાક આવે. મંદવાડ વખતે પડાય નહીં તેવા તેમાં દેહ મુક્યા છે. દેહ હોય તો પડાય નહીં. ^૨ સમયસાર નો પણ અનુવાદ કરવા જેવો છે. અમે બધાં પુસ્તક વાંચ્યાં છે તેમાં આ બે ઠીક લાગ્યાં છે.

અમે તો બધાને આત્મા જોઈએ છીએ. સાત વ્યસનનો ત્યાગ કરવો. લામાપના, વીસ દોહા, આત્મસિદ્ધિ, ઉપદેશ બણવાં, વિચારવાં. પ્રાર્થના જોતની વખતે એવું નહીં મનવું કે બગવાન આપે છે, પણ અહીં પામે જ છે એવું મનમાં લાગીને જોતવું. વિશ્વાસ રાખવાનો છે. વિશ્વાસ દોશે તો શામ થઈ જશે. આ સાચી દુડી છે, જેથી તેની નથી. બાહ્ય વેદ જોવો નહિ. બ્યવહારમાં એવું અને છે કે કોઈની સાથે તમારે જોગખાણ હોય તો તેની સાથે લેવુંદેવ શરૂ

૧. 'મહાપરોક્ષ'માં પ્રહલ્લની દર્શનાંજ આ જણવું છે

૨. 'કપલમ્બ'નો અનુવાદ પણ આજમ જણવો પ્રવૃત્તિ થઈ જ.

થાય છે. પછી વધારે ઝોળખાણ થાય ત્યારે તેની સાથેના વહેવારની કાંઈ ધાસ્તી લાગતી નથી. તેમ આ જીવે હજુ આત્માનો વહેવાર કરવા માંડ્યો નથી. તેમ કરવા માંડે તો વિશ્વાસ બેસી જાય અને ઝોળખાણ થાય. ઝોળખાણ થયા પછી શ્રદ્ધા આવે એટલે પછી કંઈ ફિકર થાય નહીં. અત્યારે આ જીવ મિથ્યાત્વમાં પરિણમી રહ્યો છે, સુખદુઃખની મિથ્યાત્વથી માન્યતા થઈ રહી છે; બાકી સુખદુઃખ મિથ્યા છે. એક વખત શ્રદ્ધા થઈ જાય તો બધો બોલે ઊતરી જાય. તોય સખત પડતો હોય, માથે બોલે હોય, ત્રાસ-ત્રાસ થઈ રહ્યો હોય તેવા માણસનો બોલે ઊતરી જાય અને તેને છાયામાં આનંદથી બેસવાનું સ્થાન મળે તો કેવી નિરાંત થાય ? તેમ આનંદમય આત્માની શ્રદ્ધા થવાથી સુખ-દુઃખનો બોલે ઊતરી જઈ નિરાંત થાય.

દ્રવ્ય બે છે : જડ અને ચેતન. પણ મિથ્યાત્વના કારણને લઈ આ જીવ જડને જડ ઝોળખતો નથી અને ચેતનને ચેતન જાણતો નથી. જેમ આંધળો અને અનાણ્યો ધરાબર છે તેવો થઈ ગયો છે. જે જે વસ્તુ જુએ છે તેને જડરૂપે માનતો નથી. તેની પર્યાયબુદ્ધિ છે, એટલે પર્યાય જુએ છે અને તેના નિમિત્તથી રાગ-દ્વેષ થઈ જાય છે.

ઉપદેશસંગ્રહ—૬



જેઠ વદ ૩, સં. ૧૯૭૯

અમારે તો સત્ય કહેવું છે. પોતાની મતિએ શાસ્ત્રો વાંચી મારી મતિમાં આમ આવે છે ને તેમ આવે છે, એમ સમજી જોઈ કરો છો. જ્ઞાની પુરુષની દૃષ્ટિએ રહેવું. અમારે તો એક દૃષ્ટિ રાખવી છે, રખાવવી છે; તેનાથી જરા પણ જુદા પડવું નથી. બધું મૂકી દધ એક મંત્રનું સ્મરણ કરવું અને શાસ્ત્રો પણ દૃષ્ટિ વધારવા વાંચવાં. જ્ઞાની પુરુષ સિવાય અન્યને મોઢે ધર્મની વાત સાંભળવી નહિ. આમ બધે ગ્રેમ વેરી નાંખે છે તેને બદલે એક ઉપર આવી જવું.



પૂના, તા. ૨-૬-૧૯૨૪

અન્ય કોઈના દોષ નહિ જોવા અને માત્ર પોતાના જ દોષ જોવા પ્રત્યે દૃષ્ટિ રાખવી. કોઈ પણ વ્યક્તિના છૂપા દોષો, છિદ્રો બહાર નહિ પાડવાં. તેમાં મહા જોખમ છે.

કોઈ આચાર્યને શિષ્ય એક બાઈના પ્રસંગમાં આવ્યો. પોતાને વિકાર થવાથી તે શિષ્યને પોતાની સાથે સંબંધ રાખવા તે બાઈએ માગણી કરી. પણ શિષ્યના અડગ રહેવાથી બાઈને બે-આબરૂનો ભય થયો અને શિષ્યને કટારથી મારી નાખ્યો અને છૂપી રીતે તેને જમીનમાં દાટી દીધો. આચાર્યને કોઈ રીતે શિષ્યનો પત્તો લાગ્યો નહિ. બાઈને પાછળથી પોતાના કાર્ય માટે પશ્ચાત્તાપ થયો. એટલે આચાર્ય પાસે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવા ગઈ. બાઈને બીજે દિવસે આવવા આચાર્યે જણાવ્યું.

શિષ્યનો પત્તો લાગવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે એમ કહી બીજે દિવસે બાઈના આવવા વખતે આચાર્યે સંઘવીને આવવા જણાવ્યું. બીજે દિવસે સંઘવી આવ્યો ત્યારે તેને પેટીમાં પૂરી આચાર્યે પેટી પોતાની પાટ પાસે રાખી. પછી બાઈ આવી. પ્રાયશ્ચિત્ત લેવા બાઈએ શિષ્યને મારવાનો પોતાનો શુનો કબૂલ કર્યો. આચાર્યે તૂર્ત જ પેટી ઉપર હાથ ઠોકી સંઘવીને સાંભળવા ઈસારો કર્યો. સંઘવી-પોતાનો સસરા-ત્યાં હોવાની શંકા બાઈને થવાથી તે શરમાઈને ચાલી ગઈ. બાઈએ આપઘાત કર્યો. અપકીર્તિના ડરે તેના સસરાએ, સાસુએ અને પતિએ આપઘાત કર્યો. આમ બધાના આપઘાતનું પાપ આચાર્યને શિર આવી પડ્યું. આચાર્યે પણ આપઘાત કર્યો.

અન્યનાં છિદ્રો બહાર પાડવામાં આ પ્રમાણે મહા જોખમ છે.



પૂના, તા ૨-૯-૧૯૨૪

પરમ કૃપાળુદેવે પ્રરૂપેલ સનાતન જૈન વીતરાગ માર્ગની પુષ્ટિ માટે જ આ આશ્રમ છે. આશ્રમ નજીક રહેતા સમગ્ર સુસુક્ષ્મોને સાથે રાખી ટ્રસ્ટીઓને સંભાળવાનું છે કે આશ્રમમાં પવિત્ર સનાતન જૈન માર્ગને આંચ ન આવે. આશ્રમમાં રહેનારે બ્રહ્મચર્ય અવશ્ય પાળવું. સ્ત્રીઓએ એકલાં રહેવું નહિ. વ્યવહારશુદ્ધિ ખરાબર રાખવી.

કૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની સેવાપૂજા કરવાં. અમને તો કૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રત્યક્ષ જ છે. તે શ્રી કૃપાળુદેવ સિવાય અમને કશું જ નથી. રામરામ તે જ છે. કૃત્ત તેના પ્રત્યે જ સર્વેને લઈ જઈએ છીએ.

આ આશ્રમની શરૂઆતમાં અમારી સેવાપૂજા થયેલ, પુષ્પો પણ ચલાવવામાં આવેલ. તે જ વખતે અમને તે ઝેરૂપ જ હતું. પરમાર્થના હેતુવશાત્ તે ચલાવવામાં આવેલું. વખત આવ્યે દાવ લેવા લક્ષમાં રાખેલું. સંઘ અમારા માળાપ છે, એટલે તેમની પાસે આને આ જણાવી દઈ અમે છૂટા થઈએ છીએ.

કૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના વચનાનુસાર એક માત્ર સનાતન જૈન ધર્મની પુષ્ટિ આશ્રમમાં થવી જોઈએ. સદાચરણથી કૃપાળુદેવની આજ્ઞાએ ન વર્તવું હોય તો પછી તમારા સ્વચ્છંદે ગમે તેમ આશ્રમમાં વર્તી શકો. આશ્રમ ટ્રસ્ટીઓને સોંપી અમે તો મુક્ત થયા છીએ. સનાતન જૈન માર્ગની પુષ્ટિ અર્થે ટ્રસ્ટીઓએ નીડરપણે વર્તવું. કોઈનું પણ અસત્ વર્તન ચલાવી લેવું નહિ. સાધુને પણ સ્ત્રી-પરિચયમાં જોવામાં આવે તો આશ્રમમાં સ્થાન આપવું નહિ.

અમારા દોષ પણ સંઘે અમને જણાવવા. યુવાન અવસ્થામાં અમારાથી થઈ શકે તેટલો ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ સેવેલો છે. વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે કોઈ અપવાદ લીધેલ છે. પણ તેને વાસ્તે અમને પશ્ચાત્તાપ જ છે.

આ વ્યવસ્થા કરી હવે અમે એકાન્ત સેવા માગીએ છીએ. શ્રી સંઘને વિનંતિ છે કે અમારી આજ્ઞા મળ્યા સિવાય કોઈએ અમારા સમાગમે આવવું નહિ. આશ્રમમાં કેવા પ્રકારનું વર્તન ચાલે છે તેની અમે જ્યાં હોઈશું ત્યાં ખબર પડશે. અને આવવા જેવું જણાશે તો ભાવના રહેશે.

કાગણ સુદ પૂર્ણિમા, સં. ૧૯૮૬

આને કોઈ આંતરિક સ્ફૂરણથી, પુરાણ પુરુષની કૃપાથી અમે તમને અમારું અંતર ખોલીને વાત કરવા બોલાવ્યા છે. તે વાત નથી સંસારની કે સ્વાર્થની કે નથી વેપારની; પણ માત્ર આત્મહિતાર્થની, પરમાર્થની છે. આ દેહનો શો ભરોસો ! અવસ્થા થઈ એટલે અમારું અંતર ખોલી આ ખુલ્લેખુલ્લી વાત અમે તમને જણાવીએ છીએ. આ હજુ અમે કોઈને કહી નથી. આ શબ્દો તો પ્રથમ કહેવાયા હોય, પરંતુ જે તે અવસરની પ્રેરણાશક્તિ અને તેનું યોગબળ એ નવું છે. તમને કહેવા યોગ્ય જાણી કહેવા પ્રેરણા થવાથી આને ચારપાંચ દિવસથી બોલાવું એ નવું છે. તમને કહેવા યોગ્ય જાણી કહેવા પ્રેરણા થવાથી આને ચારપાંચ દિવસથી બોલાવું એમ થતું હતું અને આને અવકાશ મળતાં બોલાવ્યા છે. આ અમે કહીએ છીએ તે

બરાબર લક્ષમાં રાખ્યો. દિન પ્રતિદિન, સમયે સમયે ઉપયોગમાં રાખ્યો. એ જ કરવાનું છે. આ બધું આજે ન સમજાય, પણ શ્રદ્ધા છે તેથી માન્ય રાખવાનું છે; અને તે આગળ ઉપર અવસરે સમજશે.

શ્રી મહાવીર સ્વામીએ ગોતમ સ્વામીને આજ્ઞા કરી હતી કે જાઓ, અમુકને આમ કહેજો. પરમકૃપાળુદેવે સૌભાગ્યલાભને કહીને મોકલ્યા કે મુનિને આ પ્રકારે કહેજો. એમ અમને પરમકૃપાળુદેવે નથી કહેલ કે તમે આ પ્રમાણે કહેશો. (આ વ્યક્તિગત વાત છે. કૃપાળુશ્રીએ પત્રોમાં તો સામાન્યપણે આમ આત્માર્થીને કહેવું, આ પ્રકારનો ઉપદેશ કર્તવ્ય છે આદિ જણાવેલ છે જે ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથ જોતાં સમજાશે.) પરંતુ આજ્ઞા કાંઈ જીવાત્માને પ્રત્યક્ષ પુરુષથી સ્વમુખે પ્રાપ્ત થઈ હોય છે; કોઈને પ્રત્યક્ષ પુરુષના કહેવાથી કોઈ અન્ય જીવાત્મા આજ્ઞા કરે છે અને કોઈ જીવ પ્રત્યક્ષ પુરુષથી પ્રાપ્ત આજ્ઞાને આરાધતા જીવાત્માને જોઈ તે આરાધક સાચા પુરુષની સત્ય રીતે આજ્ઞા ઉપાસે છે એવા વિશ્વાસથી તદ્દનુસાર તે પ્રત્યક્ષ પુરુષની આજ્ઞા-આરાધકને થયેલ આજ્ઞા પોતાના આત્માને હિતકારી જાણી તે આરાધક પાસેથી જાણી, સમજી ઉપાસે છે; જેમકે વણાગ નટવરને પ્રત્યક્ષ પુરુષથી આજ્ઞા પ્રાપ્ત થયેલ અને તેની તે ઉપાસના જોઈ, વણાગ નટવર સાચા પુરુષની સાચી રીતે આજ્ઞા ઉપાસે છે એવી શ્રદ્ધાથી, તેના દાસ ‘આ વણાગ નટવર જે અને જેમ ઉપાસે છે તે મને હો! હું કાંઈ સમજતો નથી’ એમ વિચારતો થકો આજ્ઞા-આરાધક થઈ કલ્યાણને પ્રાપ્ત થયો. આ પ્રમાણે અમને જે પરમકૃપાળુદેવે આજ્ઞા કરી છે અને જે અમે આરાધીએ છીએ, જેની અમને દૈવ શ્રદ્ધા છે તે અમે તમને આજે સ્પષ્ટ અંતઃકરણે ખુલ્લા શબ્દોમાં કહીએ છીએ; કારણ કે અમારાં વચન ઉપર તમને વિશ્વાસ છે, શ્રદ્ધા છે કે આ જે પોતે આરાધે છે તે જ કહે છે. પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા પ્રત્યે પરિણામપૂર્વક દૈવ શ્રદ્ધાથી ઉપાસના કરશો તો કલ્યાણ જ છે. એ આજ્ઞા તે ‘સહજાતમસ્વરૂપ’ એ છે; અને એ જ આત્મા છે, એમ દૈવ શ્રદ્ધા રાખવી. આ તો સાંભળ્યું છે, એમાં બીજું નવું શું છે? એ પ્રકારના વિકલ્પથી સામાન્યપણામાં ન કાઢી નાખતાં આમાં કોઈ અલૌકિકતા રહી છે એમ માની દૈવ શ્રદ્ધાથી આરાધન કરવું.

મરણ તો સર્વને છે જ; દેહ ધર્યો ત્યારથી જ મરણ છે અને મરણ સમયની વેદના પણ અસહ્ય હોય છે. ભલભલા ભાન ભૂલી જાય છે. તે તેખતે કંઈ પણ યાદ આવી શકતું નથી. માટે અત્યારથી જ તેની તૈયારી કરી રાખવી કે સમાધિમરણ થાય. ‘મરણ અવસરે મને બીજું કંઈ ના હો, આ જ આજ્ઞા માન્ય હો! હું કંઈ પણ જાણતો નથી, પરંતુ આ જે કહે છે તે જ સત્ય છે અને તે જ આજ્ઞા માન્ય હો!’ એમ તૈયારી કરી રાખવી. સમયે સમયે જીવ મરી રહ્યો છે. માટે સમય માત્રનો પણ પ્રભાદ ન કરતાં, ‘સમયં ગોયમ મા પમામે’ એ વાક્ય યાદ રાખીને સમયે સમયે આજ્ઞામાં પરિણામ કરવાં. મારું તો એ પુરાણપુરુષ પરમકૃપાળુદેવે જે કહ્યું છે તે એક માત્ર ‘સહજાતમસ્વરૂપ’ જ છે, અન્ય કાંઈ મારું નથી. અંતરાત્માથી પરમાત્માને લગ્ય છે. માટે અંતરથી (અંતરાત્મા-યર્ષ પરમાત્મામાં જેને દૈવ, સત્ય શ્રદ્ધા છે તે અંતરાત્મા છે) દૈવ શ્રદ્ધા રાખીને આજ્ઞા ઉપાસવી. આ સંજોગ-સંબંધ ત્રી-પુત્ર, માતા-પિતા, ભાઈ આદિ સર્વ પર્યાય છે (કર્મજન્ય પૌંડ્રલિક અને વૈભાવિક પર્યાય છે) અને

નાશવંત છે. માટે તે કોઈ મારાં નથી. મારા તો એક સત્સ્વરૂપી પરમ કૃપાળુદેવ છે, અને તેમણે જે આજ્ઞા કરી છે અને કહ્યો છે તેવો સહજાત્મસ્વરૂપી એક આત્મા જ છે. તે સહજાત્મસ્વરૂપ આત્મા છે, નિત્ય છે, એ આદિ છ પદ જે પરમ કૃપાળુદેવે કહ્યાં છે તે સ્વરૂપવંત છે. એ મારો છે એમ માનવું. અત્યારથી તૈયારી કરી રાખવી કે મરણ સમયે આ આજ્ઞા જ માનીશ, બીજું કંઈ નહિ માનું. એ માનવાથી જ, એ માન્યતા રહેવાથી તે સાથે જે મરણ છે તે સમાધિમરણ છે. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમય સહજાત્મસ્વરૂપ આત્મા એ જ આપણો છે, એમ માનવું. જીવ પોતાની મેળે શ્રદ્ધા, લાવના કરે એના કરતાં આ તો સાક્ષી થઈ, અમારી સાક્ષીયુક્ત થયું.

એક ચક્રવર્તી રાજા હોય તો તે જીતી શકાવો અથવા છે, તો આ તો ચાર ચક્રવર્તી—ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ—રાજ ચલાવી રહ્યા છે. તે કપાય અને વિષયરૂપી કર્મરાજાની અનીતિ સામે ખરો સત્યાગ્રહ કરવાનો છે. અને તે વિષય-કપાયથી જુદું મારું સ્વરૂપ તો પરમકૃપાળુદેવે જે કહ્યું છે તે આજ્ઞા સહજાત્મસ્વરૂપ જ છે, એમ સમયે સમયે દૃઢ શ્રદ્ધાપૂર્વક વર્તવું અને તેમ કરતાં જે કંઈ આવે તે સહન કરવું. સહનશીલતાનો માર્ગ છે, અને એ પ્રકારનો સત્યાગ્રહ તે ખરો સત્યાગ્રહ છે, અને તે કરવાનો છે. આપણે આ સત્યાગ્રહમાં સ્વયં-સેવક તરીકે નામ નોંધાવવાનું છે. ખરો આત્મકલ્યાણરૂપ આ સત્યાગ્રહ કરો. પરમકૃપાળુદેવ-પ્રબોધિત આજ્ઞા સહજાત્મસ્વરૂપ એ જ આત્મા છે અને તે જ મારો છે, એમ લાવના, દૃઢ શ્રદ્ધા પરિણામ કરો.

પાંચ સમવાય કારણ^૧ મળે ત્યારે કાર્ય-નિબ્ધતિ થાય છે; અને તેમાં પુરુષાર્થ શ્રેષ્ઠ છે. માટે પુરુષાર્થ એ કર્તવ્ય છે. આજ્ઞા ઉપાસવી અને તેમ કરતાં સદા આનંદમાં રહેવું. મારું સ્વરૂપ તો જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમય આત્મા એ જ છે. અને તેનાથી અન્ય છે તે વિનાશી છે, તો તેનો ખેદ શો? માટે ખેદ ન કરતાં સદા આજ્ઞામાં લક્ષ-ઉપયોગ રાખી વર્તતાં આનંદમાં રહેવું. આ જ કરવું છે એમ નિશ્ચય કરવો. અને આ જ ખરું વ્રત છે. આજ્ઞામાં ઉપયોગ, બંધાનો આ જ માર્ગ છે, આ જ આજ્ઞા છે; અને તે જ પ્રત્યક્ષપણે પરમકૃપાળુદેવે જણાવી છે. માટે પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા આરાધતાં સર્વ જ્ઞાનીની ઉપાસના આવી જાય છે.

આ ધરાધર સ્મરણમાં રાખશો; ઉપયોગમાં રાખશો અને એ જ માન્યતા એવી તો દૃઢ કરવી કે મરણ સમયે તે જ આપણને હો! એ જ લક્ષ રાખવો. આ રોજ પ્રત્યે સંભારશો, વિચારશો. અમારી આ જ તમને સૂચના છે; અને એ જ કરવાનું છે. આ કોઈ પુરાણપુરુષની અત્યંત કૃપા છે.

આવણુ મુદ્ ૧૪, સં. ૧૯૮૮, સાંજના, સાડા સાતે
[મુનિશ્રી મોહનવાલજીની માંદગી વખતે :]

‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર,’

‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર,’

‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર,’

આત્મા છે, બિન્ન છે, ટકોટીયું છે, અસંગ છે. જડ તે જડ છે; ચેતન તે ચેતન છે.

“ જડ ભાવે જડ પરિણમે, ચેતન ચેતન ભાવ;
કોઈ કોઈ પલટે નહીં, છોડી આપ સ્વભાવ. ”

કોઈ કોઈ પલટે નહીં છોડી આપ સ્વભાવ. વેદની વેદનીના કાળે ક્ષય થાય છે. મોક્ષ છે. નિર્જરા જ થાય છે. આત્મા શાશ્વત છે, ત્રિકાળ જ રહેશે.

‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર,’

‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર,’

‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર,’

રાતના સાડાંદસ

પ્રભુશ્રી—સાંભળી શકાય છે કે કેમ ?

મુમુક્ષુ—સાંભળી શકે છે. બહુ બાન છે.

પ્રભુશ્રી—‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર,’

‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર,’

‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર,’

ઉપયોગ છે તે આત્મા છે. વિચાર છે તે આત્મા છે. ઉપયોગ છે, વિચાર છે તે આત્મા છે. ઉપયોગ, વિચાર છે તે જો નિશ્ચયનયે આત્મા પર જાય તો કોઈ કર્મનો ક્ષય થઈ જાય છે. માટે તે ઉપર લક્ષ રાખવું. અથવા સત્પુરુષ મળ્યા હોય, બોધ થયો હોય, બાન થયું હોય તો તેને ક’ઈ અડચણ નથી. વેદની મહા દુઃખ જન્મજરામરણનું છે. વેદની વધુ આવવાનું કહીએ તો આવે તેમ નથી અને ઘટી જાય એમ કહેવાથી ઘટી જાય એમ નથી. માટે રાગ-દ્વેષ કરવા નહિ. જો તો બિન્ન જ છે. સત્પુરુષનો બોધ, તેની આજ્ઞામાં રહેવું. ન પગાય તો મારા કર્મનો હોય છે, પણ સત્પુરુષે જાણ્યો છે તેવો જ મારો આત્મા છે. એમ શ્રદ્ધા, માન્યતા હશે તોપણ તેનું વણાગ નટવરના દાસની પેઠે કામ થશે. આ જગા જુદી છે. ઘણાનાં કામ થઈ જશે. બાકી સંસારમાં તો ‘તમે જાઓ, અમે આવીએ છીએ,’ ‘જિએ તે પડવાનો’. મતલબ કે બધાને મરણ તો છે જ. માટે પર્યાયદષ્ટિ ન રાખવી. આ બધા પર્યાય જ છે પ્રકૃતિ-સ્વભાવ છે, તે ઉપર જોવું નહિ. ઉપયોગપૂર્વક, વિચારપૂર્વક જોવું. બાકી ખરેખરું તો જ્ઞાની જ

★ ★

આશ્વવમાં સંવર થાય એવી કોઈક રમત જ્ઞાની પુરુષ પાસે છે. તે જે જે જુએ, જે જે કંઈ કરે ત્યાં પ્રથમ આત્મા જુએ છે. તેના વિના તરણાના બે કટકા પણ થઈ શકે તેમ નથી. પરમકૃપાળુ દેવે જણાવ્યું છે કે આત્માને મૂકીને કંઈ થતું નથી. મારી નાખ આત્માને, તે મરી શકશે ? માત્ર ઓળખાણ નથી. ઝવેરીને હીરાની ઓળખાણ છે તો તેની કિંમત સમજાય મરી શકશે ? કઠિયારાના હાથમાં રત્નચિંતામણિ આવે તો તેને પણ કાંકરો જાણીને ફેંકી દે છે. રત્નચિંતામણિ તો આ મનુષ્યલવ છે. આવો યોગ પુણ્યાર્ધનું ફળ છે, તે પણ જોઈએ. પુણ્યાર્ધ છે તો અત્યારે તો આ નિવૃત્તિના યોગે આત્માની વાત કાનમાં પડે છે અને પરિણમે છે. પરિણામ પરિણામમાં આ નિવૃત્તિના યોગે આત્માની વાત કાનમાં પડે છે અને પરિણમે છે. પરિણામ પરિણામમાં પણ ઘણા ભેદ છે. ભાવ અને પરિણામ વારંવાર કહીએ છીએ તે વિચારવા યોગ્ય છે. આત્મ-સિદ્ધિ શાસ્ત્ર બહુ અમૂલ્ય છે, રિદ્ધિ-સિદ્ધિઓ અને ચમત્કારોથી ભરેલ છે ! પણ સમજાય

કેને ? અને સમજાય તેને તે રિદ્ધિ-સિદ્ધિનું કામ નથી. પણ એ અર્પવ વચનો છે. વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય છે. ભલે મને ન સમજાય, પણ પરમ કૃપાળુદેવને તો સમજાયું છે ને ? એટલે વિશ્વાસ તો અવશ્ય કર્તાવ્ય છે. ‘કર વિચાર તો પામ,’ એમાં સર્વ ક્રિયા-જ્ઞાન માત્ર આવી જાય છે. પણ તેનું માહાત્મ્ય લાગવું જોઈએ. વિચાર થવો જોઈએ. શું કહિયે ? યોગ્યતાની ખામી છે. છતાં કહેવામાં તે પુરુષે કયાશ રાખી નથી.

“ છટે દેહાધ્યાસ તો, નહીં કર્તા તું કર્મ;
નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એજ ધર્મનો મર્મ. ”

આત્માનું સુખ અનંતું છે. ‘જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીકું જ્ઞાનમાં,’—એ સુખનો સ્વાદ આવવો જોઈએ. તે વિષે પ્રથમ સત્પુરુષદ્વારા અવધુ યાય તોપણ મહા ભાગ્ય ગણવું જોઈએ. એ વાત બીજે કયાં મળે ? સત્સંગમાં જ આત્માની વાત યાય. કંઈ પૈસાટકાની પેઠે આ બોધનો લાભ જણાતો નથી, દેખાતો નથી, પણ જ્ઞાની જાણી રહ્યા છે. પૈસા તો માટી છે, અહીં જ પડી રહેવાના છે. પણ આત્માનો ધર્મ આત્માની સાથે જનાર છે, માટે તેની ઘણી કળણ રાખી સાંભળ્યા કરવું. સાંભળતાં સાંભળતાં આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન થશે. કંઈ ગભરાવા જેવું નથી. ‘કંઈ ગમતું નથી ચાલો બીકો જઈએ, જતા રહીએ,’ એમ કરવા યોગ્ય નથી. ગમે તેટલાં કષ્ટ પડે તોપણ તે વિષેની વાત સાંભળવી ઘટે છે. શાતા-અશાતા તો કર્મ છે, તેનાથી કંઈ ગભરાવું નહિ. એ આપણું છે જ નહિ. સર્વ જવાનું છે; આત્માનો કદી નાશ થવાનો નથી. તેની ઓળખાણ કરી લેવાની છે. સત્સંગે તે યાય છે.

“ સહજ મિત્રા સો દૂધ જરાખર, માત્ર સિધા સો પાણી;
એવ સિધા સો રક્ત જરાખર, ગોરખ બોલ્યા વાણી. ”

આબુરોડ, ૧૯૩૫

હવે જોગ આવ્યો છે. માટે આત્માનો વિચાર કરવો. હું આત્મા છું. જ્ઞાન, દર્શન, આશ્રિત-એ બધું આત્મામાં છે. આત્મા અમર, અમર, અવિનાશી શાશ્વતો છે. આત્મા સ્ત્રી, પુરુષ, નપુંસક કોઈ નથી, તેથી જુદો છે. આવો જોગ મળવો દુર્લભ છે. જો ભવ ચેતે અને ધાયું હોય તો આત્માને પણ પ્રાપ્ત કરે. બહુ પુણ્યકેરા પુનઃથી આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે. ‘જન્મ, જરા અને મરણ; જન્મ, જરા અને મરણ’ રૂપી સંસાર છે. તેમાં રાગ-દ્વેષ થયા કરે છે. ધન, પૈસા, સ્ત્રી-કોઈ રહેવાનું નથી.

આ ભવચક્રનો આટો શાથી ટળે ? આશા તૃષ્ણા ટળે કે નહિ ? આ મનુષ્યભવમાં જન્મ-મરણ વધાર્યા વધે ને ઘટાડ્યાં ઘટે. શાથી ? તો ભાવથી. જેવા ભાવ તેવા પ્રભુ ફળે. કોઈ વાતે મુગ્ધાતું નહિ. સમજણની જરૂર છે. અર્પવ સામગ્રી મળી છે. માટે લડાવો લઇ લેવા ચૂકવું નહિ. આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી ખળી રહ્યો છે. તેમાંથી જયવું હોય તો સત્સંગ અને સફળોષ જોઈએ. અધિકારીપણું હોય અને બેદી મળે તો માર્ગ બતાવે.

“ જાણ આગળ અજાણ થઈએ, તત્ત્વ લઈએ તાણી;
આગલો થાય આગ, તો આપણે થઈએ પાણી. ”

આત્માની વાત કાઢી હોય તો તે થાય અને બીજી વાત કાઢી હોય તો તે નીકળે; માટે જેટલી કાળજી સંસારની રાખે છે તેટલી કાળજી આત્માની રાખે તો જન્મમરણ ટળે.

આખુ, તા. ૪-૬-૩૫

કર્મરૂપી વાદળાં ગોરેગોટ આવે છે ત્યાંસુધી અંધારું; પણ વાદળાં ખસી ગયાં એટલે અજવાળું. સત્સમાગમ થાય એટલે કર્મરૂપી વાદળાં ખસી અજવાળું થાય. જ્ઞાનીપુરુષો કહે છે કે આત્મા સૌથી છૂટો છે, અંધારેલો નથી. પણ અન્ન એવા ઓડકાર આવે છે. નવરો બેઠો બેઠો કદપના કર્યા કરે છે. કદપનાનો કોથળો છે. બધું જોડું છે; એ માનવા જેવું નથી. જ્ઞાની જે બોલે તે માન્ય, પ્રમાણ છે. જે મળ્યું તેનાથી સંતોષ રાખવો. દેહનો નાશ થશે, પણ આત્માનો નાશ નહોં થાય. માટે આત્માની ઓળખાણ કરવી. બીજું બધું તો અનંતી વાર જોયું. સારમાં સાર શું છે? રાજા હો કે રંક હો, પણ સારમાં સાર ભક્તિ છે. એ હારે જશે. બીજું બધું તો પંખીના મેળા જેવું છે. તો બીજું કંઈ જોવું નહિ. ન્યાં લગી આત્માને જાણ્યો નહોં ત્યાંસુધી બધી સાધના જૂઠી છે. લાજો કરોડો રૂપિયા મળે પણ આ નહોં મળે. રાજા હો કે રંક હો પણ બધા આત્મા સરખા છે. આખરે સર્વને દેહ મૂકવો પડશે; કોઈનો રહ્યો નથી. માટે જ્ઞાનીનું એક વચન પણ પકડી લેવું; તો કામ થઈ જશે. ઘરડો જુવાન, નાનો મોટો એ તો પર્યાય છે. મોહ અને અજ્ઞાન એ દુઃખ દે છે. એ જ મારું ધન, મારી સ્ત્રી, મા, ઘર, વગેરે કરાવે છે. એ તો માયા છે. માટે ચેતલો. અવસર આવ્યો છે. પકડે એના બાપનું છે. હુયે તે હોઠે આવશે. માટે આત્માની ભાવના રાખવી; તો કર્મની કોડ ખપશે. આ જ્ઞાનીનાં વચન છે: જ્ઞાની આનું ભલું થાય, આનું ભૂંડું થાય એમ ઈચ્છતા નથી; સર્વનું ભલું જ ઈચ્છે છે.

આખુ, તા. ૫-૬-૧૯૩૫

જીવને દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ છે. સુખ ક્યાંય નથી. પગ મૂકતાં પાપ છે; જોતાં ઝેર છે. બધું વાંકું વાંકું ને વાંકું છે; સીધું કશું નથી. વિદ્ય ઘણાં છે. વિશ્વામિત્રે યજ્ઞ કર્યો ત્યારે રાક્ષસોએ વારે વારે વિદ્ય કરી યજ્ઞ નિષ્ફળ કર્યો. પણ ન્યારે રામ આવ્યા ત્યારે બધું સફળ; એ જ રામ છે. જ્યાંસુધી દિવસ જગ્યો ન હોય ત્યાંસુધી અંધારું જ રહેશે. ન્યારે દિવસ જગશે ત્યારે અજવાળું થશે. જીવને સ્ત્રી-પુત્ર, ધનમાલ, કુટુંબ-પરિવાર મળ્યાં એટલે એ સુખ માની બેસે કે બસ થયું. પણ એ તો દુઃખ દુઃખ ને દુઃખ છે. શ્રેણિક રાજા જંગલમાં ઘોડે બેસી ફરવા ગયા. ત્યાં એક મુનિનું વચન સાંભળ્યું એટલે બધું ફરી ગયું. દી જગ્યો; અંધારું મટી અજવાળું થઈ ગયું, સમકિત થયું. કોને કહેવું? અને કોને સંભળાવવું?

‘આત્મસિદ્ધિ’, ભક્તિભજન તો કર્યાં પણ કચારામાં પાણી ન ગયું, બહાર ઢળી ગયું. એ હવે કેમ કહેવાય ? કાણુને કાણુ કહે તો ખોટું લાગે. શ્રદ્ધા, પ્રતીત કરવી. આ જ રસ્તે સર્વનું કલ્યાણ છે. ભિખારીની પેઠે ઠીબકું લઈ ફેરે છે. પણ એ ફેંકી દેવું પડશે. સાડું ભાજન હોય તો એમાં સારી વસ્તુ રહે. ખરાબ ભાજન હોય તો તેમાં સારી વસ્તુ નાખે તો પણ ખરાબ થઈ જાય. માટે ભાજન સાડું રાખવું. હીરાનો હાર હોય તે બાળકના હાથમાં આવે તો તેને ચોળે, તોડે અને રમે; કારણ એને એની કિંમત નથી. તેમ આત્મસિદ્ધિમાં મહા ચમત્કાર છે; પણ જીવે સામાન્ય કરી નાખ્યું છે. ભણ્યા ન હો તો ભણવું તો પડશે જ. સ્વચ્છંદે જે થયું છે તે જ જીવને બંધન છે; તે મૂકવું પડશે; સત્પુરુષાર્થ કરવો પડશે. દાણ ઓગળે નહીં ત્યારે અંદર કંઈ નાખે એટલે ઓગળી જાય તેમ અંદર કંઈ નાખવું પડશે. કર્યું થશે. ખાય તો જ ધરાય. ન ખાય તો શું ધરાય ? ‘ભક્તિ ભક્તિ’ કરે છે પણ ફેર છે, સમજીને ભક્તિ કરવી. પોતાની સમજે કરશે તો કંઈ વળશે નહીં; માટે સત્પુરુષની સમજે કરશે તો જરૂર ફળ મળશે. બીજું બધું બંધન છે, માથા છે; એ કરવા જેવું નથી. આ કંઈ પોપાખાઈનું રાજ નથી.

“ એનું સ્વપ્ને જો દર્શન પામે રે, તેનું મન ન ચઢે બીજે બામે રે;
યાયે સદ્ગુણો લેણ પ્રસંગ રે, તેને ન ગમે સંસારીનો સંગ રે. ”

બધે દગો છે. માટે આત્માના થઈ જાયો. એક સોય પણ સાથે જાય તેમ નથી. હરણિયાં હોય છે તે પારધીના વાર્જિતમાં લયલીન થઈ જાય છે ત્યારે પારધી તેને બાણથી મારે છે. તેમ આ જીવ સંસારમાં લયલીન થઈ મરણને શરણ ધાય છે.

આજી, તા. ૧૦-૬-૧૯૩૫

પરદેશ જાય ત્યાં ભાથું હોય તો ખાય; નહીં તો શું ખાય ? તેમ મનુષ્યભવ પામી પૂર્વનું ભાથું ખાય છે. તે થઈ રહ્યા પછી શું ખાઈશ ? માટે કંઈ કરી લેવું જોઈએ. કરેલું અલેખે નહીં જાય. અવસર આભ્યો છે. સમયે સમયે મરી રહ્યો છે. બૂલ માત્ર અજ્ઞાનની કાઢવી છે. કાણે કાણે ભગ્નત રહેવાની જરૂર છે.

*

સત્સંગમાં ભક્તિમાં કોઈ ગાંઠો ઘેલો જ્ઞાનીનાં વચનો બોલતો હોય કે પત્ર ફેરવતો હોય તો કાન દઈ સાંભળવાં. એવાં કયાં ધન્ય ભાગ્ય હોય કે તેનું વચન આપણે કાને પડે ? તે સાંભળવું મહા લાભનું કારણ છે. પણ આ જીવ બીજી બહારની વાતો કાન દઈ સાંભળીને રાગ-દ્વેષ કરી કષાયનાં નિમિત્ત બિંબાં કરી પાપ બાંધે છે.

સૂચી પાણી ભરવા જાય ત્યાં ઝેડું માથા ઉપર મૂકીને બીજી વાતોમાં કલાક સુધી ખોટી થઈ રહે; પણ સત્સંગમાં આવે ત્યાં બેસવું ગમે નહીં અને અરુચિ થાય. ભણવામાં, શીખવામાં આગસ, પ્રમાદ થાય કે કંટાળો આવી જાય તે વખતે ગમે તેમ કરીને પણ પ્રમાદ, આગસ ન થવા દેવાં. મનુષ્યભવનો એક સમય પણ રત્નચિન્તામણિથી અધિક છે.

બ્રહ્મચર્ય વ્રત આપ્યું તો મનુષ્યપણું સફળપણું છે. તે વ્રત લઈને કોઈની સાથે પ્રતિબંધ, દ્વિરાગ કે પ્રસંગ કરવા નહીં, જાગૃત રહેવું. કદી એ વ્રત લઈ ભાંગવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પેટમાં કટાર મારી કે ઝેરનું પવાણું પીને મરી જવું, પણ વ્રત ભાંગવું નહીં—આટલો ટેક રાખવો. વ્રત લઈને ભાગે તો નરકની ગતિ થાય. આ વ્રત પાળવાથી પાત્રતા, સમકિત, વગેરે આવશે; કેમકે, તમને ખબર નથી પણ જેની સાક્ષીએ વ્રત લીધું છે તે પુરુષ સાચો છે, માટે દુઃપચ્ચખાણ નથી પણ સુપચ્ચખાણ છે—જાણીને આપેલું છે. લક્ષ એક આત્માર્થનો રાખવો.

કૃપાળુદેવનું વચન છે કે જીવને સત્સંગ એ જ મોક્ષનું પરમ સાધન છે. ઉપદેશ, સત્સંગ જેવું સંસારથી તરી જવાને ખીજું કોઈ સાધન નથી. સત્સંગના યોગે તિર્યચ્ચગતિના જીવો પણ સત્પુરુષના ભોધે દેવ-ગતિ પામી, સમકિત પામી મોક્ષપ્રાપ્ત થયા છે. તેવી શાસ્ત્રમાં કથાઓ છે. માટે જીવને સત્સંગ જ કર્તવ્ય છે. તેથી સમકિત આવે છે અને મોક્ષ પણ થાય છે. સત્સંગ પ્રાપ્ત થયા છતાં જીવને તે સત્સંગની ઝોળખાણ થઈ નથી. તેના જીવે વિચાર કર્યો નથી. વિચાર કરી નિશ્ચય કર્યો નથી કે આ જ આત્મા છે. જીવે શ્રવણ કરી તે વચનોનું પરિણમન કર્યું નથી; નહીં તો ક્ષણ આવ્યા વિના રહે નહીં. ખામી યોગ્યતાની છે.

આત્માની ઘાત કરનાર આરંભ અને પરિશ્રદ્ધ છે. આ જગતમાં કંઈ નથી. એક આત્માની ઓળખાણ કરવાની છે. છોકરાં ન હોય તો તેની ઈચ્છા, ધન ન હોય તો તેની ઈચ્છા, ધણી ન હોય તો ધણીની ઈચ્છા રાખ્યા કરે છે. સુખ-દુઃખને જાણનાર આત્મા છે. બંધ અને મોક્ષ પણ તેથી થાય છે. આરંભ અને પરિશ્રદ્ધથી જીવતું ભૂંડું થયું છે. જીવ માત્ર આથી અટક્યો છે. તેની ઈચ્છા છે, માયા છે એ મૂકવા જેવી છે. તે ધણી હાનિ કરનાર છે. જેને આરંભ અને પરિશ્રદ્ધ ઉપર મમતા અને મૂર્છા છે તે ઘણો દુઃખી છે. આટલા મનુષ્યસવમાં ચેતવા જેવું છે. વાની મારી કોયલ છે. પંખીનો મેળો છે. ‘મારા બાપ, મારી મા, મારું ધન, મારું કુટુંબ’ એ માયા છે. ભૂંડામાં ભૂંડી તૃષ્ણા છે.

“ક્યા ઇચ્છત ? ખોવત સંખે । હૈ ઇચ્છા દુઃખમૂલ ;
જમ ઇચ્છાકા નાશ તમ, મિટે અનાદિ ભૂત. ”

ધરિયાનો નાશ કરવાનો છે. સમજણ હોય તો ભવનો નાશ થાય છે. તેનું ભાન નથી.
જેને માટે પોતે મોહમૂર્છા કરી દોડાદોડ કરી રહ્યો છે તે જવાનું છે તેનું ભાન નથી. આ

બધી વાત અણસમજની છે. જન્મ-જરા-મરણનાં વધારે દુઃખ છે. આખો લોક ત્રિવિધ તાયથી બળ્યા કરે છે. બીજાનું લેવા ઈચ્છે છે તે બિખારી છે એક સતે રાબતે કહેતું કે તું બિખારી છે. પોતાનું રાજ મૂકી બીજું લેવા જાય છે તેથી બિખારી છે તેમ આ જીવને પણ ઈચ્છા, ઈચ્છા અને ઈચ્છા. આત્માને વેપાર કર્યો હોત તો નફો થાત, પણ ચામડાંને વેપાર કર્યો છે. ‘આ માતું નાક છે, મારા હાથ છે’ એમ ભાવના કરે છે. જે પોતાનું નથી તેને મેળવવાની ઈચ્છા કરે છે.

“જહાં કલપના-જલપના, તહાં માતું દુઃખર્ણઈ;
મિટે કલપના-જલપના, તપ વસ્તુ તિન પાર્થ.”

આમ કૃપાળુદેવે પોકારી પોકારીને કહ્યું છે. આ જગતમાં કોઈની ઈચ્છાની ભૂખ મટી? એ કોઈના હાથમાં છે? ઈચ્છા માટે ભૂંડો વિચાર કરવો. અંદર કંઈ નથી. વિચાર કરે તો તેનો—ઈચ્છા, તૃષ્ણાનો—નાશ થાય છે.

આ બધા ભેડા છે, પણ આત્મા કોઈએ જાણે? આ કોઈને ખબર છે? આનો ભેડો મંડ્યો છે? વાણિયો, પ્રાણી, મોટો, નાનો, રાગી છે? આય આત્મા છે, આય આત્મા છે. ‘સર્વાત્મમાં સમકષ્ટિ દ્યો, આ વચનને હૃદયે લખો’. ભૂંડું કોણ કરે છે? આખું જગત રાગ અને દ્વેષને ધરમાં તેડે છે; જે સમભાવને તેડે તો? એનો વિચાર કરો. શું થયું? અજબ-ગજબ થયું! હજારો ભવનો નાશ થયો સમ આંખું ત્યાં જુડું થયું. ભેડો મળ્યો જોઈએ.

“કથા સુણી સુણી કૂટયા કાન, તોય ન આશ્ચું ચલ્લતાન;”

“તિલક કરતાં ત્રેપન વલાં, જપમાળાનાં નાકાં ચલાં.”

એમ આ જીવે કંઈ લક્ષમાં લીધું નથી. જે ભણવું છે તેને યડી મૂક્યું. ‘ભણ્યો પણ ભણ્યો નહિ’. સમ એ શી વસ્તુ છે? તે કયે ઠેકાણે રહે છે? જરા વિચારો તો ખરા? તુંબડીમાં કાંકરા. આ નજીબાદ વાણ્યું, વાતો કરે કે

“સમતા રસના પ્યાલા રે, પીવે સો જાણે;

છાક ચઢી કબડ ન ગિરે, તીનભુવન સુખ માણે.”

પીવે સો જાણે. ‘તુંબડીમાં કાંકરા.’ વાતો કરો, વાતોનાં વડાં ખવાય? કંઈ કહેવાય તેમ નથી. અજબ છે! ચમત્કાર છે! આ મનુષ્યભવમાં હજારો ભવ કપાઈ જાય.

કોઈ સાથે આવવાનું નથી. એકલો આંચો છે, એકલો જશે. સાડાત્રણ હાથની જગામાં બાળી મૂકશે. સમતા, ક્ષમા એ શું છે? બોલતાં આવડ્યું છે; આનું જ્ઞાન નથી. આ વાણિયો, પ્રાણી, પાટીદાર, નાનું મોટું, સુવાન વૃદ્ધ-બધું છે, પણ આત્મા છે કે નહિ? આત્માને જાણે નથી, તેની ખબર નથી. કેવો રસ્તો છે? ગુરુગમની ખબર નથી. જ્ઞાનીને બોલવું ચાલવું, ખાવું પીવું બધું સવળું છે; અજ્ઞાનીને જે જે કરે તે બધું બંધન છે, ઝેર છે. એ શું છે? કંઈ કહે તો ખરા? આ જીવને મનુષ્યભવ હોય તો સાંભળે; કાગડા, કૂતરા કંઈ સાંભળે? સત્સંગ કર્યો નથી, બોધ સાંભળ્યો નથી. ખામી છે આની. આ જીવે જે કરવાનું છે તે કયું નથી. શું કરવાનું છે? તો કે આત્માને જોખણો. એને નથી જાણ્યો. અમે ઘણા ફેરા

કહીએ છીએ. આ જગા ઉપર બેઠા છીએ તો આટલું ભાળીએ છીએ. અહીંથી સાતમા માળ ઉપર હોય એ કંઈ ભળાય? દયા વધે તો વિશેષ દેખાય. એક કરવાનું છે સમતા અને ક્ષમા. મોઢામાં સાકર નાખી હોય તો ગળ્યું થાય, પણ ઝેર નાખ્યું હોય તો? કેટલી વાર છે? તો કે તારી વારેવાર. તૈયાર થઈ જાવ. અંતરમુહૂર્તમાં સમકિત અંતરમુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન થાય છે કે નહિ? ઓળખાણ નથી. ‘ભાન નહીં નિઝરૂપનું તે નિશ્ચય નહીં સાર’. ‘જ્ઞાનીના ગમ્મા, જેમ નાખે તેમ સમા.’ આમ નાખે કે આમ નાખે—જ્ઞાનીનું બધું સવળું છે, દષ્ટિ ફરી ગઈ છે. એ કેવી ખૂબી છે! કંઈ ફેર તો ખરોને? આ ચક્ષુએ જોવું અને દિવ્યચક્ષુએ જોવું એમાં ફેર તો ખરોને? જરૂર છે. થઈ જાય તૈયાર, ચેતો, જાગૃત થાઓ, બાધું એ ખરું. વાતોએ વડાં નહિ થાય, કરવું જોઈશે.

આ બધી વાતો ઉપર ઉપરથી કરી. એમાં કંઈ સાર છે કે નહિ? આ બધા ભવનું કલ્યાણ થશે, લેતાં આવડવું જોઈએ. શ્રદ્ધા હશે તેનું કામ થશે. જખરામાં જખરી આટલી વાત છે—એક શ્રદ્ધા. આટલું નક્કી કરી લેવાનું છે; એ કયું નથી. એક જ વચન ‘શ્રદ્ધા’ છે. તે જપતપ બધું છે. તો આટલા ભવમાં હવે અવસર આવ્યો છે તો ભૂલવું નહિ. જરૂર શ્રદ્ધા કરી લેવી, સત્સંગ અને સત્પુરુષાર્થ કરવો.

કેટલાંક છૂટક વચનો*



૧. આ જગતમાં ઘણાં જીવો એવા છે કે જે ધર્મ, પુણ્ય, પાપ, વ્યવહાર, વિવેક કશું સમજે નહિ. તે પશુ જેવા સમજવા.
૨. ધર્મ ના સમજ્યો, ઓળખાણ ના પડી તો મનુષ્ય છે તે પણ પશુવત છે.
૩. ઓહો ! લૌકિકમાં કાઢી નાખ્યું છે. મનુષ્યપણું ફરી કયાં મળશે ?
૪. મેમાન છે, પરદેશી છે. પંખીનો મેળો છે. વાની મારી કોયલ છે. માટે કંઈક કરજો.
૫. જગત આંધળું છે, બહેરું છે; જગત દેખે છે તે ખોટું છે, સાંભળે છે તે પણ ખોટું છે.
૬. જગતમાં શુરુ ઘણા છે, સાધુ ઘણા છે; પણ ફૂંચી તો સફ્ફરુના હાથમાં છે.
૭. જે માણસને સત્પુરુષનો બોધ સાંભળવાનો મળ્યો તેને નવે નિધાન મળી ચૂક્યાં.
૮. જ્ઞાનીને શી ખોટ છે ? સમકિત આપે, મોક્ષ આપે, પણ જીવનો વાંક છે.
૯. ચાર પ્રકારે જીવ ધર્મ પામે છે: નમસ્કારથી, વિનયથી, દાનથી અને બોધથી.
૧૦. સત્પુરુષનો બોધ સાંભળે અને સમજે નહીં તો પણ અનંતા ભવ તોડે, પાપનાં દળિયાં નાથ અને પુણ્ય બંધાય.
૧૧. પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના પતિમાં ચિત્તનું સ્થાપન કરે છે તેવી રીતે મુમુક્ષુ સત્પુરુષમાં, તેના બોધમાં ચિત્તનું સ્થાપન કરે તો દાળ ભેગી ઢોકળી ચડે, ગાડા પાછળ ગાદલી નાથ.
૧૨. આત્મા કેવો હશે અને કેમ જણાય ? શુરુગમથી.
હું કાંઈ સમજું નહીં, પણ જ્ઞાનીએ બધું જોય તે મારે માન્ય છે એમ રહે તો તે ચાંદલો થયો.
૧૩. બે અક્ષરમાં માર્ગ રહ્યો છે તે શું ? જ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે જ્ઞાનીએ જ્ઞાનમાં જોયું હોય તે મારે માન્ય છે.
૧૪. મન જોડેલું છે બહાર પાપ બાંધવામાં, પણ જો આત્મામાં જોડે તો વાર શી ?
૧૫. આત્માને ઓળખ્યે છૂટકો છે. મારે કે તમારે ઓળખાણ પડ્યા વિના છૂટકો નથી.
૧૬. આત્મા ઉપર દષ્ટિ મૂકતાં સમકિત; સમકિત પછી કેવળજ્ઞાન છે.

૧૭. આત્માથી આત્મા ઓળખવો છે. જેવો સિદ્ધનો આત્મા છે તેવો જ મારો છે.
૧૮. 'સહજાત્મસ્વરૂપ' એ તો ચૌદ પૂર્વનો સાર છે.
૧૯. જગતમાં શું છે? જડ અને ચેતન જો. તેમાં જડ જાણતું નથી, જાણે છે તે ચેતન.
૨૦. જડ કોઈ કાળે ચેતન થશે? ચેતન કોઈ કાળે જડ થશે? એ બે જુદાં છેકની? તે પછી હવે અધિક શું કહેવું?
૨૧. મારી પાડોશમાં કોણ છે? શરીર છે. તેને ને મારે કોઈ સગાઈ નથી. તે મારાથી ભિન્ન છે.
૨૨. નામથી આત્મા ઓળખાશે નહીં. અંતરૂઢિટ કરો; ચર્મચક્ષુથી તો આત્મા નહિ જોવાય.
૨૩. 'અંતર્વૃત્તિ રાખતાં અક્ષેપદ પાવે.'
૨૪. ભાવ તે આત્મા છે, પરિણામ તે આત્મા છે.
૨૫. જીવ નરકે જવાનો હોય પણ જરાક ભાવ કરી લે તો દેવગતિમાં જતો રહે. (બળતો સાપ શ્રી પાર્શ્વનાથે બચાવી ધરણેન્દ્ર કર્યો.)
૨૬. મન ના ભેદતા વિકલ્પ કરતું હોય તો તેને જૂઠું ગણી કાઢી નાખવું.
૨૭. દેહ મારો, ભાઈ મારો, બાપ મારો, કાકો મારો, ઘર મારું એમ કહેતાં, માનતાં ગળામાં ફાંસી આવશે.
૨૮. મોક્ષ એ શું હશે? સર્વથી મુકાવું તે મોક્ષ. મૂકે તે કેટલો ભાગ્યશાળી!
૨૯. સઘળાનું સ્નાનસ્નૂતક કરી દહાડો - પવાડો કરી ચાલ્યા જાઓ. મરણિયા થઈ જાઓ.
૩૦. 'ખાંડાની ધારે ચઢવું છે, સત્ સંગ્રામે લડવું છે.'

શ્રીમદ્ લઘુરાજસ્વામી—પ્રભુશ્રી

ઉપદેશામૃત

સમાપ્ત

